

# الانفليس

في

مَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَبَيِّنَاتِ أَعْلَامِ  
بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

للدكتور

محمد محمود سعيد



الناشر دار الفد العربي

# النفس

فى معانى الأسماء - وبيان الأعلام

وتفسير القرآن

قام عليه وأعدّه

خادم الكتاب إن شاء الله

الدكتور/ محمد محمود سعيد

الناشر

دار الفهد العربى

٣ ش دانش - العباسية - القاهرة

ت: ٢٨٥٦١٢٢ - ٢٨٤٣١١٥ - ٤٨٢٤٣٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم

AL-AZHAR  
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY  
GENERAL DEPARTMENT  
For Research, Writing & Translation

الأهر  
مجمع البحوث الإسلامية  
الإدارة العامة  
للبحوث والتأليف والترجمة

السيد الأستاذ / مدير دار الفد العربي  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد  
تنبأ على الطلب التقدم بكم بشأن نص التفسير القرآني لتفسير  
النفس في معاني الأسما بيان الاعلام للدكتور / محمد محمود محمد  
المعد الأهل والتلثم بالطبع دار الفد العربي .  
نفه أنه مراجعة النص القرآني تبين أنه سليم في جوهر القرآن  
الهم ولا مانع من نشره وتداوله مع جماعة الدقة التامة في طبع  
الأكبات القرآنية والاحاديث النبوية .

والله الموفق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تصهرا في : -

١١٦٠ / ٧ / ٢٢

مدير عام  
البحوث والتأليف والترجمة

مستلم  
(٩٩١١٧٤)

١١٩٩ / ١٠ / ٢١  
مستلم

"السيد عبد الفتاح الحسني"



حقوق الطبع محفوظة

شعبان ١٤٢٠ / نوفمبر ١٩٩٩ م

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية

٩٩ / ١٦٧٠١

بسم الله الرحمن الرحيم

تابع تفسير سورة التوبة

اَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَفُضِدُوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١﴾ لَا يُزَكُّونَ  
فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ ﴿٢﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ  
فِي الدِّينِ وَفَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنْ نَكَرُوا الْإِيمَانُ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوهُ فِي دِينِهِمْ  
فَقَلْبُوا أُمَّةَ الْكَفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَنَ لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿٤﴾ أَلَا تَنْقِلُونَ قَوْمًا نَكَرُوا الْإِيمَانُ  
وَهُمْ بَايَعُوا الرَّسُولَ وَهُمْ بَدُّوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اتَّخَذْتُمُوهُمْ قُلُوبُكُمْ تُغْفِرُ لَكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾  
فَلَوْلَا بَعْضُ بَعْضِ اللَّهِ بِأَيْدِيكُمْ وَتَخْوِيفِهِمْ وَنَصْرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَشْفُ صُدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾ وَيَذْهَبُ عِظُ  
قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَبْكَرُوا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا  
مِنْكُمْ وَلَمْ تَخْذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ مَا كَانَ  
لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْبُدُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٩﴾

تفسير الآية رقم (٩) :

قوله تعالى - في الآية - لا يزال في ذكر فعال المشركين الذين لا عهد لهم، يقول تعالى - في شأنهم - «اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا» بمعنى أنهم قد استبدلوا بآيات الله المنزلة في كتابه الحكيم متع الحياة الدنيا وزيتها، فكأنهم قد رفضوا الإيمان بآيات الله وقرآنه ورسوله ﷺ حتى لا يحرموا من متع الحياة الدنيا الدنسة، ولا يحرموا من فعل ما يخالف الخلق الكريم في سبيل المصلحة مثل عدم الوفاء بالعهد لأن في الإيمان بآيات الله التي تلزم الوفاء بالعهد ما يمنعهم من هذه الخيانات التي يمثل إليها قلوبهم. وربما كان هذا تفسيراً لكون أكثرهم فاسقين لأن الميل إلى ملاذ الدنيا على حساب الدين والشرف هو من خصال الفاسقين.

ثم إنه تعالى يبين أن اتجاههم إلى ملاذ الدنيا وتفضيله على الإيمان بآيات الله تعالى هو الذي دفعهم إلى الإعراض عن دين الله تعالى وصددهم الناس عنه، أو صددهم المؤمنين عن البيت الحرام، وذلك بقوله تعالى «فصدوا عن سبيله».

ثم يجيء قوله تعالى «إنهم ساء ما كانوا يعملون» دماً لأفعالهم جميعها من إصرار على



الشرك، وخيانة العهود، والإعراض عن دينه تعالى، وصدهم الناس عنه، فمعنى قوله تعالى هو «بئس العمل هو ما كانوا يعملون» .

### تفسير الآية رقم (١٠) :

معنى قوله تعالى - في الآية - يقبل أن يكون في ذكر صفة أخرى للمشركين الذين لا يوفون بعهودهم فمن بعد ذكره تعالى أنهم لا يرقبون أو لا يراعون قريبا لهم بين المخاطبين بقوله تعالى في الآية السابعة من السورة ولا صاحب عهد فإنه تعالى ثبت - في الآية - أن هذا هو فعلهم من المؤمنين عامة لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. ويقبل القول أن يكون تفسيراً لفعالهم التي ذمها تعالى - في الآية السابقة - أو أن يكون تعالى قد خص بالذم من فعالهم عدم مراعاتهم ذوى القرابة وأصحاب العهود في المؤمنين .

وقيل إن المقصودين بالقول هم اليهود والأعراب الذين جمعهم أبوسفیان وأطعمهم ليستعين بهم على محاربة رسول الله ﷺ. ولو كان هذا صحيحاً لزم أن يكون المراد بـ «آيات الله» في الآية السابقة القرآن العظيم والتوراة، ولا يبين من تسلسل المعاني صحة هذا القول . ثم يجيء قوله تعالى «وأولئك هم المعتدون» إخباراً عن طبيعة الذين تناولت أوصافهم وفعالهم آياته تعالى، فهم المعتدون، الذين جاوزوا الحدود في الظلم والشروع، فكانت أفعالهم اعتداءً، استحقوا بها أن يكونوا لديه تعالى هم المعتدين .

### تفسير الآية رقم (١١) :

قوله تعالى - في الآية - فيه باب من أبواب رحمته تعالى، وفيه حكم شرعى بمصلحة من المصالح المرعية في الشرع وهي الأخوة الدينية .

فقوله تعالى «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» وقد جاء في صيغة جملة شرطية ، يبين من فعل الشرط فيها ومن أداته «إن» أن باب التوبة عن الكفر، وعن المعاصي السابق ذكرها من نقض العهود وعدم مراعاة القرابة ولا العهود مفتوح أمام هؤلاء المشركين المذمومة أفعالهم، ومن باقى القول يبين أن التوبة لا تكمل إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فلا يتصور أن يتوب كافر عن الكفر إلا إذا دخل في دين الله الإسلام، وإذا كان المرء يعد مسلماً إذا نطق بالشهادتين، فيبقى أن الآية تثبت أن أخوة الإسلام لا تكون إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن أنكر من نطق الشهادتين الصلاة والزكاة فهو كافر لأن إنكارهما كفر بما ثبت بالقرآن العظيم. ولكن يبقى من تقاعس عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إهمالاً مع إيمانه

بفرضيتهما. والذي نراه أنه لا يبين من النص أنه لا يعتبر أخا في الدين، فالنص يثبت الإخوة في الدين لمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لكنه لا ينفى عنها من لم يقيم الصلاة أو لم يؤت الزكاة إهمالا، فهو أثم بترك الفرض، لئلا يحرم الإخوة الإسلامية ويكون دمه محرما على المسلمين.

وقوله تعالى «وفصل الآيات لقوم يعلمون» هو بيان لما كان منه تعالى في ذكره أحوال المشركين الذين جيلوا على نقض عهودهم والذين هم على خلاف ذلك منهم، وأحوال الذين يصرون على الكفر منهم، والذين يتوبون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهو ما يكون منه تعالى في آيات الأحكام، والقصص، والعبادات. فهو تعالى يأتي بآياته مفصلات فيفيد منها الذين يعملون عقولهم يفهمونها فيؤمنون، ويفهمها المؤمنون فيزدادون إيمانا.

**تفسير الآية رقم (١٢) :**

**أولا: الأسماء :**

**أئمة الكفر :** هم الطاعنون في الدين من المشركين، وقيل هم رؤساء المشركين مثل أبي سفيان، وأبي جهل.

**ثانيا: التفسير :**

بعد أن تحدث تعالى عما يكون مع الذين تابوا من المشركين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنه تعالى يتحدث عن الفئة المقابلة لهم من المشركين الذين يكون منهم خلاف هذا من نقض عهودهم الموثقة باليمين التي حلفوها «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم»، والذين يطعنون في الدين، بمعنى أنهم يطعنون في دين الإسلام بأية وسيلة مثل نيلهم من القرآن العظيم، أو الزعم بأنه قول بشر، أو التهكم على رسول الله ﷺ، أو الإساءة إليه. والمراد بطعنهم في الدين على هذا النحو هو الجهر بطعنهم فيه أو الحديث فيه بينهم وبين أنفسهم بما يظهر حديثهم في مجتمع المسلمين، ويبدو أن (الواو) قد جاءت في الآية بمعنى «أو» فيكون فعل الشرط في جملة الآية هو نكث العهد الموثق بالإيمان مع المسلمين، أو الطعن في دين الإسلام، وذلك لأن جزاء نقض المشركين عهدهم هو القتل، فيكون جواب الشرط في جملة الآية مفيدا أن أحد الفعلين: نكث العهد، والطعن في الدين مستوجبا للقتال والقتل.

وقوله تعالى «فقاتلوا أئمة الكفر» وهو جواب الشرط في جملة الآية هو أمر بقتال المشركين ناكثي العهد أو الطاعنين في الدين، والأمر بقتال أئمتهم وقتلهم، وهم الذين يتولون أمر

الإساءة إلى الإسلام أو رؤساء المشركين لا يعنى قصر القتال والقتل عليهم وحدهم، وإنما يعنى الاهتمام بأمر هؤلاء فى تنفيذ أمره تعالى، وربما كان ذلك لأن شأن القادة أن يكونوا فى المؤخرة فى القتال، أو أن يكونوا فى حماية الأتباع فلا يكون قتلهم إلا من بعد قتل من هم أدنى منهم شأنًا.

ثم يأتى قوله تعالى «إنهم لا أيمان لهم» مبينا ذكر علة الأمر بقتل المشركين ناكثى العهد والطاعنين فى الدين، وهو أنهم لا يرعون عهدا، أو أنهم لكفرهم لا تكون للأيمان التى يحلفونها قيمة لأنها يمين كافر، فيكون القول مفيدا ارتباط الأمر بالقتال والقتل باستمرارهم على الكفر، فإن آمنوا كان انتهاء الأمر بالقتل، كذلك قد يفيد القول معنى النهى عن إبرام عهود أخرى معهم ماداموا على الكفر لأنهم لا أيمان لهم. كذلك قد يفيد القول معنى ارتباط الأمر بالقتل بأحد سببين هما: نقض العهد، والكفر. أو أن المانع من القتل هو العهد أو الأيمان، وبنقضهم العهد افتقدوا الأول، وبطعنهم فى الدين دلوا على استمرارهم على الكفر وزادوا عليه الطعن فى الدين افتقدوا الآخر، فحق فيهم القتل.

ثم إن قوله تعالى - بعد أمره بالقتل - «لعلهم يتتهون» هو توجيه للمؤمنين بأن تكون غايتهم من قتال المشركين الموصوفين بنكث العهد والطعن فى الدين هى انتهاؤهم عما هم عليه من الكفر وإرتكاب عظائم الآثام وليس مجرد الإيذاء، ولو كان الظاهر من أحوالهم أنهم لن يتتهوا عن كفرهم. والقول - بهذا المعنى - يفيد نبل الباعث على القتل، وهو دفع المشركين إلى التوبة، وهو ما يحقق مصلحتهم التى هم عن إدراكها غائبون.

**تفسير الآية رقم (١٣) :**

الخطاب - فى الآية - موجه إلى المؤمنين ، بعد أن أمرهم تعالى بقتال المشركين ناقضى العهود، الطاعنين فى الدين، فيقول لهم تعالى «ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة» جاء قوله تعالى فى صيغة استفهام أريد به إنكار عدم مقاتلة المشركين المذكورين فيكون معنى القول هو الحض على قتالهم والتحريض على ذلك. ثم إنه تعالى يذكر فعال هؤلاء المشركين التى توجب على المؤمنين قتالهم وتجعل التقاعس عنه أمرا منكرا، فيذكر تعالى نقضهم عهودهم التى أعطوها المؤمنين حين عاهدوا ألا يحالفوا على رسول الله ﷺ ومن حالف أحدا من أعدائه أو أعدائهم، ثم نقضوا عهدهم وعاونوا بنى بكر على حلفاء رسول الله ﷺ خزاعة، وهو ما فعلته قريش، ويذكر تعالى ما تشاوروا فيه من إخراج رسول الله ﷺ من مكة، أو حبسه أو قتله، على ما دار بينهم فى دار الندوة، ثم كيف

إنه ﷺ قد خرج من مكة بأمر ربه مهاجرا إلى المدينة بعد ما كان منهم، فكان تأمرهم عليه ﷺ سببا يستوجب قتالهم. كذلك فإنه تعالى يذكر أنهم الذين بدءوا بقتال المؤمنين أول مرة، وهو ما كان في يد ربه أن بلغهم سلامة العير، فقالوا «لا ننصرف حتى نتأسل محمدا ومن معه».

وبعد أن ذكر تعالى الأسباب التي تستوجب من المؤمنين قتال المشركين ناقضى العهد جاء قوله تعالى «أتخشونهم». وهو استفهام يتضمن إنكار أن تكون بالمؤمنين خشية من المشركين، وفيه تعريف بانعدام وجود سبب لخشية المشركين.

ثم يجيء قوله تعالى «فإنه أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين» متضمنا التأكيد على وجوب عدم الخوف من المشركين، وبيان أن من يخشى بأسه وعذابه هو الله تعالى، فيكون القول حضا على طاعته تعالى فيما أمر به من قتال المشركين ناقضى العهد خوفا من عقابه من يخالف أمره، مع بيان أن المؤمن الذي صح إيمانه يثق أنه تعالى وحده هو النافع وهو الضار وأن أحدا من خلقه لا ينفع أحدا ولا يضره إلا بإذنه، فيكون القول من قبيل التشديد في التزام طاعته تعالى فيما أمر به من قتال المشركين.

**تفسير الآية رقم (١٤) :**

**أولا: الأسماء :**

القوم المؤمنون : في قوله تعالى «ويشف صدور قوم مؤمنين» قيل إنهم: أناس من خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ آمنوا، وكانوا قد آلمهم تحالف قريش مع بني بكر عليهم. وقيل إنهم بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة وأسلموا فأذنهم قريش فبعثوا إلى رسول الله ﷺ يشكون إليه ما يلحقون من المشركين فقال لهم ﷺ «أبشروا فإن الفرج قريب». وقد لا يكون هذا صحيحا، لأن الفرج في قول رسول الله ﷺ أريد به «فتح مكة» فوجب أن يكون الحدث قبل فتح مكة، وقد نزلت الآية بعد فتح مكة.

**ثانيا : التفسير :**

بعد أن ذكر تعالى الأسباب الموجبة لقتال المشركين ناقضى العهد وحثه المؤمنين على التزام أمره تعالى وعدم الخوف من المشركين فإنه تعالى أمر بصريح القول بقتال المشركين على نحو قاطع «قاتلوهم» ثم إنه تعالى يطمئن المؤمنين إلى نصره تعالى إياهم، ويبين لهم نتائج التزامهم أمره بقوله تعالى «يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف

صدور قوم مؤمنين»، فيذكر تعالى أنه يترتب على قتال الكافرين تعذيبهم بأيدي المؤمنين، والعذاب هو المعاناة من القتال، وهو الإصابة بالجروح والكسور والتآلم منها، وهو القتل، ويترتب عليه الخزي للكافرين بالاندحار أمام المؤمنين وطلبهم منهم الرحمة، ووقوعهم في الأسر، يكون ذلك في أثناء القتال التي ينتهي بانتصار المؤمنين، بنصرهم الله على المشركين. ثم يذكر تعالى أنه يكون من عواقب هذا النصر أن يتشفى المؤمنون من خراعة حلفاء رسول الله ﷺ في المشركين الذين خالفوا عليهم بنى بكر، فتهدأ قلوبهم بعد ثار المؤمنين لهم من المشركين. ويتصور أن يكون هذا من أثر معاينة تعذيب المشركين وخزيهم قبل انتصار المؤمنين عليهم.

#### تفسير الآية رقم (١٥) :

قوله تعالى - في مبتدأ الآية - «ويذهب غيظ قلوبهم» هو تمة لقوله تعالى في شأن حلفاء رسول الله ﷺ الذين يشفى صدورهم تعذيب المشركين وخزيهم، جاء قوله تعالى - في الآية - مبينا أن انتصار المؤمنين على المشركين بإذنه يذهب غيظ قلوب هؤلاء الحلفاء المؤمنين، ذكرت القلوب - وهي أخص من الصدور - لأن القلب هو - على الدارج من الاعتقاد - موضع الحب والكراهية، فكانه بانتصار المؤمنين على المشركين يذهب ما في قلوب حلفاء رسول الله ﷺ من غيظ من فعل المشركين ويحل محله الرضاء والسرور.

أما قوله تعالى - من بعد - «ويتوب الله على من يشاء» فهو بيان لأنه يكون من مقاتلة المشركين إيمان بغضهم ممن شاء الله له أن يتوب عن الكفر ويدخل حظيرة الإيمان، وقد ثبت أن من هؤلاء المشركين من آمن وصلاح إيمانه .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله عليم حكيم» فيه إظهار لأنه ما يكون منه تعالى من أمر إلا وكان لعلمه تعالى بما هو كائن وما يكون، ويكون أمره بعظيم حكمته، ومن ذلك أمره تعالى بقتال المشركين كان لعلمه تعالى أنهم أهل لأن يقاتلوا فيقتلوا، ولأن حكمته تعالى قضت أن يكون بقتالهم تعذيب من يبقى على الكفر وإيمان من شاءت إرادته تعالى أن يؤمن .

#### تفسير الآية رقم (١٦) :

أولاً: الأسماء .

الوليحية : في قوله تعالى «ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» المراد بها - في معنى الآية - البطانة والأصحاب الذين يفضى إليهم بالسر من «الولج» وهو



الدخول، فكل من يطلعه المرء على دخيلة نفسه للاطمئنان إليه يكون «وليجة».

ثانيا : التفسير :

الخطاب - فى الآية - موجه إلى المؤمنين الذين شق عليهم الأمر بالقتال، جاءت «أم» فى مبتدأ القول للانتقال من حديث إلى حديث، إذ الحديث فى مقام توبيخ الذين صعب عليهم أمر القتال، والمراد بقوله تعالى «أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» هو إنكار للاعتقاد فى أنه تعالى يترك المؤمنين على ما هم عليه دون إظهار درجاتهم فى الطاعة ببيان الذين يشق عليهم أمر الجهاد، وهو ما يكون التدليل عليه بواقع الحال، بطريق الاختبار ليعلم الله حال كل فريق فى المؤمنين، وليس المراد بالقول أن نتيجة اختبارة تعالى المؤمنين بأمرهم بالقتال هى التى يترتب عليها علمه تعالى بحال الذين جاهدوا وحال المترددين. فهو تعالى العالم بكل شىء، ما هو كائن وما يكون، وإنما المراد به هو بيان ذلك على نحو ظاهر يعلمه جميع المؤمنين. فىكون فى تنفيذ المؤمنين الذين جاهدوا تلبية لأمره تعالى ما أمروا به من القتال، ولم يكن لهم أولياء من بعده تعالى ورسوله إلا المؤمنين، يكون فى تنفيذهم ما أمروا به من قتال المشركين ما يظهرهم أمام سائر المؤمنين أنهم المجاهدون حقاً. فىكون فى إبرازهم إظهاراً لغيرهم الذين لم يبلغوا مرتبتهم أو الذين شق عليهم أمر القتال.

وقد جاء قوله تعالى - فى ختام الآية - «والله خبير بما تعملون» مزيحاً التوهم بأنه تعالى لا يعلم حقيقة كل فئة من المؤمنين بما يكون منها فى شأن تنفيذ أمره تعالى بالقتال، ومعلماً أنه تعالى يعلم كل ما يعمل المرء وأنه يجازيه به، فىكون القول حثاً على التزام أمره تعالى بالجهاد.

تفسير الآية رقم (١٧) :

أولاً : الأسماء :

مساجد الله : قبل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو المسجد الحرام، لأنه الذى يفخر المشركون بأنهم يعمرونه، ولأنه قبله المساجد جميعها، ولذلك ذكر بصيغة الجمع، وقيل إن المراد بها جميع المساجد، يدخل فيها المسجد الحرام.

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - جاء فى صيغة إخبار عن أمر، وهو فى حقيقته تكليف للمؤمنين

بأمر أو شروع في تكليفهم بأمر يتعلق بموضوع الإخبار. فقوله تعالى «ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» معنا، المباشر هو أنه ليس للمشركين الحق في أن يتولوا عمارة مساجد الله أو المسجد الحرام على وجه التخصيص حال شهادتهم على أنفسهم بالكفر، وهذا هو الإخبار. ثم إنه لما كان المشركون يدعون لأنفسهم هذا الحق ولا يريدون التخلي عنه فإن مضمون القول يكون أمراً للمؤمنين بمنعهم عن عمارة مساجد الله أو المسجد الحرام، أو يكون تمهيداً لهذا الأمر. وشهادة المشركين على أنفسهم بالكفر تكون بكل فعل يدل عليه، قيل إنهم كانوا يقولون «ليبك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وقيل إنهم كانوا يقولون «كفرنا بما جاء به محمد». وقد يكون الصحيح أن الشهادة على الكفر تكون بكل فعل يدل عليه ومن هذا صد المؤمنين عن البيت، ومنه عبادة الأوثان، ومنه الإصرار على الكفر برسول الله ﷺ، فيكون قوله تعالى مبيناً للتناقض بين الكفر بدين الله الحق، وعمارة بيته تعالى صاحب الدين الحق، فيكون المراد به منع المشركين من عمارة البيت لإغلاق باب افتخارهم به، وقد قيل إن العباس حين أسر غيره المسلمون بقطع الرحم وبالشرك فقال لهم «تكنمون محاسننا، فنحن نعلم المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونقرى الحجاج» فنزلت الآية.

وبعد ذلك يجيء قوله تعالى «أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون» يشير فيه تعالى إلى المشركين الذين يشهدون على أنفسهم بالكفر ويفخرون بعمارة المسجد الحرام، فيذكر أنهم حبطت أعمالهم، بمعنى أنهم لا يثابون شيئاً بما يعملون من عمارة المسجد الحرام لأنه لا يثاب على عمل صالح يأتيه كافر في الآخرة؛ ولذلك أثبت تعالى أنه لا يكون لهم في الآخرة إلا جزاء كفرهم وهو خلودهم في النار.

إِنَّمَا يُعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ  
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ أَجْعَلْنَاهُمْ سَفَايَةَ الْحَنَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَشْرِعِ الْحَرَامِ كَمَنْ  
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْأَلُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾  
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ وَإِذْ سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ  
هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿٥٧﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتِهِ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نِصْمٌ مُّقِيمٌ ﴿٥٨﴾

خَالِدِينَ فِيهَا أَلَا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٥ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخْلُوا بآبَاءَكُمْ وَأَهْلَكُمْ  
أُولَٰئِكَ إِنْ أَسْتَجَبُوا لَكُمْ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ ٦ قُلْ إِنْ كَانَ  
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَطَرَفُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُفْرَفْتُمْ بِهَا وَنَحْوُهَا تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا  
وَمَكَانَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ  
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٧ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ يُوقِنُونَ حَتَّى إِذَا جُئْتُمْ كُمْ فَرُّكُمْ فَلَمْ  
تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِأَرْجَبِهَا وَلَيْسَتْ بِمُدِيرِينَ ٨ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى  
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّا تَرَوُهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ٩  
ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠

#### تفسير الآية رقم (١٨) :

قوله تعالى «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله» فيه ثلاثة معان: أولها أنه تعالى يشهد للذين يعمرون مساجد الله بالصلاة فيها والعبادة والتسكع بأنهم الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا يخشون إلا الله، ومن الزكاة زكاة الصحة والعافية بأداء العبادة البدنية وهى الصلاة. وثانيها أن ما يقوم به المشركون فى شأن عمارة مساجد الله هو باطل لاثواب عليه، أو هو العدم سواء، لأنهم لا يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولأنهم لا يخشون الله أو يخشون غيره تعالى. وثالثها هو تكليف للمؤمنين ألا يولوا عمارة مساجد الله إلا المؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله، واليوم الآخر وقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخشون إلا الله .

وقوله تعالى «من آمن بالله واليوم الآخر» يتضمن معنى الإيمان برسوله ﷺ، فهو الذى أخبر عن ربه بوجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولأن التكليف صدر للمؤمنين ورأسهم هو رسول الله ﷺ، ولأنه تعالى قرن طاعة رسوله ﷺ بطاعته. وذكره تعالى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو ذكر للعبادتين الجسدية والمالية يكون ممن يقوم بهما على وجهيهما القيام بباقي العبادات،

وتخصيص المؤمنين دون غيرهم بالقيام على عمارة مساجد الله تعالى إنما يكون لأنهم يقومون على رعايتها وما بها من مصاحف لا يمسها إلا المطهرون، ولأنهم الذين يعرفون الفرق ما بين ما تفرش به المساجد وما به تزين مما لا يشغل المصلين عن الصلاة والذكر وبين ما يشغل فكرهم فيصرفه عن الصلاة وعن الذكر: ثم لأنهم الذين يخشونه تعالى ولا يخشون غيره، فإذا كان المسجد في دولة لاتدين بالإسلام أو لا يدين أغلب أهلها بالإسلام ومنهم من يحاربونه، أو كان في أرض مغتصبة من غير المؤمنين كحال المسجد الأقصى اليوم، فإنه لا يؤمن لمن يخشى بأس أعداء الإسلام والمسلمين أن يقوم على رعاية المسجد.

ويجىء قوله تعالى - في ختام الآية - «فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين» هو في أمر هؤلاء الموصوفين بالأوصاف الحسنة من إيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم خشية أحد إلا الله. والقول يكون لهم وعداً بالاهتداء إلى سبيله تعالى الموصلة إلى رضائه والجنة، وإلى غيرهم إنذاراً بعدم قربهم منها، بمعرفة أن حال المؤمنين المقيمين الصلاة والمؤتين الزكاة والخاصين ربهم هو مجرد الأمل في الهدى إلى سبيله الموصلة إلى الجنة فلا يكون لهم أن يأملوا في شيء وهم على ما هم عليه من كفروا من عصيان.

**تفسير الآية رقم (١٩):**

أولاً: الأسماء .

١ - السقاية : في قوله تعالى «أجعلتم سقاية الحاج» مصدر من الفعل «سقى» - يسقى، بمعنى وضع الماء في «السقاية» وهي الوعاء الذي يشرب منه الشارب، وتقديمه له . وأصل المصدر هو «السقاء» والاسم «الستقيا» .

٢ - العمارة : في قوله تعالى «وعمارة المسجد الحرام» هي القبيلة والعشيرة، وهي مصدر من «عمر - يعمر» بمعنى جعل المكان عامراً بعد وحشة، أو بعد خراب .

ثانياً : التفسير :

الخطاب - في الآية - هو للمشركين الذين زعموا أن قيامهم على سقيا الحجيج ورعاية بيت الله الحرام بما يجعله عامراً بالحجيج أفضل عند الله من الإيمان برسول الله ﷺ والجهاد معه، وجاء التعبير عن الإيمان برسول الله ﷺ في مضمون قوله تعالى «وجاهد في سبيل الله» لقصره على جهاد المؤمنين برسول الله ﷺ معه، وإثباته تعالى عدم تساوى سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام مع الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله تعالى هو إثبات لعدم

إيمان المشركين بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً ولو زعم بعضهم هذا، وذلك لأن من كان يزعم منهم هذا كان يعلن عدم إيمانه برسول الله ﷺ .

ولما كانت عبارة الآية قد جاءت في صيغة استفهام إنكارى عن المساواة بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام - من جهة - وبين الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد فى سبيل الله - من جهة أخرى - فإن معنى القول يكون هو إنكار هذه المساواة، وإنكار أفضلية سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد فى سبيل الله، فلا يبقى إلا إثبات أفضلية الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد فى سبيل الله على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وهو ما تبينه الآية .

كذلك فإن قوله تعالى هذا يتضمن رداً على المؤمنين الذين قالوا إنهم لا يعملون بعد إيمانهم سوى سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام ورأوا فيها الفلاح الذى يعدل فلاح المجاهدين وثوابهم عند الله تعالى، كما يتضمن تصحيحاً لمفاهيمهم للدين بإعلامهم أن الجهاد فى سبيل الله تعالى أفضل من خدمة الحجيج ومن القيام على رعاية البيت الحرام. والقول بهذا المعنى يفيد أن للمؤمنين الذين يقومون على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أجرهم على هذا، لكنه يفيد إلى جانب هذا دونية أجرهم وثوابهم عند الله تعالى عن أجر المجاهدين فى سبيل الله وثوابهم عنده تعالى.

وبعد الاستفهام الإنكارى يجيء قوله تعالى «لا يستوتون عند الله» نافياً المساواة بين أشخاص القائمين على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وبين المؤمنين المجاهدين فى سبيل الله عنده تعالى، فأثبت تعالى بعدم تساوى الفريقين عنده تعالى فى الدرجة، عدم ارتفاع منزلة القائمين على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على منزلة المؤمنين المجاهدين فى سبيل الله عنده تعالى - من باب أولى - فيكون المفهوم من القول هو أفضلية المجاهدين .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «والله لا يهدى القوم الظالمين» جاء فى شأن الكافرين على ما بين من وصفهم بالظالمين ، لما هو معلوم من أن الكفر ظلم عظيم . فيكون القول فى شأن المشركين الذين زعموا أن قيامهم على سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام أفضل عند الله من إيمانهم برسول الله ﷺ والجهاد معه، ذمهم تعالى ببيان أنه تعالى لا يهديهم إلى معرفة الحق واتباعه لاختيارهم الكفر فكانوا ظالمين .

**تفسير الآية رقم (٢٠) :**

جاء قوله تعالى - فى الآية - «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم



وأَنفسهم أعظم درجة عند الله» في بيان أفضل عباده من الناس عنده تعالى وأعظمهم درجة، ولم يأت بنص القول ذكر المقارنين بهم الذين يفهم من النص أَنهم أدنى منهم درجة. فيكون متصوراً أن يكون نص الآية متعلقاً بأفضل عباده من بنى آدم عنده تعالى وأعظمهم درجة فيكون كل من هم سواهم أدنى منهم درجة، يدخل فيهم المؤمنون الذين قاموا على خدمة الحجيج أو السقاية وعمارة المسجد الحرام، ويدخل فيهم المشركون الذين قاموا على سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام الذين زعموا أَنهم يأتون عملاً أفضل من الإيمان والجهاد في سبيل الله. ويتصور أن يكون نص الآية في المقارنة بين المؤمنين المجاهدين في سبيل الله وبين المؤمنين الذين قاموا على سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام. ويكون القول مثبتاً لأفضلية المجاهدين على الآخرين وعظم منزلتهم عنده تعالى.

ثم إنه تعالى وصف صفات هؤلاء الذين هم أصحاب أعظم الدرجات عنده التي استحقوا بها برحمته تعالى ما نالوا من عظيم الدرجات، فبين تعالى أَنهم آمنوا به وبرسوله ﷺ وباليوم الآخر، وَأَنهم هاجروا في سبيله تعالى وتركوا ديارهم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم في الاستعداد لملاقاة الكافرين وبأنفسهم مقاتلين في سبيله تعالى. ويستفاد من القول إنه إذا كان القائمون على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام قد شاركوا المجاهدين في سبيل الله في صفى الإيمان والهجرة، فإن غلو درجة المجاهدين تكون قد استحقت لهم بالجهاد في سبيل الله تعالى بالمال والنفس. فيكون القول حثاً على الجهاد في سبيل الله.

ثم إنه تعالى يشير إلى هؤلاء المجاهدين ويخير عنهم بأنهم الفائزون « وأولئك هم الفائزون » فجعل كل ما يناله غيرهم من فوز بمثابة المنعدم مقارنة بما فازوا به عنده تعالى .

**تفسير الآية رقم (٢١) :**

قوله تعالى - في الآية - في ذكر بعض ما يناله المجاهدون في سبيل الله، فيذكر تعالى أنه يبشرهم برحمة منه ورضوان. والبشارة هي قوله تعالى في القرآن العظيم يبلغ به رسوله ﷺ ، فتكون البشارة في الحياة الدنيا، ويكون القول مشيراً إلى أن ما ينطق به رسول الله ﷺ في شأن الرسالة هو من ربه تعالى جل وعلا. وموضوع البشارة هو رحمة من الله ورضوان، ومن رحمه الله ورضا عنه أمن عذاب يوم لا يأمن فيه إلا من شملته رحمته تعالى، ولا يرى وجهه الكريم تعالى شأنه إلا من رضى له ورضى عنه، وجنات يتقلون فيها ناعمين لهم فيها ما يشتهون فيقيمون في النعيم خالدين لا يزول عنهم ولا هم عنه يبعدون .

## تفسير الآية رقم (٢٢) :

بعد أن ذكر تعالى - في الآية السابقة - أن النعيم الذي يهنأ به المجاهدون في آخرتهم في الجنات هو نعيم دائم لا يزول عنهم، فإنه تعالى ذكر في الآية أنهم أيضا فيه يخلدون إلى الأبد، فلا هم يخرجون من الجنات ولا يفنون فيفوتهم التمتع به. ثم إنه تعالى ذكر بقوله «إن الله عنده أجر عظيم» ما يفيد بيان ما استحقوا به ما أنعم الله به عليهم، فيكون القول تعليلا لما أنعم به تعالى عليهم، كما أنه تعالى أخبر بقوله هذا أن عنده من الأجر ما لم يخبر به وإن كان عظيما في قدره وقيمته. فيكون القول في بيان عظم فضل الجهاد في سبيل الله .

## تفسير الآية رقم (٢٣) :

الخطاب - في الآية - موجه إلى المؤمنين، ونص الآية ورد بتكليف سلبى بمعنى أنه بالانتهاء عن عمل، والمكلف هو كل فرد من أفراد المؤمنين. فالنص - على هذا النحو - درس لأولياء الأمور والمشرعين في المجتمعات الإسلامية بالبدء بالفرد عند تطلب غاية من المجتمع في مجموعته، يصدر إليه الأمر أو النهى مشفوعا بالجزاء على مخالفته، ثم يكون إلزام مجاميع الأفراد والمجتمع في عمومته .

وموضوع الخطاب نهى عن فعل، والفعل من الأفعال الطبيعية لتعلقه بعاطفة من العواطف الغريزية التي جبل عليها الإنسان وهي حب أقاربه الأقربين. فقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان» هو نهى عن موالاة الآباء والإخوان الذين بقوا على الكفر وموادتهم، والنهى عن موالاة هؤلاء يتضمن النهى عن موالاة من هم أبعد منهم في القرابة وموادتهم، كما يتضمن النهى عن موالاة الأصدقاء وموادتهم من باب أولى إذا ما أصروا على الكفر وفضلوه على الإيمان.

وقيل في سبب نزول الآية إنه شق على بعض المؤمنين أن يهاجروا لما في ذلك من قطع الصلة بينهم وبين آبائهم وأبنائهم المشركين، فنزلت الآية، فقطع هؤلاء ما بينهم وبين أهلهم الكافرين من صلات.

وبعد أن ذكر تعالى موضوع النهى فإنه تعالى أورد الجزاء عليه بقوله تعالى «ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون». ومن النص يبين أن الجزاء يكون لكل فرد يخالف النهى «ومن يتولهم منكم»، والجزاء هو اعتبار المخالف ظالما عند الله تعالى، بمعنى أنه تجاوز حدود الله، فيكون عقابه عقاب الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله .

## تفسير الآية رقم (٢٤) :

الخطاب - في الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، وهو أمر بأن يتوجه إلى المؤمنين بقول يقول لهم، ومضمون هذا الأمر يتعلق بما نهى المؤمنون عنه من موالاة أقاربهم الكافرين ومن أن تكون مصالحهم وشواغلهم سببا يمنعهم من طاعة الله تعالى ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله بكل طريق، ومنه الهجرة. وكما سبق في الآية السابقة فإن النهي جاء مشفوعا بذكر الجزاء الذي يناسب المخاطبين بالنهي .

فقوله تعالى «قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» تضمن ذكر كل ما تتعلق به عواطف الإنسان ومصالحه مما يؤثر على قراره ونهى عن أن يكون سببا لعدم طاعة الله تعالى، وجاء ذكر الأبناء والأزواج مستحدثا في النص مع ذكر الآباء والإخوان المذكورين في الآية السابقة لأن الارتباط بهم يكون وليد عاطفة محضة لا يداخلها شيء من حاجة إلى رأى أو مشورة كما يكون الأمر مع الآباء والإخوان، وجاء ذكر العشيرة وهي تضم الأقارب على وجه العموم لأن المرء يتقوى بعشيرته ويرتبط معها برابطة تحبب إليه ملازمتها. ثم جاء ذكر ما يتعلق بالمصالح المادية والمعنوية بذكر الأموال المقترفة أى المكتسبة بالجد والتعب، لأنها مما يحرص المرء على عدم ضياعه، فيكون في تركها الخسارة، وبذكر التجارة التى يفوت صاحبها التكسب منها وتحقيق الربح بالابتعاد عنها، فيكون في تركها فوات الربح، وذكر المساكن التى يسر المرء الإقامة فيها فتكون له الراحة أو المصلحة المعنوية .

وبعد أن ذكر تعالى جميع ما قد يقعد بالمرء عن الهجرة طاعة لله تعالى جاء قوله تعالى «أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله» فبين أن الذى يقعد عن الهجرة في سبيل الله أو ترك ما يحبه بسبب يتعلق بما ذكر يكون قد أحب ما أحب من شواغل الدنيا أكثر من حبه الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، وهذا الحب هو الحب الذى يملك الإنسان أمره والمؤمن الذى كمل إيمانه لا يحب أحدا ولا شيئا حبه لله ورسوله والجهاد في سبيل الله .

وبعد أن نهى تعالى عن أن يكون حب أو مصلحة سببا لعدم طاعته تعالى وحبه ورسوله والجهاد في سبيله فإنه تعالى قرن هذا النهي ببيان أن مخالفته تغتبر إثما يستوجب العقاب، فقال تعالى «فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» والمعنى أنه تعالى موقع عذابه أو عقوبته بمخالفته

النهى فى العاجل أو الآجل، وما على المخالفين إلا انتظار وقوع العقاب بهم .  
وفى ختام الآية يجيء قوله تعالى «والله لا يهدى القوم الفاسقين» وهو وصف للذين يوالون المشركين والذين يحبون أقرباءهم الكافرين ومصالحهم أكثر من حبهم الله ورسوله والجهاد فى سبيل الله بأنهم فاسقون، وفيه بيان لأن من يوصف بهذه الصفة لا يهديه تعالى إلى ما فيه رضاؤه تعالى، فيكون من الضالين المستحقين العذاب .

**تفسير الآية رقم (٢٥) :**

**أولاً: الأسماء :**

حنين : اسم واد يقع بين مكة والطائف، على بعد ثلاثة أميال من مكة، حارب فيه ﷺ والمسلمون قبائل : هوازن، وثقيف، وجشم وأفرادا انضموا إليهم من بنى هلال، كان عدد المسلمين أكثر من عدد أعدائهم عدة مرات، وكان بين المسلمين الطلقاء انضموا إليهم .

**ثانياً : التفسير :**

قوله تعالى - فى الآية - موجه إلى المؤمنين الذين أمروا ألا يشغلهم شغل عن حبه تعالى ورسوله والجهاد فى سبيله، وفيه يمن تعالى عليهم بما كان منه تعالى معهم من نصرهم ليكون ذلك حافزاً لهم على طاعته . فيذكر تعالى أنه نصرهم فى مواضع كثيرة ومواقع مختلفة كان منها نصره إياهم فى بدر، ونصره إياهم فى واقعة قريظة والنضير، وفى الحديبية وغيرها مما بلغ نحو ثمانين موقعة وموضعا .

ثم إنه تعالى يخص بالذكر نصره تعالى المؤمنين فى وادى حنين أو موقعة حنين، جاء فى الآية ما تعلق بما لحق المؤمنين من اندحار فى بعض مراحل المعركة قبل أن يأتى الله بنصره . فقال تعالى «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاعت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين»، جاء فى القول «ويوم حنين» معطوفاً على «مواطن» عطف ظرف الزمان على المكان - وهو جائز - وجاء قوله تعالى «إذ أعجبتكم كثرتكم» «بدلاً» من يوم حنين . فأثبت القول أنه فى يوم حنين أعجب المؤمنون بكثرتهم وقيل إن قائلاً منهم قال «لن تغلب اليوم من قلة» وذلك إعجاباً بكثرتهم . وقد أدى إعجاب المؤمنين بكثرتهم إلى هزيمتهم فى إحدى مراحل القتال، وكان «الطلاق» أول المنهزمين فأوقعوا الخلل فى صفوف المؤمنين، وفى هذه المعركة كان ﷺ أثبت المقاتلين جنانا وأظهرهم شجاعة .

ويذكر تعالى أن كثرة أعداد المؤمنين فى هذه المعركة وهى التى كانت مثار إعجابهم لم

تفنعهم في شيء لتحقيق النصر، حتى بدت لهم أرض الله الواسعة كأنها قد ضاقت عليهم أوصاقت بهم لعدم وجود مكان بها يأوون إليه أو يمتنعون فيه عن أعدائهم، ثم كان منهم أن أولوا الكافرين ظهورهم وفروا من أمامهم منهزمين .

**تفسير الآية رقم (٢٦) :**

قوله تعالى - في الآية - استئناف لذكر أحداث واقعة حنين، يذكر تعالى أنه كان منه بعد فرار المؤمنين أن أنزل برحمته الأمن والطمأنينة على قلب رسوله ﷺ وعلى قلوب المؤمنين، ويبين من النص أنه تعالى لم يخلع عن الذين ولوا الأدبار صفة المؤمنين وأنه جمع بينهم وبين الذين ثبتوا مع رسوله ﷺ فيها. والظاهر - من النص - أن هذا قد سبق إنزاله للملائكة، وقد قال البعض إن الأمن والسكينة كانا بنزول الملائكة، ويدولنا - والله أعلم - أن هذا غير صحيح، وذلك لأن النص قطع بعدم رؤية المؤمنين للملائكة. وقد اختلف في عدد الملائكة، كما اختلف في أمر مشاركتهم في القتال، والراجح أنهم لم يقاتلوا، وأن الملائكة لم تحارب إلا في يوم بدر، وأنهم أيدوا المؤمنين بيبث الثقة في نفوسهم. ثم يذكر تعالى أنه عذب الكافرين بما وقع فيهم بأيدي المؤمنين من قتل وأسر وبين أن تعذيبهم على هذا النحو كان جزاء كفرهم «وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين» فيكون العذاب هو عذاب الدنيا .

**تفسير الآية رقم (٢٧) :**

قوله تعالى - في الآية - في شأن المعذبين بالأسر أو بضياع الأموال أو بفقدان الأهل بالقتل أو الأسر من الكافرين أصحاب حنين. يذكر تعالى أنه من بعد تعذيبهم بما نالوا في المعركة فإنه تعالى يتوب على من يشاء له التوبة منهم عن الكفر فيؤمن، وأنه تعالى يغفر لمن آمن منهم تفضلاً عليه بواسع رحمته .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥﴾ فَلْيَلْزِمُوا الَّذِينَ لَا يُلْزِمُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُجْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوا دِينَ الْحَيِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٦﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ غَيْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيهِمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ أَنْ يَوْفُكُونَ ﴿٧﴾ اتَّخَذُوا أَجْنَابَهُمْ رُؤُوسَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّوا إِلَّا لِغَيْبِ دُخَانٍ وَاحِدٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٨﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ أَنْ يُدْفَعَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٩﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ



الْمُشْرِكُونَ ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرٌ مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ مُمَالَ النَّاسِ  
بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْرِزُونَ لِلدَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٥١﴾ يَوْمَ يُخَمَّى عَلَيْهِمَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وُظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ عَذَابَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ  
أَشَدُّ عَذَابًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّذِي أُنْفِقَتْ  
فَلَا تَطْلُبُونَهَا فِيهِنَّ أَنفُسُكُمْ وَقِيلُوا لِلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقُولُونَ كُفُّوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِلُونَ مَا حُرِّمَ اللَّهُ وَمَا حُرِّمَ اللَّهُ  
لِبُطْأَتِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
الْكُفْرِينَ ﴿٥٤﴾

تفسير الآية رقم (٢٨) :

أولاً: الأسماء :

١ - النجس : فى قوله تعالى « إنما المشركون نجس » هو الخبث، بمعنى النجاسة، والمراد به - فى معنى الآية - هو « ذوو نجاسة » صفة لحقت بالكافرين لفساد عقائدهم ولشركهم بالله تعالى.

٢ - العام : فى قوله تعالى « بعد عامهم هذا »، المراد به - فى معنى الآية - هو عام تسعة من الهجرة الذى كان أبو بكر رضى الله عنه هو أمير الحج فيه، والذى نادى فيه على كرم الله وجهه ببراءة « ألا يحج بعد عامهم هذا مشرك ».

٣ - العيلة : فى قوله تعالى « وإن خفتم عيلة » هى الفقر، لا يستطيع معه المرء أن ينفق على من يعول، ويحتاج إلى من يعوله .

## ثانياً التفسير:

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين، جاء أوله إخباراً عن واقع المشركين، وتبعه نهى عن شىء يعتبر بمثابة تكليف بفعل، يظهر معه الإخبار بمثابة العلة التى استوجبت النهى والتكليف. فقله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس» هو إخبار عن واقع المشركين يثبت تعالى لهم صفة معينة هى أنهم ذوو نجاسة.

وقوله تعالى «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» هو نهى عن دخولهم المسجد الحرام - والراجع أن المراد به هو الحرم جميعه - جاء التشديد فيه بالنهى عن مجرد الاقتراب منه، وهو نهى - على ما يبين من النص - حدد لبده سريانه وقت معين هو ما بعد انتهاء العام، فهو نهى عن أن يحج المشركون بعد العام الذى صدر فيه النهى. والمستفاد من توجيه الخطاب إلى المؤمنين أنهم المكلفون بتنفيذ ما اشتمل عليه النهى، بمعنى أنهم الذين يقع عليهم واجب منع المشركين عن الحج بعد ذلك العام. ثم إنه يبين من النص أن علة منع المشركين من دخول المسجد الحرام هى كونهم ذوى نجاسة بشرتهم، وهى نجاسة مرتبطة بسببها وليست نجاسة خلق؛ ولهذا فإنها تزول عنهم بالإيمان، فيكون لمن آمن منهم أن يدخل المسجد الحرام.

ثم إنه تعالى يحض المؤمنين على التزام ما كلفوا به من منع المشركين من الحج بإذهاب ما فى نفوسهم من خوف خسارة ما كانوا يجنون من كسب فى موسم الحج نتيجة ممارستهم التجارة فيه وطمأنتهم إلى أنه تعالى معوضهم عن هذه الخسارة بما يفضلها، فقله تعالى «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» هو نهى عن الخوف من الفقر يصيبهم بفقدانهم الكسب من التجارة فى موسم الحج وطمأنة للقلوب أنه تعالى سيتفضل على المؤمنين بعباء من طريق آخر فلا يعانون فقراً ولا حاجة، فالقول وعد بالخير، تحقق فى زمنه بأن أنزل تعالى الغيث فأتت الأرض أكلها، ثم أسلم أهل نجد وتبالة وجرش، وحملوا إلى المؤمنين الطعام والزاد، ثم فتح الله على المؤمنين البلاد فغنموا كثيراً، ثم جاءهم الحجيج من جميع أقطار العالم فنمت تجارتهم وريت. وتعليق الإغناء من فضل الله على مشيئته تعالى بقوله «فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» هوبيان لأن كل شىء يصيب الإنسان - ومنه الخير - معلق بإرادته تعالى ومشيئته، وأنه فضل منه تعالى وليس حقاً عليه، ليظل المؤمنون ناظرين إلى رضائه راجين رحمته.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن الله عليم حكيم» هو بمثابة بيان لعللة الوعد، فهو تعالى عليم بأحوال المؤمنين الذين منعوا المشركين من الحج تنفيذا لأمره تعالى مع حاجتهم إلى المال، وهو الحكيم أنعم عليهم بحكمته فثبت قلوبهم على الإيمان .

**تفسير الآية رقم (٢٩) :**

**أولا: الأســماء :**

١ - الرسول : فى قوله تعالى «ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» قيل إن المراد به - فى نص الآية - هو رسول الله ﷺ، وقيل إنه رسول كل فريق من أهل الكتاب .

٢ - الجزية : هى ما يؤديه أهل الكتاب من عطاء مقابل العفو عن قتلهم، أو يجزون بها من عفا عن قتلهم، أو هى جزاء كفرهم .

**ثانيا : التفسير :**

الخطاب - فى الآية - موجه إلى المؤمنين، وهو أمر بعمل، جاء بشأن أهل الكتاب وما يكون معهم مع بيان سبب الأمر .

فقوله تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب» يثبت فى حق أهل الكتابين : التوراة، والإنجيل أنهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا باليوم الآخر إيمانا حقيقيا ولوزعموا خلاف ذلك، وعدم إيمانهم بالله هو نتيجة ما نال عقيدة التوحيد به تعالى من شرك تمثل فى خلعههم الربوبية على من هم من خلقه تعالى وعلى تقديس قول أبحارهم والعمل به بما جعل أبحارهم بمرتبة الأمر الواحد، وعدم إيمانهم باليوم الآخر هو نتاج إطراحهم ما أمرتهم به كتبهم من إيمان برسول الله ﷺ متى جاء، وإلا فإن أنبياءهم يكونون عليهم يوم القيامة .

ثم إنه تعالى وصفهم بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ويتصور أن يكون المراد هو ما حرمه الله تعالى فى القرآن وما حرمه رسول الله ﷺ بما أوحى إليه ربه، ويتصور أن يكون المراد هو ما حرمه الله فى كتبه التى أنزل على رسوله موسى وعيسى عليهما السلام وقام أتباعهما بتحليله بعد تحريفهم النصوص أو بإصدارهم قرارات من مجامعهم على ما سبق بيانه تفصيلا .

كذلك فإنه تعالى يثبت فى حق أهل الكتابين أنهم لا يدينون دين الحق «ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب» وجاءت «من» فى القول «بيانية» وليست تبعية، فينت أن

الدين الذى يدينون به ليس هو الدين الذى اختاره تعالى لعباده - وهو دين الإسلام - فلا يكون مقبولا منهم.

ومضمون الأمر الذى كلف به تعالى المؤمنين هو قتال أهل الكتابين يكون إلى غاية معينة حددها قوله تعالى «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» بمعنى أن يكون قتالهم إلى أن يؤدوا الجزية فيعفى عن قتالهم وقتلهم، يؤدونها متقادين «عن يد»، أو بأيديهم وليس بأيدي غيرهم، أو يؤدونها قهرا، وهم أذلاء.

ومن القول يبين أن القتال أو الجزية إنما يكون في أهل الكتابين ولا يكون في شأن مشركى العرب فهؤلاء ليس لهم إلا الإيمان بالدخول فى الإسلام أو القتل.

**تفسير الآية رقم (٢٠) :**

**أولا: الأسماء :**

١ - عزير : اسم علم أعجمى معرب. واسمه بالعبرية «عزرا» بن سرايا بن حلقيا بن شلوم ابن صادوق بن أخيطوب بن أمريا بن عزريا بن ماريوث بن زرحيا بن عزى بن بقى بن أبيشوع ابن فينحاس بن العازار بن هارون أخى موسى عليهما السلام، عاش فى زمان ارتحشستا ملك فارس من بعد رضاء سلفه كورش على بنى إسرائيل وإعادتهم إلى بيت المقدس من الشتات من بعد تخريب بنوخذ نصر بيت المقدس وتشريده بنى إسرائيل وإحراقه نسخ التوراة ومنعه تدوينها مما أدى إلى ضياعها بموت من كان لهم بها علم. وضع الله التوراة فى قلب عزير فحفظها وكتبها لبنى إسرائيل من بعد أن درست ولذلك يقولون عنه فى العهد القديم «عزرا الكاهن كاتب كلام وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل». قال بعض اليهود إن الله اختصه وحده بمعرفة التوراة ووضعها فى جوفه لأنه ابنه. وقيل إنه ردد بعض اليهود هذا القول فى زمن رسول الله ﷺ منهم سلام بن مشكم، ونعمان بن أبى أوفى. وشاس بن قيس، ومالك بن الصيف.

٢ - الذين كفروا من قبل: قيل إن المراد بهم هم المشركون الذين قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى، وقيل إنهم عبدة الأوثان، وقيل هم أسلاف القائلين.

**ثانيا التفسير :**

قوله تعالى - فى الآية - استئناف للحديث فى أمر أهل الكتابين، وقد أثبت تعالى فى شأنهما أنهما لا يدينان دين الحق، يثبت فى حقهما فى الآية مماثلتهما المشركين، فقال فى

شأن اليهود إنهم قالوا إن عزيزا هو ابن الله، قاله الذين عاصروا عزيزا حين وجدوا التوراة في قلبه بعد أن درست بموت من كان له علم بها وبعد أن أحرق بنوخذ نصر نسخها المدونة وأنسى الله من القلوب ما كان منها، فقالوا إنه تعالى لم يضعها في قلب عزيز إلا لأنه ابنه. ورددته بعض معاصري رسول الله ﷺ من اليهود.

كذلك قال تعالى - في شأن النصارى - أنهم قالوا إن المسيح هو ابن الله، وقائلو القول فئة من النصارى وقد سبق بيان أن هذا القول كان بقرار أصدره مؤتمر نيقية كما سبق ذكر القرار كاملا .

ثم إنه تعالى يثبت في حق الفريقين (اليهود والنصارى) أن كلا منهما قال هذا القول بلسانه فهو محض قول فم أو أفواه لا دليل عليه تظمن إليه قلوب قائله، فهم يقولونه جهلا وعنادا.

والملاحظ أنه تعالى لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسن في القرآن العظيم إلا وكان قولاً زوراً، ومن ذلك قوله تعالى «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم»، وقوله تعالى «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا»، وقوله تعالى «يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم».

ثم إنه تعالى يذكر أن عمل أهل الكتابين المذكور وهو قولهم إن عزيزا ابن الله، وإن المسيح ابن الله يماثل عمل سابقهم من الكافرين سواء أكانوا هم عبدة الأوثان أم كانوا مشركى العرب، أم كانوا أسلاف قائلى القول، فجمعهم على باطل وهم فيه سواء. ثم يجيء قوله تعالى «قاتلهم الله أنى يؤفكون» وهو دعاء عليهم بالهلاك واللعنة وتعجب من أمرهم وهو الانصراف عن الحق إلى الباطل مع وضوح الدليل على صحة الحق وبطلان الباطل .

**تفسير الآية رقم (٣١) :**

**أولا: الأسماء :**

١ - الأخبار: في قوله تعالى «اتخذوا أخبارهم ورهبانهم» جمع، مفردة «حبر» بفتح الباء، وبكسرهما، وهو - فى الأصل - العالم بأحكام الدين وغيره من العلوم، سواء أكان مسلماً أم من أهل الكتاب، والمراد بهم - فى معنى الآية - علماء اليهود وحدهم.

٢ - الرهبان: فى قوله تعالى «اتخذوا أخبارهم ورهبانهم» جمع، مفردة الراهب، وهم



علماء النصارى المعتكفون فى الصوامع والأديرة .

ثانياً التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - لا يزال فى بيان أحوال أهل الكتابين التى تسبغ عليهم صفة الكفر، فيذكر تعالى أنهم « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » بمعنى أن اليهود اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله تعالى، وأن النصارى اتخذوا رهبانهم أرباباً من دون الله تعالى، وليس المراد باتخاذهم أرباباً هو القول بأنهم آلهة وإنما المراد به هو أنهم أطاعوهم وعصوا الله تعالى، فإذا أحل هؤلاء شيئاً حرمه الله تعالى عملوا بما قال الأبحار والرهبان فاستحلوا ما حرم الله، وإذا ما حرم هؤلاء شيئاً أحله الله أطاعوهم وعصوا الله فحرموا على أنفسهم ما أحل الله، وأما الدليل فهم قد أحلوا الخمر التى حرمها الله - وقد سبق بيان نصوص تحريمها فى العهدين : القديم والجديد - وحرّموا تعدد الزوجات، والطلاق، وأكل بعض أجزاء اللحم مما أحله الله فى شريعة موسى التى تسرى على اليهود والنصارى بقولهم تربيّا على عدم إيمانهم بشريعة الإسلام .

ثم إنه تعالى يذكر المسيح ابن مريم، جاء - فى نص الآية - معطوفاً على « رهبانهم » والمعنى أنهم اتخذوه ربا معبوداً - وقد سبق بيان صدور قرار مؤتمر نيقية باعتبار المسيح إلهاً حقاً من إله حق، كما سبق بيان عدم صحة هذا القول وتضمن العهدين : القديم والجديد ما يدحضه ويثبت عكسه بالنص، وأن المسيح أقرب عبوديته لله تعالى .

وبعد أن ذكر تعالى ما عليه أهل الكتاب من باطل فيما يزعمون فإنه تعالى يثبت أنهم خالفوا فى هذا ما أمرتهم به كتبهم وما أمرهم به أنبياءهم « وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً » فعلى ما سبق القول فإن الدين واحد، والعقيدة التى دعا إليها جميع الأنبياء هى الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به، وإن هذا هو الإسلام بالمعنى العام، توحيد الله تعالى، وعبادته .

وبعد أن ذكر تعالى مخالفة اليهود والنصارى ما أمروا به من عبادة الله تعالى وحده، فإنه تعالى ذكر صفة أخرى للإله الذى أمروا أن يعبدوه، وهى أنه لا إله إلا هو، فنفى الألوهية عن غيره تعالى، حتى لا يترهم أن هناك آلهة أخرى غيره لكنها لا تعبد .

ثم إنه تعالى أتبع ذلك بتنزيه ذاته العليا عن الإشراك به فى العبادة والطاعة بقوله تعالى « سبحانه عما يشركون » .

## تفسير الآية رقم (٢٢) :

أولاً: الأسماء :

١ - نور الله: قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الحجج الدالة على ألوهيته تعالى ووحدانيته، وقيل هو نبوة رسول الله ﷺ، وقيل هو القرآن العظيم .

٢ - الأنفواء : فى قوله تعالى «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» جمع، مفردة «فو» أو فوه .

ثانياً: التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى مراد أهل الكتاب من أعمالهم وفى فعله تعالى معهم أو فى شأن فعالهم، فيقول تعالى «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» مثل تعالى للحجج الدالة على وحدانيته، وعلى نزول القرآن العظيم من لدنه تعالى على رسوله ﷺ، بنور الله الذى يحيل الظلام صباحاً منيراً، وذكر تعالى أن إرادتهم اتجهت إلى إذهاب هذا النور، وأن وسيلتهم كانت باستخدام أفواههم، فهم مثل من ينفخ فى نور الصبح ليذهب به، لا يكون لفعله من أثر، ووسيلتهم هى ترديد الأكاذيب بأفواههم، سواء فى هذا ترديدهم أن أنبياءهم هم أبناء الله أو أن منهم من هو إلهه ، وطعنهم فى الدين بتكذيب رسول الله ﷺ وقول السوء فى كتابه الكريم . فيكون القول مثبتاً عجز وسيلتهم عن أن تكون لها ثمرة تحقق لهم غاية .

ثم إنه تعالى يثبت عدم تحقق مرادهم من محو ما ظهر من الدين، وتحقق انتشاره وزيادته على ما هو عليه بقوله تعالى «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون»، فيثبت تعالى أن نور دينه الحق سيزيد وأن ضوؤه سيفشحو حتى يعم العالمين، وأنه لن يحول دون ذلك كره الكافرين دين الحق وتمايم نوره واكتماله . وفى القول جاء وصف أهل الكتاب كارهى دين الحق بالكافرين، فظهر أن الآيات فى بيان كفر هؤلاء أعداء الدين .

وفى الآية مشكل - فى اللغة - وهو أن «إلا» دخلت فى قوله تعالى «ويأبى الله إلا أن يتم نوره» مع أنه ليس فى القول خوف نفى . والصحيح أن معنى أصل العبارة يسبغ ذلك لأن أصل القول هو «ويأبى الله كل شىء إلا أن يتم نوره» .

## تفسير الآية رقم (٢٣) :

بعد أن ذكر تعالى أن إرادته شاءت تمام نوره بمعنى ظهور دينه الحق وانتشاره، فإنه تعالى - فى الآية - أثبت أن وسيلة بث نوره فى الآفاق كانت بعثه تعالى رسوله محمداً ﷺ نبياً مبعوثاً

بالقرآن العظيم الذي هو هدى للناس يهdy إلى الحق بإذنه، رسالته الدعوة إلى دين الإسلام، الدين الحق، ليظهر دينه على سائر الأديان إذ تكون أحكامه هي الناسخة أحكام ما سبقته من الشرائع والأحكام، وليظهر رسوله ﷺ على أصحاب الأديان بما يكون من انتشار الإسلام، ثم ليكون للإسلام الظهور على الأديان جميعها عند نزول المسيح عليه السلام في آخر الدهر يدعو لدين الله الإسلام، فلا يبقى على الأرض غير الإسلام دينا .

ثم إنه تعالى يقرر أن ما ذكره من ظهور دينه الإسلام على سائر الأديان واقع بأمره، وأن ذلك ما يكرهه المشركون، لا يحول كرههم إياه دون حدوثه. وفي النص وصفهم تعالى بالمشركين بعد سبق وصفه تعالى إياهم بالكافرين، وذلك لأنهم كذبوا رسول الله ﷺ فكانوا به كافرين، ولأنهم كفروا بالله تعالى وما أراد فكانوا مشركين .

#### تفسير الآية رقم (٢٤) :

الخطاب - في الآية - موجه إلى المؤمنين، وانطوى نص الآية على إخبار بحال الأبحار والرهبان وفعالهم، وعلى حكم عام في شأن فئة من الناس .

فقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأبحار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله» هو إخبار عن أحوال أبحار اليهود وrehبان النصارى، يذكر تعالى أن كثيرين من هؤلاء ومن هؤلاء يقبلون الرشوة من الناس بباطل يفعلونه هو تحريف الكتاب أو تحريف معناه بالانحراف به عما أنزل فيه. جاء التعبير عن أخذ المال بالأكل لأنه أكثر وجه من وجوه استعماله. ثم إنه تعالى ذكر فعلا آخر من فعال الأبحار والرهبان هو صدهم الناس عن سبيل الله التي ارتضى وهي دين الإسلام. وقد جاء قوله تعالى بالإخبار عن حال الأبحار والرهبان لتحذير المؤمنين منهم كيلا يستمعوا لهم .

وبعد ذلك جاء حكمه تعالى في شأن الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فقال تعالى «والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» والذين يكتزون الذهب والفضة هم الذين يجمعونها، وقد توعدهم الله تعالى بالعذاب، وعلق هذا العذاب على شرط هو عدم إنفاقها في سبيل الله. وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أن الإنفاق في سبيل الله الذي يعصم من العذاب هو أداء زكاة المال فيما جمع من الذهب والفضة. فما أدى زكاته فليس بكتنز .

ويلاحظ في قوله تعالى هذا أمران: أولهما أن ذكره تعالى كانزي الذهب والفضة دون أداء

حق الله فيهما بالزكاة من بعد ذكره تعالى حال الأبحار والرهبان من أكلهم أموال الناس بالباطل يتضمن تلميحاً إلى تشبيه حال كانزي الذهب والفضة غير المنفقين في سبيل الله بحال الأبحار والرهبان المذكورين، والثاني هو دخول الأبحار والرهبان في عموم حكمه تعالى في شأن كانزي الذهب والفضة غير المنفقين في سبيل الله من جهة استحقاق العذاب .

وقد جاءت الإشارة إلى حكمه تعالى بتعذيب كانزي الذهب والفضة غير المنفقين في سبيل الله بقوله تعالى «فبشرهم بعذاب أليم» وهو أمر إلى رسول الله ﷺ أن يبلغهم أنهم معذبون بما كنزوا عذاباً أليماً، وجاء التعبير عن إخباره ﷺ بإيهم بهذا - وهو وعيد - بالبشارة على سبيل التهكم، والاستهزاء بهم.

#### تفسير الآية رقم (٣٥) :

قوله تعالى - في الآية - استئناف لذكر حال كانزي الذهب والفضة غير المنفقين في سبيل الله، يقول تعالى «يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم»، وتقدير القول هو «يعذبون يوم يحمى عليها» وقوله تعالى «يوم يحمى عليها في نار جهنم» تضمن بيان شدة النار، وذلك لأن النار - في حد ذاتها - ذات حمى، فإذا وصفت - فوق ذلك - بأنها تحمى كان المراد هو بيان شدة توقدها. والضمير المتصل في «عليها» يعود على الكنوز المكنوزة .

ثم إنه تعالى يصف كيفية تعذيب هؤلاء بما كنزوا فيقول تعالى «فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم»، بمعنى أن الذهب والفضة الحارين والنار يلصقون بجاہهم وجنوبهم وظهورهم، يكون ذلك لأنهم أرادوا بما كنزوا الوجاهة بين الناس فكوى وجوههم، وأرادوا امتلاء جنوبهم بالطعام والشراب فكوى جنوبهم، وأرادوا ارتداء الفاخر من الثياب فكوى ظهورهم، وقيل إنه ذكر هذه الأجزاء لأن داخلها جوف.

وقوله تعالى «هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» هو ذكر لقول ملائكة العذاب لهم يقولون لهم وهم يكونون جباههم وجنوبهم وظهورهم بالمعدن الحار والنار «هذا ما كنزتم لأنفسكم» والقول سخرية بالمعذبين واستهزاء لأن الاكتناز إنما كان لتحقيق النفع ولم يكن لأجل التعذب به، وقولهم لهم «فذوقوا ما كنتم تكنزون» معناه «فذوقوا وبال ما كنتم تكنزون».

#### تفسير الآية رقم (٣٦) :

قوله تعالى - في الآية - تضمن حكماً شرعياً ارتبط بحقيقة علمية تم ذكرها وبيان

تاريخها، كما تضمن أمراً أو تكليفاً مع الحث عليه.

وفى ترتيب عبارة الآية جاء ذكر الحقيقة العلمية سابقاً على ذكر الحكم الشرعى الذى ارتبط بها، ورد بالحقيقة العلمية قوله تعالى «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض»، وهى كذلك بالفعل بالنسبة للتقويمين: الشمسى، والقمرى، فالأرض تدور حول الشمس مرة كل عام أو كل ٣٦٥ يوماً وربع يوم مقسمة اثني عشر شهراً، والقمر يتم دورة كاملة حول الأرض فى مدة قدرها ٢٩ يوماً و١٢ ساعة، و٤٤ دقيقة و٨، ٣ ثانية، والسنة القمرية اثنا عشر شهراً، ارتبط هذا جميعه بخلقه تعالى المجموعة الشمسية منذ بدء الخلق. وقد أثبت تعالى أن هذه الحقيقة العلمية هى تقديره تعالى فى اللوح المحفوظ أو فى القرآن العظيم. فهى قانون أزلى.

والحكم الشرعى الذى ارتبط بهذه الحقيقة العلمية هو أن من هذه الأشهر الاثني عشر أربعة حرماً، نهى تعالى عن ظلم النفس فيها بارتكاب ما حرم وقوعه فيها «منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم»، وقيل إن الضمير فى «فيهن» يعود إلى الاثني عشر شهراً والنهى عن الظلم فيهن هو النهى عن المعاصى وترك الطاعات وتحليل الحرام وتحريم الحلال. وفى القول أثبت تعالى أن هذا هو حكم الدين المستقيم الذى هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه السلام، وهذا هو الجزء التاريخى فى القول إذ أوضح قوله تعالى أن أصل تحريم هذه الأشهر الأربعة الحرم هو ملة إبراهيم .

أما الأمر أو التكليف فقد ورد بقوله تعالى «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» ومعناه «قاتلوهم جميعاً كما يقاتلونكم جميعاً». فىكون القول مفيداً أن جميع المشركين القادرين على القتال يقاتلون المؤمنين، وأنه تعالى يأمر جميع المؤمنين بقتال المشركين، أو أنه يأمر جميع المؤمنين المكلفين، فىكون الأمر منصرفاً إلى كل مؤمن مكلف؛ ولهذا قيل إن قتال المشركين فرض عين. والذى عليه جمهور الفقهاء أنه فرض كفاية إلا إذا دخل العدو بلاد المسلمين .

**تفسير الآية رقم (٣٧) :**

أولاً: الأسماء :

النسبى: فهو التأخير، والمراد به - فى معنى الآية - تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر.

## ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى مشركى العرب، جاء من بعد ذكره تعالى أنه جعل من بين شهور العام الاثنى عشر أربعة حرماً، وأن هذا هو حكم الدين القيم الذى كان عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

أخبر تعالى - فى مبتدأ الآية - أن تأخير حرمة شهر إلى آخره من فعال الكافرين كفر جديد فوق كفرهم يزدادون به كفراً، والمراد بالنسء فى النص ما كانوا يفعلونه حين يأتى أحد الأشهر الحرم، وتكون لهم مصلحة فى عدم مراعاة حرمة فينتهكونها ويؤجلون مراعاة حرمة إلى شهر آخر، فأظهر تعالى أن فعلهم هذا هو مزيد من الكفر فوق كفرهم، وهو مزيد من الضلال فوق ضلالهم .

ثم إنه تعالى فصل فعل المشركين بقوله « يحلون عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله »، فهم يحلون الشهر الحرام أو ينتهكون حرمة عاماً، وهم يحافظون على حرمة عاماً، وهم فى تأجيلهم الأشهر يفعلون ما يجعلون به الأشهر المحرمة أربعة كما جعلها الله تعالى ولو أدى هذا إلى زيادة عدد أشهر السنة على اثنى عشر شهراً.

ثم إنه تعالى يذكر مؤدى فعالهم بقوله « فيحلوا ما حرم الله » بمعنى أنهم كانوا يحلون الأفعال التى حرم الله الإتيان بها فى الأشهر الحرم.

ثم يجىء قوله تعالى « زين لهم سوء أعمالهم »، والله لا يهدى القوم الكافرين مفيداً معنى أنه تعالى قد جعل أعمالهم محبوبة إلى نفوسهم لإصرارهم على الكفر، أو أن الشيطان حبيبها إلى نفوسهم ، وأنه تعالى لا يهدى الذين اختاروا الكفر على ما فيه رضائه ويكسب رحمته.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ أَنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ ارْجِعُوا فَتَبَيَّنُوا  
 اللَّهُ يَمُنُّ بِالْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ إِنَّا نُنْزِلُ الْوَيْدَ بِكُمْ عَذَابًا  
 أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا فَيَكْفُرُوا وَلَا نَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ إِنَّا نُنْزِلُ  
 الْقُرْآنَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَىٰ رَأْسِهِ وَأَيَّدَ بِمُجُودٍ لَّدُونَهُمَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥﴾ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكُمْ وَلَٰكِنْ بَعْدَتْ عَنْهُمْ آلُفٌ شَقَّةٌ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٧﴾ عَمَّا اللَّهُ عَنْكَ لِإِذْنِ لَهُمْ حَتَّىٰ تَبَيَّنَ لَكِ الْزَيْنَ صَدَقُوا وَقَالَهُ الْكَذِبِينَ ﴿٨﴾ لَا يَسْتَنْدِثُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهِمْ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا يَسْتَنْدِثُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿١٠﴾

## تفسير الآية رقم (٣٨):

قوله - في الآية - يتضمن إنكاراً على بعض المؤمنين تباطؤهم عن الجهاد وتوبيخاً لهم على ذلك ، وحثاً للمؤمنين على سرعة تلبية النداء بالجهاد .  
فقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض » هو خطاب للمؤمنين ، يثبت فيه أن منهم من يتباطأ عن تلبية النداء إلى الجهاد في الحرب ، كأنه مقيد بالأرض لا يرحها ، أو لأنه متمسك بالبقاء عليها حياً متمتعاً بخيراتها .  
وهو ينكر على هؤلاء فعلهم ويوبخهم عليه على ما يبين من عبارة النص التي جاءت في صيغة استفهام إنكارى .

وقوله تعالى « أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » هو بيان لفعل المتباطئين عن تلبية النداء بالجهاد ، فهو تعبير عن نفوس استبدلت بالحياة الآخرة ونعيمها متع الحياة الدنيا ، وهو إنكار لأفعال هؤلاء ولما انطوت عليه نفوسهم على ما يبين من عبارة النص التي جاءت في صيغة استفهام إنكارى آخر .

وقوله تعالى - في ختام الآية - « فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ، هو بيان لبطلان عقيدة المتباطئين الذين استحبوا الحياة الدنيا ومتعها ، إذ أوضح لهم تعالى بصريح العبارة

أن جميع متع الحياة الدنيا وملذاتها هي شىء ضئيل القيمة محتقر بالقياس إلى خير الآخرة. فيكون القول حثاً على الإسراع في تلبية نداء الجهاد في سبيل الله. تفسير الآية رقم (٣٩):

الخطاب - فى الآية - موجه إلى المؤمنين ، وإلى المتثاقلين عن الجهاد منهم خاصة ، والقول تهديد لهم ووعد بالعذاب إذا ما بقوا على تثاقلهم عن تلبية نداء الجهاد. وفى الآية جاءت عبارة القول فى صيغة جملة شرطية، فعل الشرط فيها هو عدم النفرة، والمراد هو عدم خروج المؤمنين للقتال عندما يدعوهم رسول الله ﷺ إليه أو يستنفرهم. وجواب الشرط أو النتيجة المترتبة على الفعل هى تعذيبه تعالى المتقاعسين عن إجابة نداء الجهاد عذاباً أليماً، والمراد هو عذاب الدنيا يكون بالقحط أو بالمرض أو بغلبة عدوهم عليهم، كما يكون منه تعالى أن يستبدل بهم - بعد هلاكهم - قوماً آخرين يكونون غيرهم، بمعنى أنهم يكونون مطيعى الله ورسوله إذا أمراً بالجهاد، مؤثرين الحياة الأخرى على الحياة الدنيا، ويكونون من غير ذوى قرابتهم، قيل: مثل أهل اليمن وأهل فارس. ثم إنه تعالى يثبت للمتقاعسين المتوعدين انعدام أثر تقاعسهم على ما قدره تعالى لدينته من النصر بقوله تعالى « ولا تضروه شيئاً » بمعنى أن فعلكم المذموم لن يضر دين الله ولا رسوله ﷺ فى شىء .

ويجىء قوله تعالى - فى ختام الآية - والله على كل شىء قدير تذكيراً للمتخاذلين عن الجهاد بقدرته على إهلاكهم وأن يبدل بهم آخرين يجاهدون فى سبيل الله لا يتأخرون ولا يتباطؤون.

تفسير الآية رقم (٤٠):

أولاً: الأسماء:

الغار: هو ثقب أو نقب يكون فى جوف الجبل يكون مأوى للإنسان والحيوان، والمراد به - فى معنى الآية - الغار الذى بأعلى قمة جبل « ثور » الواقع فى الجهة اليمنى لمكة، مكث فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر ثلاثة أيام يتردد عليهما بالطعام والشراب عامرين فهيرة وعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى أن أعد لهم المطية من الإبل والدليل فركبا وتوجها إلى المدينة.

ثانياً: التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى هؤلاء المتقاعسين عن الجهاد فى سبيل الله ، بعد أن أعلمهم



الله أنهم لن يضروا دينه ولا رسوله ﷺ بشيء بتقاعسهم، فإنه تعالى - في الآية - يثبت لهم كفايته وحده دينه ورسوله، فقوله تعالى «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار» معناه: إذا كنتم لن تنصروا محمدا ﷺ فإن الله نصره كما نصره من قبل حين خرج بأمرربه - ترتيبا على فعل الكافرين وتأمرهم عليه - أحد اثنين من مكة، إذ كان خروجه ﷺ من مكة وفي صحبته أبو بكر الصديق رضى الله عنه، كان منهما بعد الخروج من مكة البقاء لفترة في الغار الواقع في قمة جبل ثور.

ويروى تعالى ما كان بين رسول الله ﷺ وبين أبي بكر في الغار بقوله «إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» وقوله تعالى يثبت لأبي بكر أنه صاحب رسول الله ﷺ فهو صاحبه في الغار وصاحبه على الحوض بقول رسول الله ﷺ، كما يثبت قوله تعالى أن أبا بكر حزن أثناء وجوده في الغار، وقد كان ذلك حين اقترب المشركون من الغار فخشى أبو بكر أن يكشفوا مكانهما في الغار خوفا على رسول الله ﷺ فقال «لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه»، فقال له رسول الله ﷺ «يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما».

ثم يذكر تعالى ما كان منه مع رسول الله ﷺ وصاحبه بقوله تعالى «فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها» والمعنى أنه تعالى أنزل السكينة على قلب أبي بكر، لأن الظاهر من نص الآية أنه هو الذي أصابه الحزن خوفا على رسول الله ﷺ أن يكشف موقعه، ولأنه ﷺ لم يزعجه اقتراب المشركين لثقتة في نصر الله تعالى إياه وصاحبه، وأنه تعالى أيد رسوله ﷺ - ومعه صاحبه - بجنود من الملائكة حجبوه وصاحبه عن أعين المشركين، أو حرسوهما أثناء وجودهما في الغار. وقيل إن هؤلاء الجنود هم الملائكة الذين نزلوا أيام بدر، والأحزاب، وحنين.

وقوله تعالى «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا» مفاده أنه تعالى بنصره رسول الله ﷺ أذهب بما اجتمعت عليه كلمة المشركين في دار الندوة من النيل من رسوله ﷺ فأصبحت هي الكلمة السفلى، ويقبل المعنى أن يكون أنه بنصره تعالى رسول الله ﷺ أصبحت كلمة الشرك هي السفلى. ثم يثبت تعالى أن كلمته هي العليا دائما وهي النافذة. نفذت كلمته تعالى التي قالها لرسوله «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»، ونفذت كلمته وهي القرآن العظيم بانتصار الإسلام.

ويجىء قوله تعالى - في ختام الآية - والله عزيز حكيم إثباتا لواقع أنه الغالب والناصر

فلا يُغلب من كان الله له نصيراً، وأنه يحكم كل شيء بحكمته، فهي التي اقتضت خروج رسول الله وصاحبه على النحو الذي خرجا به وأن يتوجها إلى المدينة ليكون لرسول الله ﷺ من أهلها الأنصار الذين أعد تعالى لهم دورهم في نصرة دين الله تعالى، وجميع هذا لم تكن تدركه العقول، لأنه من مظاهر حكمته تعالى.

**تفسير الآية رقم (٤١):**

**أولاً: الأسماء:**

١ - الخفاف: في قوله تعالى «انفروا خفافاً وثقالاً» اللفظ - في القول - حال يبين هيئة المخاطبين بالنص، والمراد به مثل خف عليهم الجهاد بأسبابه التي منها الصحة، والغنى، وقلة العيال، وحدثة السن، وغيرها.

٢ - الثقال: في قوله تعالى «انفروا خفافاً وثقالاً» اللفظ - في النص - حال يبين هيئة المخاطبين بالنص، والمراد به من ثقل عليهم الجهاد لسبب من أسبابه التي منها المرض، والفقر، وكثرة العيال وكبر السن، وغيرها.

**ثانياً: التفسير:**

الخطاب - في الآية - موجه إلى المؤمنين، وهو أمر بالخروج إلى الجهاد إذا ما دعاهم إليه رسول الله ﷺ، ويبين من قوله تعالى «خفافاً وثقالاً» أن الأمر قد شمل جميع المؤمنين أو جميع أفرادهم من خف عليهم الخروج للجهاد وسهل، ومن ثقل عليهم هذا وصعب، ولهذا قيل إن حكم الآية قد نسخ بقوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرضى»، أو بقوله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة».

ثم إنه تعالى صرح بالأمر بالجهاد وبين كيفيته بقوله تعالى «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» فأوجب الجهاد بنص صريح، وبين أنه يكون بالمال يتفق في الإعداد للقتال قبل وقوعه، ثم بالنفس بالقتال يكون في سبيل الله ونصرة دينه وليس لغرض آخر من شهرة أو مجد أو كسب غنائم.

ثم يخبر تعالى عن واقع أمر الجهاد المأمور به بقوله تعالى «ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» يشير فيه إلى الخروج للجهاد وبذل المال والنفس فيه بـ «ذلكم» ثم يخبر عنه بأنه الخير للمجاهدين في دنياهم وفي آخرتهم، يعلمه منهم العالمون، ويتعلمه بقوله تعالى غيرهم، ف قوله هو الصدق.

## تفسير الآية رقم (٤٢):

قوله تعالى - فى الآية - خطاب موجه إلى رسول الله ﷺ، وموضوع القول هو هؤلاء الذين ثاقلوا عن تلبية دعوته ﷺ للجهاد، يذكر تعالى ما يفيد حرصهم على متع الحياة الدنيا بقوله « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة » بمعنى أنه لو كانت دعوتك إياهم لنيل مغنم سهل، أو لسفر إلى مكان متوسط البعد عن محال إقامتهم لكانوا قد لبوا نداءك واتبعوك دون تردد ودون إبداء أعذار لتخلفهم ثم يذكر تعالى أنهم عز عليهم ترك مصالحهم وديارهم لبعد المسافة التى طلب منهم قطعها ولأنه ينالهم منها المشقة.

ثم إنه تعالى يخبر رسوله عما سيكون من المتخلفين عن تلبية النفي، والمراد هو ما سيكون منهم بعد عودته ﷺ من غزوة تبوك. فيقول تعالى « وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم » أى أنهم سيحلفون لرسول الله ﷺ والمؤمنين أن مانعا سلبهم القدرة على الجهاد، ولولاه لكانوا قد خرجوا مع المجاهدين مقاتلين.

ثم يذكر تعالى عاقبة حلفهم هذه اليمين بالكذب وعلمه بكذبهم بقوله تعالى « يهلكون أنفسهم، والله يعلم أنهم لكاذبون »، والمعنى أنهم باليمين الفاجرة التى يحلفونها يوردون أنفسهم مورد التهلكة بتعريضها للعذاب، فيكون هلاكهم بالعذاب مقابلا لمحاولتهم النجاة بأنفسهم من أهوال الحرب مع كونه جزاء على اليمين الفاجرة. ثم إنه تعالى يثبت كذبهم فى دعواهم أنهم لم يقدروا على الخروج مثبتا قدرتهم عليه بتقريره تعالى أنه يعلم أنهم كاذبون.

## تفسير الآية رقم (٤٣):

الخطاب - فى الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ خطابا مباشرا بعتاب خفيف عن أمر صدر منه ﷺ مع المتخلفين عن الجهاد عفا عنه تعالى وتجاوز المساءلة به إلا بهذا العتاب. فقوله تعالى « عفا الله عنك لم أذنت لهم » هو استفهام عن السبب الذى جعل رسوله ﷺ يبادر بقبول عذرهم عن التخلف بمجرد إبدائه، ويبين من التصريح بالعفو عنه أنه كان من قبيل الهنات.

ثم بين تعالى أنه كان الأوجب على رسوله ﷺ ألا يبادر بالإذن للمعتذرين بالتخلف وأن ينتظر إلى حين تحققه من صحة العذر المبدى أو كذبه، فيكون العلم بصدق الصادقين والإذن لهم بالتخلف والعلم يكذب الكاذبين وعدم الإذن لهم مع افتضاح أمرهم بين المؤمنين.

## تفسير الآية رقم (٤٤):

قوله تعالى - في الآية - استئناف لحديثه تعالى الموجه إلى رسوله ﷺ في شأن المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله . وموضوع النص هو في بيان الفرق بين سلوكهم وسلوك المؤمنين الذين أخلصوا في إيمانهم ، فقوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » معناه أن المؤمنين بالله تعالى ، وباليوم الآخر يعرفون أن النعيم فيه هو المبتغى دون نعيم الحياة الدنيا الزائل يسارعون إلى الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا ينتظرون الإذن به . فبين الفارق بينهم وبين المتخلفين الذين لم يخلصوا لله دينهم إذ يطلبون الإذن بالتخلف وليس بالجهاد .

ثم يجيء قوله تعالى - في ختام الآية - « والله عليم بالمتقين » شهادة للمجاهدين الذين أخلصوا دينهم بأنهم المتقون : ووعدا لهم أن يجزل لهم الثواب . والمستفاد من النص - بمفهوم المخالفة - أنه تعالى يجازي المتخلفين الذين لم يخلصوا دينهم بما كان منهم .

## تفسير الآية رقم (٤٥):

بعد أن ذكر تعالى أن المؤمنين به تعالى وباليوم الآخر الذين أخلصوا دينهم لا يستأذنون في الخروج للجهاد إذ يبادرون بتقديم أنفسهم إليه دون انتظار الإذن به فإنه تعالى قطع في النص بأن المستأذنين في التخلف عن الجهاد هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، فيكون النص مظهرا سبب الإقدام على الجهاد - وهو الإيمان الصحيح بالله واليوم الآخر - وسبب الاحجام عنه والتردد فيه وهو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا خالصا . ويثبت تعالى في حق المتخلفين عن الجهاد أنهم في قلوبهم شك وريبة مما وعدهم الله أن يكن لهم في الآخرة أجرا على الجهاد وعلى الشهادة ، وأنهم متحيرون في فعالهم نتيجة ما يتردد في قلوبهم من شك ويقين ، وتردها بين الشك وبين اليقين .

هـ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ قَبْلَ أَقْعَادِهِمْ فَأَعْلَنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٥﴾  
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زادوكم إِلَّا الْخَبَالًا وَلَأَوْصُوا زُلُمًا لَّكُم بَيِّنَاتُ الْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمُ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾ لَقَدْ ابْتِغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَلَّوْا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ  
كَرِيمٌ ﴿٤٧﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذْ دُنِيَ لِي وَلَاقَيْتُنِي الْأَفَى الْفِتْنَةَ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ

يَا كَافِرِينَ ۝ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَنْوِمُ ۖ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَأْمُرُ أَنْ تَأْخُذَ بِأَمْرِ إِمْرٍ ۖ قَبْلُ  
وَيَأْمُرُ أَنْ تَهْمُ فِرْحُونَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ رَزَقُوكُمْ بِئَا الْإِحْدَى الْحَبِيبِ ۖ وَتَحْنُنَ تَرَبَّصُوا ۖ كَمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ  
بِعَذَابٍ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بِأَيْدِيكُمْ فَتَرَبَّصُوا ۖ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ۝ قُلْ أَنْتُمْ تُؤْطَوْنَ أَوْ كُرْهًا  
لَنْ يُقْبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَلْسَفِينَ ۝ وَمَا مِنْهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا  
أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ۝  
فَلَا يُجِزُّكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ  
وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا يَخْلِفُونَ قَوْلَهُمْ ۝  
لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَخْرَجًا أَوْ مَدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلُزْكَ فِي الصَّدَقَاتِ  
فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۝

تفسير الآية رقم (٤٦):

أولاً: الأسماء:

الانبعاث: في قوله تعالى «ولكن كره الله انبعاثهم» المراد به - في معنى الآية - هو  
الخروج، أو النهوض للخروج.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في التدليل على كذب المتقاعدين بالقرائن، فقوله تعالى «ولو  
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» هو بيان لواقعة محققة الوقوع معروفة، واستتاج حصول الأخرى  
بالدليل العقلي منها. فالثابت تحققه هو أن المتقاعدين عن الجهاد لم يعدوا للخروج مع  
رسول الله ﷺ في الجهاد عدته من الزاد والعتاد، والمستتج منه عقلاً هو أنهم لم ينتوا  
الخروج ولم يريدوه.

ثم إنه تعالى يثبت أنه كره أن يكون منهم خروج للجهاد مع رسول الله والمؤمنين، وقد

يكون ذلك لأنهم انتووا بين أنفسهم أن يكون منهم إفساد المؤمنين المجاهدين فيما لو لم يأذن لهم رسول الله ﷺ بالتخلف، فكان منه تعالى منعهم من الحاق بالمجاهدين وثبط همهم كيلا يكون فى وجوههم أذى، وكان منه تعالى أن ألزمهم التعود مع القاعددين، فلم يحل بينهم وبين الشيطان يوسوس لهم فكان قعودهم على القتال تنفيذا لمشيئته تعالى، كأنه تعالى أمر بهذا فكان منهم التنفيذ

**تفسير الآية رقم (٤٧):**

**أولا: الأسماء:**

- ١ - الخبال: فى قوله تعالى «ما زادوكم إلا خبالا» هو اضطراب فى الفكر والتقدير يكون من آفة تصيب العقل . والمراد به - فى معنى الآية - فساد الرأى والعجز.
- ٢ - الخلال: جمع، مفردة «خلل» وهو «الفرجة» تكون بين شيئين.

**ثانيا: التفسير:**

قوله تعالى - فى الآية - بيان للعلة التى كان بها إعاقته تعالى ضعف الإيمان عن الخروج مع رسول الله ﷺ والمؤمنين إلى الجهاد. فيذكر تعالى أن ضعف الإيمان لو كانوا قد خرجوا مع المؤمنين إلى الحرب ما زادهم قوة فوق قوتهم، وإنما كان من شأنهم أن يفسدوا آراءهم فى شأن الحرب وأحدثوا فيها الاضطراب كما كان منهم السير بين صفوف المؤمنين بالنميمة تفرق بينهم، جاء التعبير عن هذا بقوله تعالى «ولأوضعوا خلالكم» بمعنى «لساروا بين صفوفكم بالفرقة» لأن «الإيضاع» هو ضرب من سير الإبل، فشبّه سير ضعاف الإيمان بين المؤمنين بهذا الضرب من سير الإبل، يكون فى الفرجات التى بين المؤمنين بعضهم والبعض، بمعنى أنهم يتلمسون شيئا فى نفس مؤمن من آخر يلجون فيه بما يثير حفيظته على أخيه . ثم يبين تعالى أن غايتهم من أفعالهم هى بث الفتنة فى صفوف المؤمنين بإيقاع الفرقة والاختلاف بينهم وتهييبهم من عدوهم.

ثم إنه تعالى يوضح أن من بعض المؤمنين ما يساعد على تحقق مآرب ضعف الإيمان فيهم وهو أنهم سماعون لهؤلاء، يستمعون إليهم ويصدقونهم. وقيل إن معنى قوله تعالى «وفيكم سماعون لهم» هو أن من بين المؤمنين من يستمعون إلى بقيتهم أو يسمعون حديثهم ثم ينقلونه إليهم - ولا نرى هذا صحيحا لأن المؤمنين المجاهدين هم الذين اكتمل إيمانهم فلا يتصهرون أن يكون منهم الخائن الذى يستمع حديث إخوانه لينقله إلى ضعف الإيمان،

وإن جاز أن يكون منهم من يستمع إلى مكر هؤلاء فيتأثر به فتثور حفيظته على أخيه .  
 وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله عليم بالظالمين» ، هونعت لضعاف الإيمان  
 القاعدين عن الجهاد بالظلم أو بأنهم ظالمون، وبيان لأنه تعالى قد أبطل مكر ظلمهم  
 بإعاقتهم عن الخروج مع المؤمنين في الجهاد ، وإعلام بأنه مؤاخذهم بظلمهم ومعاقبهم به .  
**تفسير الآية رقم (٤٨):**

**أولاً: الأسماء:**

- ١ - الفتنة : قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو تشتيت أمر المؤمنين، وقيل هو الفتك  
 به ﷺ ، أراده اثنا عشر منافقا تربصوا به ﷺ عند ثنية الوداع فردهم الله خائبين .
- ٢ - الحق: المراد به - في معنى الآية - هو النصر الذي وعد به تعالى رسوله والمؤمنين .

**ثانياً: التفسير:**

بعد أن ذكر تعالى لرسوله ﷺ فعال ضعاف الإيمان والمنافقين وغايتهم المتمثلة في بث  
 الفرقة بين صفوف المسلمين فإنه تعالى - في الآية - يذكر رسول الله ﷺ والمؤمنين - في  
 الآية - بأنه قد سبق من المنافقين فعل ما فعلوا مستهدفين ذات الغاية « لقد ابتغوا الفتنة  
 من قبل وقلبوا لك الأمور ومن ذلك ما حدث يوم أحد حين انصرف عبد الله بن أبي بن سلول  
 وأصحابه عن رسول الله ﷺ ومنه ما حدث من تأمر المتأمرين على إهلاكه ﷺ عند ثنية  
 الوداع جاءت الإشارة إليه بقوله تعالى « وقلبوا لك الأمور» بمعنى أنهم جربوا جميع أنواع  
 المكائد وقلبوا أمور الغدر على كل وجه .

ثم يثبت تعالى أنه رد كيدهم إلى نحورهم بقوله تعالى « حتى جاء الحق وظهر أمر الله  
 وهم كارهون » فيبين أن فعالهم استمرت إلى النهاية معينة هي تحقق النصر الذي وعد به  
 تعالى عباده المؤمنين وظهر دينه الحق وعلت رايته - ويقبل القول أن يكون الظهور متعلقاً  
 بنفاق المنافقين - ويثبت تعالى أن هذا جميعه قد تحقق على كراهة المنافقين تحقيقه .

**تفسير الآية رقم (٤٩):**

قوله تعالى - في الآية - في فئة من المنافقين القاعدين عن الجهاد كما يبين من وقوله  
 « ومنهم » ، وهم الذين طلبوا إذنه ﷺ بعدم الخروج للجهاد حذر الوقوع في الفتنة، من هؤلاء  
 جد بين قيس طلب الإذن بالقعود عن الجهاد متعللاً بأن نساء الروم جميلات وأنه رجل

يحب النساء ويخشى على نفسه أن يفتن بحسنهن، ومنهم من قال إنه مضطر للعودة وطلب الإذن به حتى لا يضطر إلى مخالفة أمر رسول الله ﷺ فيكون به وقوعه في الفتنة. ثم يذكر تعالى أن واقع حال المتخلفين عن الجهاد، المستأذنين فيه هو ترددهم في الفتنة «ألا في الفتنة سقطوا» فهم لم يهربوا منها وإنما سقطوا فيها إلى أدنى دركاتهما. وقوله تعالى - في ختام الآية - « وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » هو تقرير بأن هؤلاء المنافقين كافرون في حكمه تعالى وإن أظهروا إيماناً، وإعلام للمؤمنين أن مصير المنافقين إلى جهنم، ووعد للمنافقين بملاقاة جزاء فعالهم جهنم يلقون فيها فتحيط بهم من كل جانب.

#### تفسير الآية رقم (٥٠):

قوله تعالى - في الآية - في بيان أحوال المنافقين مع المؤمنين، يذكر تعالى أنه إذا أصاب رسول الله ﷺ ومن معه من المؤمنين خير من نصر أو غزو أو غنيمة غنموها كان ذلك سبباً يسوء المنافقين ويحزنهم، وإذا أصاب رسول الله ﷺ والمؤمنين شر من شدة أو اندحار قوة أمام العدو ابتهج بذلك المنافقون وقالوا تعبيراً عن فرحهم إنهم قد تحاشوا بعودهم ما حاق بالمؤمنين من شر، أو أنهم قد تحوطوا لأنفسهم من قبل وقوع البلاء فلم يصيبهم « قد أخذنا أمرنا من قبل. ثم يذكر تعالى أنهم بعد أن يقولوا مثل هذا القول لمتحدثيهم أو سامعيهم ينصرفون سعداء بما نال المؤمنين من شر، وبنجاتهم منه.

#### تفسير الآية رقم (٥١):

المخاطب بنص الآية هو رسول الله ﷺ، أمره ربه أن يقول للمنافقين الذين يسوؤهم خير المؤمنين ويسعدهم ما يضرهم « لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا »، والمعنى هو رضاء المؤمنين بما قدره الله تعالى لهم وكتب في اللوح المحفوظ، أو أنزل في القرآن العظيم، ومنه وعده تعالى إياهم بالنصر، فيكون القول تبكيثاً للمنافقين. وفي قول رسول الله ﷺ للمنافقين « هو مولانا » إعلاناً للمنافقين بثقة المؤمنين في النصر لأن ناصرهم والمتولى جميع أمرهم هو الله الذي لا يخيب من تولاها.

وقوله تعالى « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » يقبل أن يكون تذييلاً للآية قولاً منه تعالى، ويقبل أن يكون من قول رسول الله ﷺ، ومعناه أن المؤمنين لا يعتمدون في أمورهم إلا على الله تعالى، لا يناقض هذا أخذهم بالأسباب، ومنها أسباب النصر بالاستعداد للحرب.



## تفسير الآية رقم (٥٢):

أولاً : الأسماء:

الحسينان: في قوله تعالى « هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين » مثني « حسنى » ، والمراد بالحسنيين - في معنى الآية - النصر والشهادة في سبيل الله .

ثانياً : التفسير:

يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول للمنافقين ، أولهم وللكافرين « هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين » والقول يثبت انتظار المنافقين ما ينال المؤمنين وترقبهم هذا ، وفيه إفادة عن أن ما يصيب المؤمنين هو أحد أمرين إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله ، وكل منهما أحسن مما عداه ، فيكون القول - وإن جاء في صيغة استفهام - مثبتاً تربص المنافقين بالمؤمنين ، وأن ما يتربصون وقوعه بهم هو خير يفضل ما عداه وإن بدا لهم على خلاف هذا .

ثم يقول ﷺ للمنافقين « ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعداب من عنده أو بأيدينا » ، والمعنى أن المؤمنين يرقبون تحقق إحدى سوءين بالمنافيين هما الهلاك يصيبهم به تعالى كما أصاب من قبلهم ، أو العذاب والقتل يكون بأيدي المؤمنين إذا ما أظهروا كفرهم .

ثم يجيء قول رسول الله ﷺ « فتربصوا إنا معكم متربصون » إعلاناً عن الثقة في ظهور المؤمنين على المنافقين وأنهم يشاهدون بإذنه تعالى سوء عاقبة المنافقين على حين لا يرى المنافقون إلا خیر المؤمنين يسوء المنافقين .

## تفسير الآية رقم (٥٣):

قوله تعالى في مبتدأ الآية أمر إلى رسوله ﷺ أن يأمر المنافقين بالإنفاق على الغزو والاستعداد له طائعين الأمر أو كارهين إياه ، يكون ذلك منهم على سبيل التجربة فيظنّون ما إذا كان يتقبل منهم أم لا . وقيل إن سبب نزول الآية ما عرض جد بن قيس على رسول الله ﷺ من أخذ ماله بدلا من الجهاد بنفسه - والذي نراه أن القول إخبار عن واقع عدم قبول الإنفاق على الجهاد من المنافقين عملا صالحا يثابون عليه في الآخرة ، لأن أحدا - في الحياة الدنيا - لا يستطيع أن يعرف ما إذا كان عمله الصالح مقبولا من الله فيثاب عليه في الآخرة أم لا .

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى « إنكم كنتم قوما فاسقين » تضمن بيان علة عدم قبول إنفاق المنافقين القاعدين عن الجهاد بأنفسهم ، وهو فسقهم ، اتصفوا به لتمردهم على أمر

رسول الله ﷺ وتحاييلهم عليه .

### تفسير الآية رقم (٥٤):

يبين تعالى - في الآية - علة عدم قبول ما ينفق المنافقون من المال في الإعداد للقتال وتجهيز المقاتلين فيقول تعالى « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله »، جاءت « ما » النافية في مبتدأ القول، وجاءت « إلا » وهي للاستثناء للإعلام بالسبب الرئيسي لعدم قبول إنفاق المنافقين، وهو كفرهم بالله ورسوله، أضمره في قلوبهم، فأظهر تعالى أن الكافر لا يقبل منه العمل الصالح يثاب عليه في الآخرة .

ثم أثبت تعالى بعض فعالهم التي هي وليدة كفر قلوبهم بقوله تعالى « ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » ، فهم يؤدون الصلاة مرائين المسلمين فيكون قيامهم إليها عن كسل لانعدام الوازع الديني لديهم، وإذا أنفقوا من أموالهم كان ذلك على كراهة منهم للإنفاق في سبيل الله، لأنهم لا يرجون خير المؤمنين ولأنهم لا يأملون ثوابا على الانفاق لعدم إيمانهم بما قال تعالى في القرآن العظيم عن ثواب الإنفاق في سبيله .

### تفسير الآية رقم (٥٥):

الخطاب - في الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، وظاهر القول أنه نهى عن الإعجاب بما لدى المنافقين من الأموال والأولاد، وقد يكون المراد به إعلام رسول الله ﷺ والمؤمنين بواقع حال ما ينعم به المنافقون من المال ومن الولد، وأنه حال لا يستوجب اعتباره من النعم؛ ولهذا قال تعالى « إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزحق أنفسهم وهم كافرون » فأثبت تعالى أن ما أعطاهم تعالى من المال ومن الولد هو أمر مراد، لأنه به يتم تعذيبهم في الحياة الدنيا، فهم يتعذبون بالعمل لجمع المال، ويتعذبون بإنفاق ما ينفقونه منه في الإعداد للجهاد وتذهب نفوسهم حسرة على ما ينفقون لعدم إيمانهم بأنهم يثابون به، كذلك فإنهم لديهم الأولاد، ومنهم من يقتل في الجهاد فيتعذبون بفقدهم لأنهم لا يعتقدون في الشهادة وفي أنها تؤثّر نعيم الجنة والخلود فيه، كما أن من الأولاد من قد يؤمن فيقطع ما بينه وبين أبيه الكافر فيكون للكافر عذاب النفس بهذا في الحياة الدنيا .

ثم إنه تعالى أثبت - في النص - أنه أراد لهؤلاء المنافقين أن يموتوا وهم على حالهم من الكفر الذي اختاروه ليعذبوا به .

## تفسير الآية رقم (٥٦):

لا يزال القول في فعال المنافقين، يذكر تعالى من فعالهم المراءاة والكذب والحلف على الكذب فقوله تعالى «ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم» هو ذكر لفعال المنافقين يقولون للمؤمنين إنهم منهم أى إنهم مؤمنون، ويحلفون لهم بالله على هذا، وهم لا يؤمنون بالله إيماناً صحيحاً. ثم يثبت تعالى واقع حالهم بقول قاطع فى شأنهم «وما هم منكم» والمعنى أنهم ليسوا مؤمنين .

ثم يذكر تعالى واقعهم بقوله «ولكنهم قوم يفرقون» وهو بيان لسبب زعم المنافقين أنهم مؤمنون وحلفهم على هذا، وهو خوفهم من المؤمنين أن يؤذوهم، فكان إعلانهم إيمانهم والحلف على ذلك باليمين الفاجرة لانتفاء إيذاء المسلمين إياهم .

## تفسير الآية رقم (٥٧):

## أولاً: الأسماء:

١ - المغارات: جمع، مفردة «مغارة» وهى نقب يكون داخل الأرض من فعل الطبيعة يصلح لاتخاذ مأوى أو للاختباء فيه والتخفى .

٢ - المدخل : فى قوله تعالى «أو مدخلا» هو النفق الضيق أو السرداب يكون مدخله على سطح الأرض ويكون امتداده فى بطن الأرض تحت سطحها .

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى فى بيان ما تنطوى عليه نفوس المنافقين الذين يظهرون الإيمان تقية، يذكر تعالى أنهم يتمنون الهروب من الإسلام ومن المسلمين الذين يخشونهم حتى أنهم لو وجدوا مكاناً حصيناً يتحصنون به من المؤمنين، أو مغارات يختفون فيها عن أعينهم أو أنفاقاً فى باطن الأرض يدخلونها فلا يلحق بهم المؤمنون لكان منهم الاتجاه إليها مسرعين بقدر ما يستطيعون على نحو ما تفعل الفرس الجموح. والقول - بهذا المعنى - يبين شدة كراهة المنافقين للدين الذى يدعون إيمانهم به وللمؤمنين .

## تفسير الآية رقم (٥٨) :

## التفسير:

لا يزال قوله تعالى فى شأن فعال المنافقين المنافية كل خلق كريم، يذكر تعالى أن منهم من يعيب على رسول الله ﷺ فعله فى شأن توزيع الصدقات على مستحقيها، وقد يراد باللمز

- فى معنى الآية - الإشارة إلى استحقاقها. ويكون فعل هؤلاء مع علمهم بحالهم من الكفر من مظاهر حرصهم على متع الحياة الدنيا. ثم يذكر تعالى أنه إذا ما أعطاهم رسول الله ﷺ منها نصيبا ارتضوه استحسنوا فعله، وإذا لم يعطهم منها ما أملوا أن يأخذوه كان منهم السخط على القسمة التى حرمتهم ما طمعوا أن يأخذوه.

وقيل إن سبب نزول الآية أن أحدهم قال حين قسم رسول الله ﷺ غنائم حنين «إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقال رسول الله ﷺ «قد أودى موسى بأكثر من هذا، فصبر» فنزلت الآية .

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آلَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُ اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالسَّكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَاللَّوْثَةِ فَالْوُجُوهِ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ قُلٌ أذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ الْمُتَّقُونَ أَنْ تُسْرَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْمِعْ إِنْ أَلَّاهُ مَخْرُجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ سُوءَ فَعْلَةٍ وَلَئِنْ لَمْ تَنْتَهِزُوا لَعَنَتْكُمْ أَلْفُ الْمَلائِكَةِ إِنَّكُمْ إِذْ بَدَأْتُمْ هَؤُلَاءِ لَكُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٥﴾

تفسير الآية رقم (٥٩):

التفسير:

يعيب تعالى على كل من لم يرض عن قسمة رسول الله ﷺ الصدقات فعله، يدخل فيهم

المنافقون، جاء قوله تعالى - في الآية - في صيغة جملة شرطية أداة الشرط فيها «لو» لبيان أن الذين لم يرضوا عن قسمته ﷺ ما كان لهم أن يرضوا عنها، فدل هذا على أن المؤمنين إيماناً صحيحاً لا يتصور أن يكون منهم عدم الرضاء عن قسمته ﷺ، وحذف جواب فعل الشرط من الجملة وتقديره هو «لكن خيراً لهم». وفعل الشرط الذي كان مفترضاً أن يكون فعل غير الراضين عن القسمة هو الرضاء بما آتاهم الله ورسوله، وقولهم «حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون».

فيكون القول - على هذا المعنى - حثاً للمؤمنين على الرضاء بما يقسمه رسول الله ﷺ في شأن الصدقات، سواء أعطوا منها أم لم يعطوا، وإعلاماً لهم أن قسمته ﷺ هي قسمة ربه، وبياناً لما يجب عليهم قوله وهو «حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» بمعنى أنه يكفيهم فضل الله عليهم، وأنهم يأملون في فضله تعالى وفضل رسوله على الدوام، وأنهم بكلياتهم راغبون إلى الله مستغنين به عما سواه. وكما أن القول بيان لما يفعله المؤمنون وما يقولونه فهو أيضاً بيان لما لم يفعله المنافقون ولم يقولوه.

**تفسير الآية رقم (٦٠):**

**أولاً: الأسماء:**

١ - العاملون عليها: في قوله تعالى «والعاملين عليها» هم السعاة والجباة الذين يجمعون الزكاة بأمر الحاكم.

٢ - المؤلفلة قلوبهم: هم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهرون الإسلام مع ضعف يقينهم، فكان يدفع لهم سهم من الزكاة بتألفون به.

٣ - الغارمون: في قوله تعالى «والغارمين» هم الذين عليهم دين، لم يتفقوا ما أخذوه في معصية.

**ثانياً: التفسير:**

قوله تعالى - في الآية - في بيان مصارف الزكاة، يبين منها مجموعة أنه قد استهدف منها تحقيق مصلحة الدين والمؤمنين، وليس المنافقون من هذا في شيء. ويبين من القول أن تقسيم أموال الزكاة يكون بين ثمانى فئات هم: الفقراء، والمساكين وقد اختلف في تعريف كل منهما فقيل إن الفقير أحسن حالاً من المسكين وقيل إن المسكين أحسن حالاً من الفقير، والعاملون على جمع أموال الزكاة، والمؤلفة قلوبهم الذين كانوا يدفع إليهم من الزكاة لجمع

قلوبهم على الإيمان بالدين الذي لم يكن قد قوى بعد في قلوبهم، والريق يدفع في شرائهم لإعتاقهم أو في الأسرى تدفع لهم الفدية ليتجروا من الأسر، والمدنين بديون لا يستطيعون الوفاء بها ممن لم ينفقوا في معصية، وفي سبيل الله يكون بالصرف على طلبه العلم أو على الغزاة المنقطعين للجهاد في سبيل الله، وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع عنه ماله. ثم إنه تعالى يذكر أن تقسيم أموال الزكاة على هذا النحو أمر مفروض منه تعالى «فريضة من الله» فيكون معنى القول إنه تعالى فرض لهم الصدقات فريضة.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله عليم حكيم» هو بمثابة بيان لعل قسمته تعالى الزكاة على هذا النحو فهو تعالى العليم بأحوال مستحقيها الذين يكون بالإنفاق لهم أو عليهم مصلحة الدين قسم لهم ما قسم بتقدير حكمته.

#### تفسير الآية رقم (٦١):

##### أولاً: الأسماء:

الأذن: في قوله تعالى «ويقولون هو أذن» هي جارحة السمع، وتطلق على العضو المعروف بدءاً من الصوان الخارجى إلى ما يعرف بالأذن الداخلية. وإطلاقها على شخص من قبيل المجاز المرسل، والمراد بها - في معنى الآية - من يسمع كلام الناس ويصدق.

##### ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في فئة أخرى من فئات المنافقين، ذكر تعالى أنهم يؤذون النبي ﷺ ويقولون «هو أذن» كانوا يؤذونه ﷺ بالغيب في ذاته الشريفة بالقول، فإذا خوفهم بعضهم من وصول قولهم إليه ﷺ ومؤاخذتهم به قالوا إنهم ينكرون أمامه ما صدر منهم ويحلفون على هذا فيصدقهم ولا يؤاخذهم به لأنه «أذن» يسمع القول ويصدق. وقيل إن من هؤلاء الجلاس بن سويد بن صامت، ورفاعة بن عبد المنذر ووديعة بن ثابت، وقيل إن الآية نزلت في عتاب بن قشير، وقيل نزلت في نبتل بن الحارث الذي قال فيه رسول الله ﷺ: من أراد أن ينظر إلى الشيطان فليتنظر إلى نبتل بن الحارث.

ثم يقول تعالى لرسوله ﷺ «قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم»، وقول رسول الله ﷺ للمنافقين فيه تصديق بما قالوا من أنه ﷺ «أذن» بمعنى أنه يسمع القول ويصدق، لكنه تصديق مقيد ذلك بما فيه خير وليس بما فيه شر، فهو يستمع من المرء يتحدث عن أخيه بالخير ولا يستمع لمن يتحدث عن أخيه بشر. وهو المؤمن

بالله تعالى والمصدق بآياته المنزلة وآياته فى خلقه ، والذي يصدق المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لأنهم لا يكذبون عليه ﷺ. ثم إنه ﷺ رحمة للذين آمنوا من المنافقين «ورحمة للذين آمنوا منكم» فهو ﷺ رحمة للعالمين ، والذين ادعوا إيمانهم من المنافقين هم بعض العالمين ، وهو بصفته هذه لا يكذبهم حين يدعون أمامه إيمانهم ، لا يكون ذلك منه تصديقا لهم ، بل يكون من رحمته بهم ورفقه فلا يكشف أمرهم .

ثم إنه تعالى يذكر - فى ختام الآية - ما يكون عليه مصير الذين يؤذون رسوله ﷺ بأى صورة من صور الإيذاء - ومنه الإيذاء بالقول - بقوله تعالى « والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» .

وهو وعيد لهذه الفئة من المنافقين بالعذاب الأليم فى الآخرة أوفى الدنيا والآخرة . وقوله تعالى هذا يتضمن حكما يسرى ما دامت الدنيا ، وهو أن كل من يتعرض بقول لرسول الله ﷺ فيه تعد على ذاته المصونة أو انتقاص من قدره يكون له من الله العذاب الأليم .

#### تفسير الآية رقم (٦٢):

الخطاب - فى الآية - إلى المؤمنين ، وهو فى شأن المنافقين الذين يؤذون رسول الله ﷺ بالقول ثم يحلفون على أنهم لم يقولوا فى ذاته الشريفة عيبا ، فضحهم الله تعالى بأن أظهر كذب ما يحلفون عليه وأن حلفهم على الكذب إنما كان لجلب رضاء المؤمنين عليهم ودفع مساءلتهم بما صدر عنهم « يحلفون بالله لكم ليرضوكم» . وقيل فى مناسبة نزول النص إن قوما من المنافقين اجتمعوا ومعهم غلام من الأنصار ، قالوا أمامه « إن كان ما يقول محمد حقا ، فنحن شر من الحمير ، فقال الغلام « والله إنما يقول الحق ، وأنتم شر من الحمير» ثم إنه أخبر رسول الله ﷺ بقولهم فاستحضرهم فحلفوا أن الغلام كاذب ، فحلف الغلام أنهم كاذبون ثم قال « اللهم لا تفرق بيننا حتى يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب ، فنزلت الآية . وقيل - وهو ضعيف - إن الآية نزلت فى رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك ، ثم أتوا المؤمنين معتردين عن تخلفهم حالفين على الكذب لإرضائهم .

ثم إنه تعالى يبين خطأ المنافقين فى السعى إلى إرضاء المؤمنين من إغضابه تعالى ورسوله بقوله « والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين » وهو قول يثبت أن المؤمن إنما يسعى لإرضاء الله تعالى ورسوله ﷺ وليس لإرضاء غيره ، فيكون القول ذما للمنافقين الذين لم يسعوا إلى هذا وبيانا لكونهم غير مؤمنين .

## تفسير الآية رقم (٦٢):

قوله تعالى - فى الآية - فى المنافقين، والقول موجه إلى رسول الله ﷺ والمؤمنين، بدأ باستفهام أريد به توبيخ المنافقين بفعلهم، فقوله تعالى « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها » يثبت واقع ما جاء به جواب الشرط فى الجملة الشرطية، وهو أن من يخالف الله ورسوله فيما أمرا به يكون جزاؤه هو الخلود فى نار جهنم. وصفه تعالى بأنه خزى عظيم لما فيه من الذل والهوان، ثم إنه يثبت على المنافقين أنهم قد أتوا بفعل الشرط وهو محادثة الله ورسوله بمعنى عصيانهما. ثم إنه تعالى يوبخ المنافقين لفعلهم ما يعلمون أو ما يفترض فيهم أنهم يعلمون أن من شأنه أن يورثهم نار جهنم والخلود فيها، تكون لهم خزيا عظيما.

## تفسير الآية رقم (٦٤):

الآية من آيات الإخبار، فقد أتت بخبر يتعلق بالمنافقين فأظهرت أنهم يخشون أن تنزل على المؤمنين سورة من سور القرآن العظيم تخبر المؤمنين بما فى قلوب المنافقين فيتم افتضاحهم. فيكون الضمير المتصل فى « عليهم » و « تنبئهم » عائدا إلى المؤمنين، ويكون فى « قلوبهم » عائدا إلى المنافقين وقيل إن معنى « تنزل عليهم » هو « تنزل فى شأنهم » يعنى فى شأن المنافقين. وعلى الحاليين فإن معنى قوله تعالى « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم » هو أن المشركين يخشون أن ينزل الله تعالى فى القرآن العظيم سورة تخبر المؤمنين بما يخفونه فى صدورهم من الأسرار التى لا يتحدثون بها إلا فيما بينهم وبين أنفسهم فيكون افتضاح أمرهم. والمعلوم أن السورة « براءة » قد أظهرت ما فى قلوب المنافقين، وكذلك كان المسلمون يسمونها الحفارة لأنها حفرت ما فى قلوب المنافقين وأظهرته.

ثم إنه تعالى يقول لرسوله ﷺ « قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون » يقول القول للمنافقين، ويفيد القول أن المنافقين استهزءوا بما قيل لهم من أنه تعالى سيفضح عن مكتون قلوبهم بسورة من سور القرآن العظيم، أو أن يكون نفاقهم هو استهزاء بالمؤمنين لما فيه من خداعهم. ثم إن قوله ﷺ لهم بأمر ربه هو إخبار يبين عن حدث مستقبل هو إنزاله تعالى فى القرآن ما يبرزه ويظهر ما كانوا يحذرون ظهوره من قبائح أعمالهم ومعتقداتهم. وقيل إنه تعالى أنزل فى القرآن العظيم أسماء المنافقين ثم جرى نسخ هذا رحمة بأبنائهم



المؤمنين - وهو ما لادليل يعتد به عليه - ، وفى إبراز فعال المنافقين فى السورة مع تعددها ما يكشف بذاته عن أشخاص فاعليها فيما تعلق بأسباب النزول، وما يكشف عن المنافقين فى كل زمان من الأزمنة، مما يعد إخراجاً من الصدور ما يحذر المنافقون إظهاره.

### تفسير الآية رقم (٦٥):

قوله تعالى - فى مبتدأ الآية - «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» موجه إلى رسول الله ﷺ وهو متعلق بواقعة وقعت وهى أنه لما كان ﷺ فى غزوة تبوك قال بعض المنافقين لبعض «انظروا هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بنى الأصفر»؟ فأطلعه الله تعالى على قولهم وما فى قلوبهم ، فأخبرهم رسول الله ﷺ بما قالوا؛ فحلفوا «ما كنا إلا نخوض ونلعب» منكرين أنهم قالوا قولهم على سبيل الجد، مدعيين أنه كان من قبيل المزاح. وقيل إن قائل القول هو ودیعة بن ثابت..

ثم إنه كان منه ﷺ أن قال لهم بما أوحى به إليه ربه «قل» .. «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» ومعنى القول هو أن ما وقع منهم هو استهزاء - فى حقيقته - بالله تعالى الذى فتح على رسوله الأمصار، وبرسول الله ﷺ الذى استكثروا عليه أن ينصر على بنى الأصفر (الروم) ، وبآياته ومعجزاته التى جعلت من العرب المسلمين الذين كانوا مستضعفين قبل الإسلام قوة أعزها الله بالإسلام ففتحوا الأمصار. وأن هذا الاستهزاء قد وقع بما لا يصح الاستهزاء به، فهو من قبيل الخطأ الذى يستوجب العقاب.

### تفسير الآية رقم (٦٦):

الخطاب فى الآية موجه إلى المنافقين، أو إلى الذين قالوا قولهم المنطوى على الاستهزاء، ويتصور أن يكون القول منه تعالى إليهم ، أو أن يكون قول رسوله ﷺ لهم. وقوله تعالى «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» هو نهى لهم عن تقديم اعتذارات عما صدر منهم من استهزاء لعدم جدوى ذلك ، وسبب انعدام جدواه هو أن ما صدر منهم أثبت عليهم الكفر بإظهاره بقولهم ، بعد أن أظهروا إيمانهم ، فدلوا على أن ما فى صدورهم هو الكفر، فلا يجديهم أن يعتذروا عن القول - وهو من فعل الجوارح - مع دنس باطنهم .

وقوله تعالى : «إن نفع عن طائفة منكم نعتب طائفة بأنهم كانوا مجرمين» يفيد معنى تصور العفو عن الخطأ الذى ارتكبه المنافقون إذا ما تحقق سبب العفو وهو التوبة ، فلا يعاقبهم رسول الله ﷺ فى الدنيا، ويكون منه ﷺ معاقبة من لم يتب عن الكفر عقاب

الكافرين، أو يكون من الله تعالى معهم معاقبتهم بعذاب الدنيا والآخرة، وذلك لأن في عدم توبتهم واستمرارهم على كفرهم ما يسمهم بالإجرام، لإجرامهم في حق الدين والرسول والمؤمنين.

الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ  
 نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقَاتِ وَالْمُكَفَّارِ  
 تِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٦ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ  
 كَانُوا أَشْدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَٰئِكَ اسْتَمْتَعُوا بِمَالِهِمْ فَأَسْتَغْنَتْهُمْ بَخْلَاهُمْ عَنْكُمْ  
 كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضُّهُ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٧ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَإِبْرَاهِيمَ  
 وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ  
 يَظْلِمُونَ ٨ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٩  
 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَخْتٍ ثَمَرٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ  
 فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَعْلَىٰ كَبَرٌ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠

تفسير الآية رقم (٦٧):

أولاً: الأسماء:

- ١ - المنكر: المراد به - في الآية - هو التكذيب برسول الله ﷺ
  - ٢ - المعروف: المراد به - في معنى الآية - شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، والإقرار بصحة القرآن العظيم كتاباً منزلاً من لدنه تعالى .
- ثانياً: التفسير:

عبارة الآية تقريرية ثبت واقع حال المنافقين واتحادهم في الصفات الرئيسة حتى

لأنهم كيان واحد لا اختلاف بين ذكورهم وإناثهم فيه، فكما كانت حواء بعض آدم، وكما أن النسل يكون من الذكر والأنثى معا ويكون مجتمعاً في صفات رئيسة توجد بين الجنسين، كذلك حال المنافقين ذكورا وإناثا يجتمعون في خلال رئيسة متماثلة بينها تعالى بأنها الأمر بالمنكر، فهم يأمرون بعدم الإيمان برسول الله ﷺ لتكذيبهم به، وهم ينهون عن المعروف، بنهيهم غيرهم عن أداء شهادة إلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وعن الإقرار بصحة القرآن كتاباً منزلاً من الله تعالى، وهم يقبضون أيديهم، فلا ينفقون في سبيل الله، وإن أنفقوا شيئاً فهو للفقية وليس عن إيمان.

ثم إنه تعالى يذكر علة إقدامهم على ما يفعلون وما عنه يمتنعون بقوله تعالى «نسا الله أنفسهم» فهم قد انصرفوا عن الله تعالى وشغلهم دنياهم فتركوا طاعته، فكان منه تعالى أن ترك تفضله عليهم بالهداية فسوا أن يدركوا مصلحتهم الحق.

ثم يقرر تعالى بقوله «إن المنافقين هم الفاسقون» أنهم الذين اكتمل فيهم التمرد على أحكامه والخروج على طاعته، فيكون القول أنهم جميعاً فاسقون، مستحقون عذاب الفاسقين.

#### تفسير الآية رقم (٦٨):

قوله تعالى - في الآية - في بيان مصير المنافقين الذين أضمو الكفر وأظهروا الإيمان، ومصير الكافرين الذين جهروا بالكفر ولم يخفوه، فقال تعالى «وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها» جاء إثبات المصير الذي يلقونه معبراً عنه بالوعد، وهو من قبيل الاستهزاء بهم لأنه وعيد لهم، وبينه النص بأنه نار جهنم يكون جالهم فيها هو الخلود. ثم يذكر تعالى في شأن نار جهنم أنها حسب المنافقين والمنافقات والكفار عقاباً وجزاء، ويقطع عليهم الأمل أن تشملهم رحمته تعالى بقوله «ولعنهم الله» وهو تقرير لإبعادهم عن رحمته. ثم يذكر تعالى أنه يكون لهم فوق عذاب جهنم آخريكون دائماً غير منقطع «ولهم عذاب مقيم» أخفى عنهم نوعه، قيل بشأنه إنه يكون في الدنيا، وقيل إنه عذاب آخريكون في الآخرة مع عذاب الخلود في جهنم.

#### تفسير الآية رقم (٦٩):

أولاً: الأسماء:

الخلاقي: في قوله تعالى «فاستمتعوا بخلافهم فاستمتعتم بخلافكم»، هو النصيب

والحظ، والمراد به - في معنى الآية - النصيب في متع الحياة الدنيا وملازدها.

### ثانياً : التفسير

الخطاب - في الآية - موجه إلى المنافقين والكافرين الذين توعدهم تعالى بالخلود في نار جهنم مع العذاب المقيم ، وقد يندون من الآية أن العذاب المقيم الذي يكون لهم فوق عذاب الخلود في جهنم هو عذاب الدنيا ، وذلك على ما يبين من التشبيه بين حالهم وحال من سبقهم من الأمم التي أهلكتها تعالى بعذاب الدنيا .

وقوله تعالى « كالذين من قبلكم » هو بيان لمماثلة حال المنافقين والمنافقات والكفار لحال من سبقهم من الأمم التي أهلكتها الله مثل قوم نوح وقوم فرعون ، كذبوا رسلهم . ثم إنه تعالى يثبت في حال من سبقهم من الأمم أنهم كانوا يملكون من أسباب القوة والمنعة ما لم يملكه المنافقون والكافرون بالمخاطبون بالنص « كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً » بمعنى أنهم كانوا يملكون من أسباب القوة جميعها ما لا يملكه المنافقون والكافرون ، ثم خص تعالى بالذكر - من أسباب القوة - المال والأولاد لأنهما كانا الظاهرين دون غيرهم لدى المنافقين والكافرين . والمراد بذكر حيازة أسباب القوة هو بيان أنها لم تغن من عذاب الله شيئاً وأنها لم تمنعه عن السابقين وكذلك فإنها لن تمنعه عن الشركين والكافرين .

ثم يذكر تعالى أن الأولين استمتعوا بما آتاهم الله من النعيم في دنياهم تمتع استدراج ليحل بهم العذاب ، ويذكر للمخاطبين بالقول أنهم يشابهون الأولين بالاستمتاع بملاز الحياة الدنيا استمتاع استدراج إلى العذاب « فاستمتعوا بخلافهم فاستمتعتم بخلافكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلافهم »

ثم يذكر تعالى سبب حلول العذاب بالأوليين وتوعده المخاطبين بالنص بمثله بقوله تعالى « وخضتم كالذي خاضوا » بمعنى أنهم خاضوا في أحاديث تكذيب الرسل وقيل إنهم خاضوا في متع الحياة الدنيا . فهو بيان لسبب حلول عذاب الدنيا بهم .

ثم يجيء قوله تعالى « أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون » بيانا لمآل حال أعمال السابقين واللاحقين من مكذبي رسلهم ومصائريهم أنفسهم ، فيشير تعالى إلى الأمم السابقة وإلى المخاطبين بالنص - معاً - بـ « أولئك » ثم يقول إن أعمالهم حبطت في الدنيا والآخرة ، وقد حبطت في الدنيا لأنها كانت بما أنعم الله عليهم لاستدراجهم للعذاب ، فكانت شراً عليهم بحكم المآل . وحبطت في الآخرة لأنهم لا يثابون

فى الآخرة، بفعل خير عملوه فى الدنيا ثم يخبر تعالى عنهم بأنهم هم الخاسرون لأنهم خسروا ما جمعوا وما أنفقوا فى الدنيا. وخسروا آخرتهم، فاستحقوا أن يوصفوا بأنهم الخاسرون.

### تفسير الآية رقم (٧٠):

#### أولاً: الأسماء:

المؤتفكات: جمع، مفردة، «المؤتفكة» وهى المنقلبة، من الاتفك وهو الانقلاب، والمراد بها فى معنى الآية قرى قوم لوط التى انقلبت بأهلها فصار عاليتها سافلها، وقيل هى كل القرى التى انقلب حالها من خير إلى شر. والأول هو الأرجح لأن التذكير تعلق بقرى معينة بأسماء الرسل أو بأسمائها:

#### ثانياً: التفسير:

الحديث - فى الآية - فى شأن المنافقين الذين توعدهم الله تعالى بمثل ما حاق بمن مائلوهم من الأمم السابقة فى التكذيب برسلهم، قال تعالى « ألم يأتهم نبال الذين من قبلهم » جاء القول فى صيغة استفهام يبين منه تقرير واقع علمهم بما نال الذين من قبلهم من العذاب، ثم خص تعالى من بين هؤلاء الذين كانوا من قبلهم قوم نوح الذين أهلكوا بالطوفان، وقوم عاد الذين أهلكوا بالريح، وقوم إبراهيم الذين أهلك الله تعالى حاكمهم النمرود بالعوض - على المشهور - وأصحاب مدين قوم شعيب، والمؤتفكات وهى قرى قوم لوط..

والمراد بذكر هؤلاء هو بيان أن فعالهم التى استحقوا بها الهلاك مماثلة لفعال المنافقين فجميعهم كذب الرسل؛ ولهذا جاء قوله تعالى فى بيان سبب استحقاقهم الهلاك « أنتمم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » فبين أنه تعالى بعث إليهم الرسل بالآيات الدالة على صدقهم، وأنهم لم يؤمنوا لهم فظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب الذى استحقوه بفعالهم - وفى القول إشارة إلى استحقاق المنافقين والكافرين عذاب الدنيا لظلمهم أنفسهم بعدم الإيمان برسول الله ﷺ الذى بعثه تعالى وأيده بالآيات الدالة على صدقه فكذبوا به.

### تفسير الآية رقم (٧١):

بعد أن ذكر تعالى أحوال المنافقين والكافرين التى استحقوا بها عذابه تعالى فإنه - فى الآية - يذكر فى المقابل أحوال المؤمنين وفعالهم التى استحقوا بها مآلهم الذى وعدوا منه

تعالى في الآخرة.

فقوله تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » هو قول فيه إخبار وفيه أمر، فهو إخبار عن موالات المؤمنين بعضهم بعضاً بحكم رابطة الأخوة الإسلامية التي تجمعهم، وهو أمر بأن يكون اتخاذ المؤمنين أولياء منهم وليس من غيرهم، أو هو تكرار للأمر بهذا. ثم إنه تعالى يبين فعالهم بقوله تعالى « يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » فهم بخلاف المنافقين، ينهى المنافقون عن المعروف ويأمر به المؤمنون، ويأمر المنافقون بالمنكر، وينهى عنه المؤمنون، ولا يؤدي الكافرون الصلاة إلا وهم كسالى، وقيمها المؤمنون على وجهها، ويقبض المنافقون أيديهم عن الإنفاق، ويؤدي المؤمنون الزكاة، ثم يذكر تعالى أنهم يطيعونه ورسوله، وعلى عكس حالهم وصف تعالى المنافقين بالفسق والخروج عن الطاعة.

وبعد أن ذكر تعالى أحوال المؤمنين فإنه تعالى بين مآلهم فأوضح أنه الدخول في رحمته « أولئك سيررحمهم الله » فكان هذا نقيض ما توعد به المنافقين من الخلود في نهار جهنم والعذاب المقيم، ومن قبله نسيانهم.

ثم جاء قوله تعالى - في ختام الآية - إن الله عزيز حكيم، تذكيراً بأنه تعالى القادر على نفاذ ما جرت به مشيئته، وأنه بحكمته يقضى في الأمور أمره، ومنه تعذيب المنافقين وتنتعيم المؤمنين.

**تفسير الآية رقم (٧٢):**

يذكر تعالى - في الآية - ما وعد به المؤمنين والمؤمنات، في مقابل ما توعد به المنافقين والكافرين من العذاب بالخلود في جهنم مع العذاب المقيم، فذكر تعالى أنه وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار يخلدون فيها لا يخرجون منها ولا يموتون، كما وعدهم أن تكون مساكنهم في هذه الجنات طيبة في ذاتها محبة إلى نفوسهم - قيل إنها تكون قصوراً من اللؤلؤ والياقوت - تكون ثابتة في مكان من الجنات يعرف بجنات عدن. أو إن الجنات جميعها جنات عدن. ومن القول يبين أنه تعالى وعد المؤمنين شيئين هما: الجنات تجري من تحتها الأنهار، والمساكن الطيبة في جنات عدن، فجاز أن تكون مساكنهم في جنات عدن التي يدخلها النبیون والصدیقون والشهداء. ثم إنه تعالى وعدهم - فضلاً عن هذا - رضواناً منه أكبر مما ذكر. ثم أثبت بقوله تعالى أن ما وعد به تعالى المؤمنين هو الجدير

أن يعتبر فوزا عظيما دون غيره مما يعتبره الخلق كذلك، فجميع ما هو غيره بالقياس إليه منعدم القيمة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهَدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسْ أَلْمَصِيرُ ﴿٥٦﴾  
يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَّةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ وَابِلَاءُ ذُنُوبًا  
وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يُؤْتُوا لَكَ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يُؤْتُوا  
يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالُهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٥٧﴾  
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَنْ لَا يَنْفِرُوا مِنْ النَّاسِ مِنْ فَضْلِهِ لَنْصَدَقَنَّ وَلَنْ كُنتُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٨﴾ فَلَمَّا  
أَنَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ يَخْلَوْنَ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٥٩﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ  
بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٦٠﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ  
اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ  
إِلَّا الْجِهَادَ يَفْخَرُونَ مِنْهُمْ يَخْرُجُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ  
لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ  
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٣﴾

تفسير الآية رقم (٧٣):

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ وهو أمر أو تكليف بمجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم والتشديد وعدم الترفق بهم. وظاهر النص يوحي بأن مجاهدة الفريقين تكون على نحو واحد، وهذا غير صحيح، فجهاد الكفار يكون بقتالهم، وليس الحال كذلك مع المنافقين الذين يكون جهادهم بفضح أمرهم والإغلاظ لهم بالقول ثم إنه تعالى يذكر في نص الآية مصير الفريقين بقوله تعالى «ومأواهم جهنم وبئس المصير» فيكون المذكور هو عذاب الآخرة يكون بدخولهم جهنم تكون لهم القرار والمأوى، ثم يذمها تعالى بأنها بئس المصير، والمعنى أن بئس المصير هو مصير من يدخلها، وهؤلاء يستقرون فيها. وذكره جاء من بعد ذكر عذاب الدنيا الذي هو جهادهم وتشديد الجهاد عليهم.

## تفسير الآية رقم (٧٤):

قوله تعالى - فى الآية - فى المنافقين ، استئناف لذكر أحوالهم ورواية واقعات أحدثوها أو حدثت منهم، فيقول تعالى « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر » والمعنى العام للقول هو أن المنافقين يقولون كلاما فيما بينهم يدل على كفرهم أو هو من قبيل الكفر، فإذا بلغ المؤمنين خبره أنكروه وحلفوا على ذلك. ومعناه الخاص يرتبط بما قيل فى شأن أسباب نزول الآية، قبل إن عبد الله بن أبى ابن سلول قال « والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » فأرسل إليه رسول الله ﷺ، فجعل يحلف بالله ما قاله، فنزلت الآية. وقيلت روايات أخرى مشابهة والمعنى المستفاد منها واحد وهو أن المنافقين يقولون كلاما ينطوى على كفر برسول الله ﷺ، فإن سئلوا عنه أنكروه وحلفوا أنهم لم يقولوه.

ثم يقول تعالى « وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا » والمعنى أنهم بما قالوا قد أظهروا ما انطوت عليه قلوبهم من الكفر، وكان ذلك منهم بعد أن أظهروا الإسلام فاعتبروا من المسلمين. والقول فى معناه العام يثبت أنهم بنطقهم كلام الكفر تكون إرادتهم متجهة إلى تحصيل منفعة معينة أو نيل غاية، وأنهم لا ينالون ما يريدون، وفى المعنى الخاص هو ذكر لواقعة محاولة الفتك برسول الله ﷺ بعد رجوعه من غزوة تبوك حين اعترضه اثنا عشر ملثما للفتك به فصرخ بهم فولوا مدبرين لم يحققوا ما أرادوا.

ثم إنه تعالى يزيد فى وصف فعالهم قوله « وما نعموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » أى أنهم نعموا على دين الله تعالى وعلى رسوله ﷺ من بعد أن من الله عليهم بالرزق ورزقهم رسول الله ﷺ مما أفاء الله به على المؤمنين باعتبارهم - حسب الظاهر - منهم، فكانت منهم النعمة بدلا من الشكر الذى كان واجبا عليهم، فأظهر القول الأنعام عليهم كأنه سبب النعمة للتدليل على مدى جحودهم.

وقوله تعالى « فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعدبهم الله عذابا أليما فى الدنيا والآخرة، وما لهم فى الأرض من لى ولا نصير » هو قول فيه وعد، وفيه وعيد مقرون بإنذار. جاء الوعد بفتح باب التوبة أمامهم أو إظهار وجوده، تكون توبتهم عن الكفر، وعن النفاق بالتالى، وعن المعاصى، فتكون التوبة خيرا لهم فى الدنيا والآخرة لأنهم لا يعدبون فى الدنيا وتغفر لهم ذنوبهم فلا يعدبون فى الآخرة. والوعيد هو بتعريفهم بمصيرهم إذا هم أعرضوا عن التوبة واستمروا على ما هم عليه من الكفر والنفاق، أخبر تعالى أنه يكون لهم العذاب الأليم



فى الدنيا بإظهار نفاقهم، ويقتلهم إذا هم أظهروا الكفر، ويضرب الملائكة إياهم عند قبض أرواحهم، ويكون لهم فى الآخرة عذاب أليم لم يحدده النص اكتفاء بوصفه بالأليم. ثم إنه تعالى أخبر أنه لن يكون لهم فى الدنيا ولى ينقذهم من العذاب أو يدفعه عنهم ولا نصير ينصرهم أو ينجيهم. وخض الدنيا دون الآخرة بهذا إنما كان لأنه معروف سلفاً أنه ليس للمنافقين ولا الكافرين من ولى ولا نصير فى الآخرة.

### تفسير الآيتين رقم (٧٥، ٧٦):

قوله تعالى - فى الآية وفيما بعدها - فى ذكر بعض أفعال المنافقين، إذا كان بهم فقر دعوا الله أن يرزقهم من فضله وعاهدوه أن يتصدقوا مما ينعم به عليهم فإذا أنعم عليهم تعالى من فضله بخلوا ولم يعطوا، وزادوا على ذلك الإعراض عنه تعالى.

وقيل إن الآية نزلت فى ثعلبة بن حاطب كان يسمى «حماسة المسجد» لحرصه على ملازمة المسجد والعبادة، وكان فقيراً معدماً، سأل رسول الله ﷺ أن يدعو الله أن يرزقه المال متعهداً أن يأتى الناس حقوقها ومنهم مستحقو الصدقات وأن يكون من الصالحين فلما رزقه الله جعل يصلى النهار ولا يصلى الليل، ثم إنه لما زاده الله غنى جعل لا يصلى إلا الجمعة والجماعة. فلما زاده الله غنى لم يصل جمعا ولا جنازة. ثم إن رسول الله ﷺ بعث لأخذ الزكاة منه فقال «هذه جزية»، فلما اشتهر أمره جاء إلى رسول الله ﷺ ليؤدى الزكاة فرفض ﷺ أن يأخذها منه لأنها لا تؤخذ من منافق، وكذلك رفض أخذها - من بعد رسول الله - كل من أبى بكر وعمر.

وأخذاً بهذه الرواية فإن الذى كان من ثعلبة بعد أن رزقه الله من فضله هو البخل والشح والامتناع من أداء حق الله فيه، كما كان منه التولى عن الله بعدم أداء الطاعات والعبادات والإعراض عما أمر به المؤمنون. والنص - بإطلاقه - يتضمن حكماً فى شأن المنافقين عموماً، يثبت أن فعلهم المذكور فى النص مرتبط بصفة النفاق، فكأنهما وليداً طبيعة معينة فى النفس تؤدى إليهما بالضرورة.

### تفسير الآية رقم (٧٧):

بعد أن ذكر تعالى من فعال المنافقين معاهدتهم الله تعالى على الطاعة إذا أنعم عليهم بما سألوا وخلفهم عهدهم، فإنه تعالى يذكر فى نص الآية أنه يعقب المنافق من بعد نكته عهده مع الله وإعراضه عن الطاعة نفاقاً يورثه قلبه، والمعروف أن النفاق إذا كان فى القلب

فهو الكفر، فيكون في قلب المنافق كفر يتردد صداه فيما يكون من مظاهر النفاق مثل الكذب في الحديث، ومثل خيانة الأمانة، يكون ذلك في قلبه قبل أن يباشر عمله، يظل على هذا إلى يوم موته، فيكون يوم موته هو المعنى بقوله تعالى «إلى يوم يلقونه» وذلك ليموت كافراً. ويجيء قوله تعالى «بما أخلفوا الله ما وعده» وبما كانوا يكذبون «مينا الارتباط بين خلف الوعد والكذب وبين النفاق، فالعلاقة متبادلة، يكون من صفات المنافق أن يخلف الله وعده وأن يكذب على الناس، ويكون من يخلف الله وعده، ويكذب على الناس في أمور الدين منافقاً. والمنافق مستحق أن يقيه الله وحجة كفره في عنقه إلى يوم يلقاه ليعلم أن نفاقه أرداه سوء المصير.

#### تفسير الآية رقم (٧٨):

قوله تعالى - في الآية - إنكار على المنافقين فعالهم وظنونهم وتوبيخ لهم على هذا وتهديد لهم مقرون بوعد.

فقوله تعالى «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» جاء في صيغة استفهام إنكارى يبين علم المنافقين بواقع أنه تعالى يعلم ما يكتُمون في صدورهم من الكفر وخلف الوعد يضم في النفس، كما يعلم ما يتناجون به بين بعضهم البعض، وينكر عليهم أنهم - مع علمهم هذا - يسرون الكفر، ويتناجون بالإثم. كذلك فإنه تعالى ينكر عليهم تجاهلهم ما يعرفونه من أنه تعالى علام الغيوب. والمعنى أنه تعالى مؤاخذهم بما علم فيكون القول تهديداً لهم بعذابه تعالى إن لم يقلعوا عن نفاقهم ووعد بالعباب.

#### تفسير الآية رقم (٧٩):

أولاً: الأسماء:

المتطوعون: في قوله تعالى «الذين يلمزون المطوعين». هم المتطوعون، جمع مفردة مطوع، وأصله متطوعاً، وهو من فعل شيئاً من خير غير مفروض عليه، أو أدى غير ما هو مطالب بأدائه، والمراد بهم في معنى الآية المتصدقون من أنفسهم في أوجه الخير وفي سبيل الله.

#### ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في صنف آخر من المنافقين يذمه تعالى ويذكر فعال أهله، فهم

يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، بمعنى أنهم يسخرون - في أمر الصدقات - من المؤمنين ويستهنئون بهم، ومن ذلك أن أحدهم شاهد مؤمناً قبيح المنظر يقدم صدقته ناقة جميلة الهيئة فقال «ناقتة خير منه» فقال له رسول الله ﷺ «كذبت، هو خير منك ومنها» وأن أحدهم شاهد مؤمناً يقدم صدقته مالاوفا، فعاب عليه هذا وقال «كان عليه أن يخفيها» وأن أحدهم شاهد مؤمناً يقول لرسول الله ﷺ إنه عمل أجيراً عند قوم فأعطوه أجره صاعين من تمر حملهما في رقبته وترك أحدهما لعياله وقدم الآخر صدقة، فقال المنافق «جاء أهل الإبل بالإبل» مشبها إياه بالجمل لحمله التمر. ويبين تعالى ماهية هذا اللمز بقوله تعالى «فيسخرون منهم» فيبين أن المنافقين يسخرون - في شأن الصدقات - من المؤمنين.

ثم إنه تعالى يدعو على المنافقين الساخرين من المؤمنين مخبراً عن حالهم بالدعاء وبما أعقبه في قوله تعالى «سخر الله منهم ولهم عذاب أليم» فيكون القول يائناً لأنه تعالى مجازي الساخرين بفعلهم استهزاء بهم يكون يجعلهم أضحوكة للناس في الدنيا وبتعذيبهم في الآخرة عذاباً أليماً.

#### تفسير الآية رقم (٨٠):

الخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ يخبره ربه بين الاستغفار للمنافقين الذين سخروا في أمر الصدقات من المؤمنين واستهزؤوا بهم وبين عدم الاستغفار لهم. «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم»، ثم إنه تعالى بين لرسوله ﷺ أن الاستغفار للمنافقين المستهزئين وعدم الاستغفار لهم سواء في عدم غفران ذنوبهم «إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» جاء ذكر السبعين لبيان كثرة عدد مرات الاستغفار، وجاء بيان النتيجة بقوله تعالى «فلن يغفر الله لهم» فأصبح المعنى هو أن كثرة الاستغفار للمنافقين لن تؤدي إلى مغفرة ذنوبهم فأصبح الاستغفار وعدمه سواء من حيث النتيجة.

وقيل إن سبب نزول الآية أنه لما نزل قوله تعالى «سخر الله منهم» سأل اللامزون رسول الله ﷺ أن يستغفر لهم الله فهم أن يفعل، فنزلت الآية فلم يفعل.

ويعد ذلك يذكر تعالى علة عدم غفران ذنب المنافقين بقوله تعالى «ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين» فيبين تعالى أن سبب عدم مغفرة الذنوب هو الكفر بمعنى أنه ليس السبب هو عدم قبول استغفار رسول الله ﷺ وإنما هو الكفر الذي قدر تعالى أن يكون جزاؤه الخلود في العذاب، وهو صفة لحقت بهم باختيارهم، فلا يعفون من العذاب إلا بالتوبة، ثم إنه تعالى يثبت في حقهم تمردهم عليه تعالى وتجاوزهم حدوده، فكانت

إرادته تعالى ألا يهديهم إلى الحق ياذنه ، وأن يموتوا كافرين .

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كُنَّا لِنَفْقَهُنَّ ۖ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكِوْا كَثِيرًا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا يُكْسِبُونَ ۝ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَدْنَوْكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۝ وَلَا تَجْعَلْ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَزَيِّنَ لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَاذِبُونَ ۝ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَهَادِ رَسُولِهِ فَاسْتَذْنِكْ أَفَلَوْا أَتَوْا لَطُولَ يَوْمِهِمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝ رِضْوَانًا لَكُمْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِحَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَهَادُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّتِكُمْ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

تفسير الآية رقم (٨١) :

قوله تعالى — في الآية — في المنافقين الذين استأذنوا رسول الله ﷺ في عدم الخروج للجهاد فأذن لهم . يقول تعالى في شأنهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله بمعنى أن الذين خلفهم رسول الله ﷺ حين خرج والمؤمنون للجهاد في سبيل الله ، فرحوا بالمكان الذي بقوا فيه وهو المدينة المنورة كان خلف رسول الله ﷺ الذي كان في مقدمة قوات المؤمنين حيث التعرض لخطر الحرب وأهوالها ، على حين كان مقعدهم في الخلف بعيدا عن مواضع الخطر .

ثم يذكر تعالى بواعثهم على التخلف عن الجهاد بقوله تعالى «وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» بمعنى أنه ساءهم أن يكون منهم إنفاق على التجهز للحرب ، وذلك لحبهم المال ولعدم إيمانهم أن إنفاقه في سبيل الله فيه خير يزيد على

الإنفاق ، وساء لهم أن يجاهدوا بأنفسهم فى سبيل الله ، لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، أو لأنهم لا يعتقدون فى أجر الشهادة فى سبيل الله .

وبعد ذلك يذكر تعالى أقوالهم النابعة عن كراحتهم المؤمنين بقوله «وقالوا لا تنفروا فى الحر» والمعنى أنهم قالوا لإخوانهم المنافقين الذين لم يتخلفوا عن الخروج مع المؤمنين للحرب ، وللمؤمنين المحاربين قصد حثهم على القعود عن الجهاد «لا تنفروا فى الحر» بمعنى أنهم خوفهم آثار الخروج للحرب فى جو حار كان سائدا وقت الخروج وشدة المعاناة منه والمكابدة .

ثم إنه تعالى يأمر رسوله ﷺ - فى ختام الآية - أن يقول لهم «نار جهنم أشد حرا» وهو وعيد لهم بملاقاة حر جهنم الذى لا يقاس به حر الشمس فى الحياة الدنيا مهما اشتد ، فهم إن هربوا من حر الدنيا يعانونه فى الجهاد فهم ملاقون ما هو أشد منه حتما بما فعلوا .

وقوله تعالى - من بعد - «لو كانوا يفقهون» هو دليل على أن المنافقين يجهلون الحقيقة ، وأنهم لو كانوا يعلمونها لما خشوا على أنفسهم الخروج للقتال فى الحروما خوفا غيرهم منه .

### تفسير الآية رقم (٨٢) :

جاء قوله تعالى - فى الآية - فى صيغة أمر صادر إلى المنافقين بالضحك قليلا والبكاء كثيرا «فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا» وأريد بإيراد العبارة فى صيغة الأمر التذليل على حتمية وقوع المذكور فى العبارة من الضحك قليلا والبكاء كثيرا . جاء التعبير عن السعادة بالضحك ، والتعبير عن الغم بالبكاء ووصف الضحك بالقللة نتيجة لكونه فى الحياة الدنيا أو فى حياة المنافق وهى قصيرة فلزم أن يكون الضحك قليلا ، ووصف البكاء بالكثرة لأن الغم يكون فى الآخرة وهى إلى الأبد ، فلزم أن يكون كثيرا .

وقوله تعالى «جزاء بما كانوا يكسبون» هو بيان لسبب الغم الدائم فى الآخرة وهو مداومتهم على كسب المعاصى ، كما يبين من استعمال الفعل الماضى «كانوا» مع الفعل المضارع «يكسبون» لبيان تجدد كسب المعاصى التى هى سبب طول غمهم .

## تفسير الآية رقم (٨٣) :

الخطاب - في الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، وهو في شأن طائفة من المنافقين، جاء قوله تعالى في صيغة جملة شرطية فعل الشرط فيها هو رجوعه ﷺ من سفره، واستئذان المنافقين إياه للخروج معه في جهاد جديد «فإن رجعتك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج» جاء ذكر «طائفة» مع «من» وهي للتبعض لأنه لم يكن باقيا من المنافقين القاعدين جميعهم، إذ كان منهم من توفى، ومنهم من ترك المدينة، وجاء تعيين الذين يعود إليهم ﷺ بأنهم منافقون، لأن ممن قعدوا عن الخروج من لم يكونوا منافقين. وفعل الشرط الثاني هو استئذان هذه الفئة من المنافقين رسول الله ﷺ في الخروج معه إلى غزوة أخرى أو إلى جهاد في سبيل الله. ومعلوم أنه سبق القول إن المؤمنين يخرجون للجهاد دون استئذان فيه تلبية للدعوة إليه.

وجواب الشرط في جملة عبارة الآية هو ما أمر الله تعالى به رسوله «فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا» وهو أن يعلنهم أنهم لن يؤذن لهم في الخروج معه ما عاش وما عاشوا، وأنهم لن يقاتلوا تحت قيادته عدوا. ثم إنه ﷺ يبين لهم علة هذا بقوله «إنكم رضيتم بالقعود أول مرة» بمعنى أنهم ارتضوا أن يقعدوا عندما دعاهم للجهاد في غزوة تبوك وسروا به، ولما كانت من الغزوات الكبرى فإنهم بتخلفهم عنها استحقوا أن يحرموا من الإسهام في غيرها بالجهاد.

ثم يكون أمره ﷺ لهم «فاقعدوا مع الخالفين» وهو أمر بالقعود مع تحقير شأنهم لأن الذين يتخلفون عن الجهاد هم ضعاف الرجال والصبيان، والنساء. فيكون في تشبيههم بهؤلاء تحقير لهم.

## تفسير الآية رقم (٨٤) :

أولا: الأسماء :

القبـر: هو مكان دفن الميت .

ثانيا: التفسير :

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، تضمن نهايا قاطعا دائما «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» فهو نهى عن أن يصلى ﷺ صلاة الجنازة على أحد من المنافقين وعن الوقوف على قبره أو القيام بدفنه. وقد قيل في سبب نزول الآية أنه عندما توفي

عبد الله بن أبي ابن سلول سأل ابنه رسول الله ﷺ قميصه يكفن فيه أباه وأن يصلى عليه، فأعطاه رسول الله قميصه وصلى عليه، وأن هذا ساء عمر رضى الله عنه، ثم نزلت الآية .  
ثم إنه تعالى يذكر علة أمره وهو النهى عن الصلاة على ميتهم وعن الوقوف على قبره بقوله تعالى «إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» ، فبين تعالى أن علة النهى هي كفرهم بالله ورسوله واستمرارهم على التمرد والعصيان وتجاوز الحدود إلى أن ماتوا. فلا يكون مقبولا أن يصلى عليهم صلى الله عليه وسلم وقد كفروه وعصوه فيما أمر .

#### تفسير الآية رقم (٨٥) :

الخطاب - فى الآية - موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ناهيا عن أن يعجب بأموال المنافقين وبأولادهم مجتمعين - كما يبين من عطف الأولاد على الأموال دون «لا» كما جاء فى الآية ٥٥ من السورة، فيكون القول مكملا ما سبق ليكون النهى عن الإعجاب بكل من المال والأولاد منفردا، وعنهما مجتمعين . ثم إنه تعالى بين أنه شاءت إرادته تعالى أن يكون عذاب المنافقين فى الدنيا هو بأموالهم وبأولادهم، على حين كانت لام التعليل فى قوله تعالى فى الآية ٥٥ من السورة مظهرة سبب عدم الإعجاب بكل من الأموال والأولاد. كذلك أظهر تعالى أن إرادته تعالى شاءت للمنافقين أن يموتوا وهم على الكفر الذى اختاروه لأنفسهم ليكون لهم جزاء ما اختاروا .

#### تفسير الآية رقم (٨٦) :

##### أولا: الأسماء :

١ - سورة : قيل إن المراد بها سورة «براءة» على وجه الخصوص . وقيل هى كل سورة ذكر فيها الجهاد والإيمان .

٢ - أولوا الطول : هم أصحاب القدرة المالية على الإنفاق، والمراد بهم أصحاب القدرة المالية من المنافقين . ومن نص الآية يبين أنه يشترط فيهم القدرة البدنية أيضا .

##### ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - استئناف لحديثه فى المنافقين، يذكر تعالى أنهم لشدة حرصهم على الحياة الدنيا بحكم كفر قلوبهم، سيئتهم أن تنزل من القرآن سورة أو أن ينزل بعض سورة متضمنا الأمر بالإيمان بالله وبالجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسعد المؤمنين . وأنه ترتيبا على كراحتهم الجهاد فإنه يكون منهم عند نزول قرآن به أن يستأذن القادرون منهم

على الإنفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود. ومن بيان أن موضوع الاستئذان هو القعود يبين أن «الطول» في معنى الآية يشمل القدرة البدنية على القتال مع القدرة المالية لأن الاستئذان في القعود يستهجن من هؤلاء.

ويذكر تعالى أنهم في استئذانهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم «ذرنا نكن مع القاعدين» بمعنى «اتركنا نقعد مع القاعدين من النساء والصبيان وضعاف الرجال». فالقول دليل على كراهتهم الجهاد مع القدرة عليه.

#### تفسير الآية رقم (٨٧) :

يذكر تعالى - في الآية ما يدل على طبيعة المنافقين الذين يرضون الدنية مادامت تكفل لهم الحياة التي يحرصون عليها، فقوله تعالى «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» هو إثبات عليهم قبولهم أن يعتبروا مماثلين النساء والصبيان وضعاف الشيوخ - وهم الخوالف - مادام في الأمر قعود لهم عن الخروج للجهاد ثم يثبت تعالى أنه تعالى طبع على قلوبهم بما جعلها لا تدرك مصالحها بسبب حرصهم على الدنيا، فكان منهم طلب ما يضرهم في الحياة الدنيا والآخرة، كما جاء بقوله تعالى «وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» .

#### تفسير الآية رقم (٨٨) :

بعد أن ذكر تعالى مدى حرص المنافقين على الحياة الدنيا والقعود عن الجهاد جاء قوله تعالى «لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم» جاء القول واصفاً المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان ليكون في هذا إشارة إلى كون المنافقين القاعدين غير مؤمنين.

فكان القول يثبت انعدام قيمة القاعدين في التأثير على نتائج الجهاد لأن من قام به أفضل منهم وفيهم الكفاية لتحقيق النصر، كان منهم الجهاد بالأموال وبأنفس.

ثم إنه تعالى يثبت أن الموصوفين بالإيمان صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهدين بأموالهم وأنفسهم لهم الخيرات، جاءت معرفة وجاءت بصيغة الجمع فشملت خيرات الدنيا والآخرة، وجاء عدم تحديدها للإطماع فيها.



ثم ذكر تعالى أنهم هم المفلحون، بمعنى أنهم المعتبرون فائزين دون غيرهم، أو الذين لا يقاس بفوزهم فوز آخرين.

أَعْلَى اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥﴾ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦﴾ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا انْفَقُوا مِنْهُ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ مَالَهُمْ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَقُولُوا وَاعِظُوهُمْ نَفِيسٌ مِنَ الدِّمَعِ حَرْنَا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْيَاءُ بِرِضْوَانٍ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ يَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَدُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَنْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ يُنْزِلُ زَكَاةً إِلَيْكُم مِّنْ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْشِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾ سَيَحْمِلُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمُ الْغُرُصَاتِ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَا وَهُمْ بِجَنَّةٍ بَرَاءٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١١﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَرِضْوَانِهِمْ فَإِنْ رَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٢﴾

تفسير الآية رقم (٨٩) :

بعد أن ذكر تعالى أن المؤمنين المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المفلحون، جاء قوله تعالى - في الآية - مينا الفلاح وكيفية حدوثه.

فبين تعالى أنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فكأنها أعدت لتكون في انتظارهم لينعموا فيها خالدين.

ثم ثبت تعالى أن ما أعد لهم هو الفوز العظيم الذي لا يعتبر أى فوز إلى جواره فوزا .

## تفسير الآية رقم (٩٠) :

أولاً: الأسماء :

المعذرون : جمع، مفردة «المعذر» هو المعذر بعذر كاذب أو وهمى لا حقيقة له دفعه إلى عمل ما لم يكن واجبا عمله، أو منعه - بقوله - عن عمل كان واجبا عمله .

ثانياً : النفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى فئتين آخرين من المتقاعدين عن الجهاد جاء التعبير عن أولاهما بقوله تعالى «وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم» بمعنى أنه جاء من الأعراب وهم البدو أناس يبدون أعذارا غير حقيقية ليؤذن لهم فى القعود عن الجهاد. وهذه الفئة ليست من المنافقين، إذ لم يرد بشأنها ما يفيد أنهم كذلك .

ثم يقول تعالى «وقعد الذين كذبوا الله ورسوله»، وهؤلاء من الأعراب أيضا، غير أنهم منافقون، كما يبين من قوله تعالى فيهم «كذبوا الله ورسوله»، وهؤلاء قعدوا عن الجهاد دون استئذان فى هذا. ذكرهم النص بين القاعدين.

ثم يجيء حكمه تعالى فى القاعدين بقوله «سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم» فيكون المعنى - إذا ما اعتبر الضمير المتصل فى «منهم» عائدا إلى الأعراب - أنه سيصيب الكافرين أو المنافقين من الأعراب عذاب أليم.

وإذا كان الضمير عائدا إلى المعذرين فإن المعنى يكون هو إصابة الكافرين من المعذرين - دون غيرهم - عذاب أليم، بمعنى أن العذاب الأليم لا ينال المعذرين لأسباب أخرى خلاف الكفر.

## تفسير الآية رقم (٩١) :

بعد أن ذكر تعالى المعذرين الذين يخلقون الأعذار الكاذبة للتصل عن الخروج للجهاد، فإنه تعالى - فى الآية - يتحدث عن أصحاب الأعذار الحقيقية الذين لا يأتون بالتخلف عن الجهاد.

فقوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحو الله ورسوله» مفاده أنه لا يأتهم بعدم الخروج للجهاد أصحاب الأعذار المانعة

منه وهى الضعف أو الرهن وعدم القدرة على الجهاد لكبر سن أو لسبب خلقى، والمرضى الذى لا تكون معه القدرة على تحمل مشاق الجهاد أو الذى يتأذى به المجاهد أو يكون من الجهاد وعدم برئه من المرض أو زيادته، والفقر الذى لا يجد المرء معه ما يتجهز به للخروج للجهاد.

وقوله تعالى «إذا نصحوا لله ورسوله» هو بيان لحال المؤمنين أصحاب الأعداء وإن جاء التعبير عنه فى صيغة أداة شرط وفعله، باعتبار أن جواب الشرط هو رفع الإثم.

وحالهم أنهم يقدمون ما يقدرون عليه وهو تقديم النصح فى أمور الإيمان والطاعة للمؤمنين مبتغين به وجه الله ورسوله.

والمراد بذكر النصح هو بيان أدنى ما فى القدرة، فإن كانوا أقدر على غيره مثل مراعاة أهل المجاهدين ونقل الرسائل فعلوه.

وقوله تعالى «ما على المحسنين من سبيل» هو إثبات لأن فعل ذوى الأعداء المذكور وهو النصح لله ورسوله هو من قبيل الإحسان الذى يمنع اعتبار القعود إنما يستوجب العقاب.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «والله غفور رحيم» هو تذييل لما جاء فى شأن العاجزين عن الجهاد أثبت لهم أنهم من بعد رفع إثم القعود عن الجهاد عنهم، يكون منه تعالى لهم بإحسانهم غفران ما فرطوا فى أنفسهم، من باب رحمته تعالى بهم.

**تفسير الآية رقم (٩٢) :**

**أولاً : الأسماء :**

**الدمع :** هو الماء الذى تفرزه الغدد الدمعية فى العين والذى تمتلئ به المآقى ثم تنسكب عند البكاء .

**ثانياً : التفسير :**

بعد أن ذكر تعالى أنه رفع الإثم عن القاعدين ذوى الأعداء الذين ينصحون لله ورسوله

ووصفهم بالمحسنين فإنه - في الآية - عطف عليهم فئة أخرى أصبح لها ذات حكم السابقة وهو رفع الإثم عن قعودها عن الجهاد .

فقوله تعالى «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه» هو بيان لرفع الإثم عن نفر من المؤمنين جاءوا وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهيب لهم ركائب يخرجون عليها للقتال معه، وذلك لأنهم لشدة فقرهم لم يقدروا على شراء ركائب أو على أن تكون لهم، وكان منه صلى الله عليه وسلم أن قال لهم إنه ليس لديه من الركائب ما يحملهم، فكان مفاد هذا عدم خروجهم للجهاد على رغبتهم فيه .

وقيل إن هؤلاء كانوا سبعة رجال من الأنصار وغيرهم من بنى عمرو بن عوف .

ثم يذكر تعالى أنهم لما علموا أن لا سبيل لهم إلى الخروج للجهاد غادروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امتلأت عيونهم بالدمع، أو أن الدمع انصب من عيونهم بعد امتلائها به، كان ذلك لشدة حزنهم لثلا يجدوا ما يتفقونه على شراء ما يحتاجونه للخروج للجهاد .

والمعنى هو أنه كان أمامهم فسحة من الوقت يمكنهم إذا وجدوا خلالها المال أن يشتروا ما هم بحاجة إليه للخروج للجهاد فكان حزنهم خوفا من عدم وجود المال الذي يكفل لهم هذا .

وقد جاء النص نافيا عنهم إثم عدم الخروج للجهاد .

### تفسير الآية رقم (٩٣) :

قوله تعالى يثبت وجود السبيل إلى المؤاخذه والعقاب على المتقاعسين الذين وصفهم تعالى بأنهم يستأذنون في التخلف وهم قادرين على إعداد العدة للخروج بسبب غناهم وقدرتهم الجسدية «إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء» .

ثم يثبت تعالى - في حقهم - أنهم رضوا وقبلوا أن يعدوا بين المتخلفين من الشيوخ والصبيان والنساء، وأنه طبع على قلوبهم بالجهالة فلم يعرفوا أين تكون مصلحتهم، فكانوا بسبب ذلك جاهلين، لا يعرفون الطريق الذي يحقق لهم خير الدنيا والآخرة .

## تفسير الآية رقم (٩٤) :

قوله تعالى - فى الآية - إخبار عما يكون من المتقاعسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعد عودتهم من الجهاد، ذكر تعالى أن الرجوع يكون إليهم - أى إلى المعتذرين - مع أنه يكون رجوعاً إلى المدينة، وذلك لارتباط الرجوع بالاعتذار وهو ما يكون عند التقاء المؤمنين بالقاعدين أو عند رجوعهم إليهم.

فقوله تعالى «يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم» هو إخبار عن مستقبل أو عن حدث مستقبل يكون عند عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى المدينة والتقاءهم القاعدين. والحدث هو اعتذار القاعدين عن قعودهم.

ويأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للقاعدين «لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم» بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يسمح لهم بالاستطرد فى تقديم عذرهم وأن يمنعه من هذا بالنهى الصريح عنه بالقول، ثم يتبع هذا بذكر ما يحيط مسعاهم ويذهب برغبتهم فى إيداء عذرهم، وهو إعلامهم بأن الله تعالى أخبرهم بأمرهم وكذب عذرهم، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر المؤمنين بهذا.

ثم يكون منه صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم بافتضاح أمرهم بقوله «وسيرى الله عملكم ورسوله» والمعنى أنه تعالى سينظر فى أمرهم بحكم علمه المحيط بكل شئ ما ظهر وما بطن، وأنه صلى الله عليه وسلم سينظر فى أمرهم بما هو منظور ومسموع.

فيكون نظره تعالى أفعالهم غير نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها.

ثم يجيء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه «ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» تهديدا للقاعدين ووعيدا بأنه تعالى الذى ينظر فى أمرهم يوم الدين، يوم تردون إليه بحكم علمه بالغيب المستور وعلمه بالمشاهد.

فيكون منه مؤاخذتهم بعلمه، فيكون منه عقابهم على أعمالهم لا يستطيعون إخفاءها ولا إخفاء بواعثهم عليها.

## تفسير الآية رقم (٩٥) :

قوله تعالى - فى الآية - استئناف لذكر ما يكون من القاعدين المنافقين عند عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى المدينة والتقاءهم .  
يذكر تعالى أنهم لن ينتهوا عن إبداء الأعذار بعد أمرهم بهذا، بل سيحلفون على صحة ما يزعمون «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم» .

ثم يذكر تعالى علة حلفهم بالله على صدق أعذارهم بقوله تعالى «لتعرضوا عنهم» والمعنى هو الانتهاء عن لومهم انتهاء صفح ومغفرة، فهذا هو ما يريده المنافقون القاعدون .

ثم يحىء قوله تعالى «فأعرضوا عنهم إنهم رجس» أمراً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالإعراض عنهم وعدم الاسترسال فى لومهم، إلا أنه تعالى يبين أن هذا الإعراض ليس إعراض صفح وإنما هو اعتراض اجتناب على ما يبين من وصفه تعالى إياهم بأنهم رجس .

ثم يحىء قوله تعالى - فى ختام الآية - «ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون» بمثابة تفسير لمعنى كونهم رجساً، أو تعليلاً للأمر بالإعراض عنهم إعراض تجنب، وهو أنهم من أهل النار، تكون لهم هى المأوى فى الآخرة جزاء بما كسبوا من السيئات فى دنياهم واستمروا عليه إلى موتهم .

## تفسير الآية رقم (٩٦) :

يذكر تعالى - فى الآية - سبب حلف المنافقين القاعدين بالله على صدق ما أبدوا من الأعذار بقوله تعالى «يحلفون لكم لترضوا عنهم» بمعنى أنهم يتغنون الحصول على رضا المؤمنين عليهم ومعاملتهم على ذات النحو الذى كانوا يعاملونهم به من قبل .

ثم يقول تعالى «فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين»، والقول يثبت أنه تعالى قدر ألا يرضى عن المعتذرين وألا يغفر لهم ذنبهم .

ويثبت فى حقهم أنهم فاسقون تعدوا الحدود، فيكون قوله تعالى «فإن ترضوا عنهم» ذكراً

لأمر مستحيل التحقق لأن المؤمنين لن يرضوا عمن ذكر تعالى أنه لا يرضى عنه، فيكون القول نهياً للمؤمنين عن الرضاء عن القاعدين المنافقين وقبول حلفهم باليمين الفاجرة .

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾  
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِبَ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾  
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَّخِذَ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾  
وَالْأَنْصَارُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِالْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ وَمَنْ حَوَّلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ  
الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعِدُهُمْ عَذَابًا لَمْ يَرْدُوا إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ  
﴿١٠١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ  
رَحِيمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَبْدُلُ النُّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَّابِعُ  
الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

تفسير الآية رقم (٩٧) :

أولاً : الأسماء :

١ - الأعراب : جمع، مفردة الأعرابي، وهم سكان البادية .

٢ - ما أنزل الله على رسوله : قيل إن المراد به هو الفرائض، وقيل يدخل فيها السنن، وقيل هي الأوامر والنواهي . والذي نراه أنها الأحكام الشرعية ومنها الأحكام المتعلقة بفريضة

الجهاد.

ثانيا التفسير:

عبارة الآية إخبارا عن خال فئة من الناس هم الأعراب سكان البادية، فعبارة جملة الآية تقريرية ثبت أنهم أشد كفرا ونفاقا من سكان الحضر، وقد يكون سبب ذلك اختلاف البيئة الصحراوية عن بيئة الحضر إذ تكون فيهم قسوة وخشونة طبع مع بعدهم عن مخالطة ذوى العلم وعدم استماعهم إلى كتاب الله وحضور جلسات العلم وهو ما يجعلهم أقرب إلى الكفر والنفاق من الإيمان والاستقامة لله؛ ولذلك أوضح تعالى أنهم الأجدر ألا يعلموا أحكام الدين وأن يعرفوا الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام على النحو الكافى فيكون منهم تجاوز حدوده تعالى التى أنزل على رسوله.

وفى ختام الآية يجيء قوله تعالى «والله عليم حكيم» تذكيرا بأنه تعالى يعلم كل شىء ومنه طبيعة أحوال أهل البادية وأهل الحضر، وأنه يسائل كلا منهم بموجب حكمته وبناء على علمه الذى وسع كل شىء.

تفسير الآية رقم (٩٨) :

أولا: الأسماء :

المغرم : فى قوله تعالى «يتخذ ما ينفق مغرما» هو الخسران، وهو الغرامة، من الغرام وهو الهلاك.

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى فئة من الأعراب، ذكر تعالى أثرا من آثار عدم إمامهم بحدود ما أنزل تعالى على رسوله ﷺ على نحو كاف، وهو اعتبارهم ما يؤخذ منهم فى الصدقات أو فى سبيل الله تعالى من قبيل خسارة المال «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما».

ثم ثبت تعالى فى حقهم أنهم تنطوى نفوسهم على آميات محطها أن تصيب المؤمنين نوائب الدهر ومصائبه فلا تكون لهم دولة، وأنهم يتمنون ما يتمنون للتخلص مما ألزموا أداءه



من الصدقات أو الزكاة «ويترصون بكم الدوائر».

ثم إنه تعالى يعيب عليهم أمنيات سوء ويدعو عليهم أن تدور الدوائر عليهم بقوله تعالى «عليهم دائرة السوء». والسوء فى القول هو العذاب، فيكون الدعاء عليهم به مفيدا معنى أنه تعالى معذبهم بأمنياتهم.

ثم يجيء قوله تعالى - فى ختام الآية - «والله سميع عليم» مفيدا علمه تعالى بما يتردد فى قلوبهم من أمنيات سوء، وسماعه ما تنطق به أفواههم بشأنه، ومفيدا علمه بغاياتهم التى تدفعهم إلى قول ما يقولون، وأنه تعالى معذبهم بهذا جميعه.

**تفسير الآية رقم (٩٩) :**

**أولا: الأسماء :**

**القربات :** جمع، مفردة «القربة» وهى التقرب، والمراد بها - فى معنى اللآية - الوسائل التى تقرب إليه تعالى.

**ثانيا : التفسير :**

بعد أن ذكر تعالى حال فئة من الأعراب يسوؤها أن تنفق فى سبيل الله وتتمنى زوال دولة المسلمين للتخلص مما تراه مغرما، فإنه تعالى - فى الآية - يذكر حال فئة أخرى جاء فيها قوله تعالى «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول» فبين تعالى أن هؤلاء يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون باليوم الآخر، فيكون طبعيا منهم أن يعملوا ليوم القيامة بالسعى إلى الطاعات ومنها الإنفاق فى سبيل الله، ولهذا وصفهم الله تعالى بأنهم يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول، بمعنى أنهم ينفقون فى سبيل الله وفى الصدقات ليكون إنفاقهم سبيلا لنيل رضا الله تعالى أو يتقربون به إليه، كما يكون سبيلا لأن يدعو صلى الله عليه وسلم لهم، إذ كان صلى الله عليه وسلم يدعو للمتصدق.

ثم يجيء قوله تعالى «ألا إنها قربة لهم» إخبار يقبوله تعالى نفقاتهم وإثباتا لكونها سبيلا تقربوا به إليه تعالى أو إلى رضائه. ويعقب تعالى ذلك بقوله «سيدخلهم الله في رحمته» وهو تأمين لهؤلاء من التعرض لعذابه تعالى، فمن أدخله تعالى في رحمته أمن عذابه .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن الله غفور رحيم» جاء تذييلا للتدليل على أنه برحمته تعالى غفر لهم ذنوبهم وأمنهم عذابه .

**تفسير الآية رقم (١٠٠) :**

**أولا: الأسماء :**

السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار: قيل إن المراد بهم - في معنى الآية - هم الذين صلوا إلى القبلتين، وقيل هم الذين شهدوا بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية، وقيل هم أهل بدر، وقيل هم الخلفاء الأربعة وسائر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان.

**ثانيا : التفسير :**

الآية في ذكر فضائل أشرف المؤمنين ذكر تعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر من لحق بهم من المهاجرين والأنصار وكان متلبسا بالخصال الحسنة المحمودة وظل مثلهم في الإيمان والطاعة ويلهم من تمثلهم في هذا واتبعهم إلى يوم الدين، يخبر تعالى عنهم بقوله «رضى الله عنهم ورضوا عنه» قبل تعالى طاعتهم ورضى عن أعمالهم، ورضوا بقضائه تعالى فيهم وبما أصابهم وما أنعم به عليهم وقبلوه، ثم ذكر تعالى أنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تلقاهم في الآخرة فتكون كأنها إنما وجدت من أجلهم، فيها يخلدون لا يخرجون ولا يموتون .

ثم إنه تعالى يخبر عما أعد لهم بقوله «ذلك الفوز العظيم» فدل على أن ما أعد له هو الجدير أن يوصف بأنه الفوز العظيم، فكل ما عده غير جدير أن يوصف بالعظم لضرورة كونه أدنى منه مقاما ومنزلة .

## تفسير الآية رقم (١٠١):

أولاً: الأسماء:

المنافقون: في قوله تعالى «من الأعراب منافقون»، قيل إن المراد بهم — في معنى الآية — جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار. وأنكر البعض هذا.

ثانياً: التفسير:

الآية في ذكر منافقين آخرين لم يسبق ذكرهم من قبل وهم من الأعراب الذين حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة ذاتها «وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق» يثبت تعالى أن المنافقين من أهل المدينة قد غالوا في نفاقهم وأتقنوه إلى الدرجة التي جعلت أمرهم خافياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء قوله تعالى «لا تعلمهم، نحن نعلمهم» نفى تعالى علم رسوله صلى الله عليه وسلم بهم والمراد هو عدم معرفته أشخاصهم.

ثم أثبت تعالى معرفته بأشخاصهم، ثم إنه تعالى ذكر أنه سيعذبهم مرتين، قيل إن الأولى منهما كانت عندما ذكر صلى الله عليه وسلم أسماءهم من فوق المنبر في الجمعة، وقيل إنه عذاب الجوع، والثانية هي المتعلقة بعذاب القبر.

ثم يجيء قوله تعالى «ثم يردون إلى عذاب عظيم» بيانا لعذاب النار الذي يكون لهم في الآخرة، قيل إن وصفه بالعظم هو لكونه عذاب الدرك الأسفل من النار.

## تفسير الآية رقم (١٠٢):

أولاً: الأسماء:

١ - الآخرون: في قوله تعالى «وآخرون اعترفوا بذنوبهم» هم قوم من أهل المدينة وممن حولها من الأعراب قيل إنهم لم يكونوا من المنافقين وإنما كانوا ضعاف الإيمان، وقيل إنهم كانوا من المنافقين.

٢ - العمل الصالح: في قوله تعالى «خلطوا عملاً صالحاً» هو الخروج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو التوبة.

٣ - السيء: في قوله تعالى «وآخر سيئاً» هو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقيل هو الإثم.

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في فئة من أهل المدينة وممن حولها من الأعراب تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم فلم يخرجوا معه في تبوك، كانوا عشرة أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوازي المسجد لندمهم على عدم خروجهم معه صلى الله عليه وسلم وقالوا لا نطلق أنفسنا حتى يطلقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله «لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى الذي يطلقهم»، فأنزل تعالى الآية .

ذكر تعالى أنهم أقروا بخطئهم وأعترفوا بذنبهم وهو إيثارهم الدعة والتخلف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر تعالى أنهم خلطوا عملاً صالحاً سابقاً لهم - وهو الخروج معه صلى الله عليه وسلم في الجهاد - بآخر سيء وهو التقاعص عن الخروج إلى تبوك.

وجاء التعبير عن الفعل بالخلط لأنهم بعد أن أتبعوا الحسنة السيئة تابوا عن السيئات وندموا فيكون العمل الصالح الغالب هو التوبة .

ذكر تعالى أنه يتوب عليهم بقوله تعالى «عسى الله أن يتوب عليهم» وهو تعالى «إذا قال «عسى» وهي للإطماع في كرم أكرم الأكرمين تدل على أنه تعالى معط ما أطمع فيه، فضلاً عن سبق وعده بأن التوبة تغفر الذنب .

ثم يجيء قوله تعالى «إن الله غفور رحيم» تدليلاً على قبوله توبة المذكورين في النص وغفرانه لهم ذنبهم بواسع رحمته.

تفسير الآية رقم (١٠٣) :

قوله تعالى - في الآية - أمر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال هؤلاء الذين قبل الله توبتهم صدقة من أموالهم «أخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم».

وقيل إنهم لما أطلقوا جاءوا إلى رسول الله بأموالهم ليقبلها صدقة منهم، فقال صلى الله عليه وسلم «لأأخذ من أموالكم شيئاً» فنزلت الآية.

فأخذ صلى الله عليه وسلم من أموالهم صدقة أو أنه أخذ منهم الزكاة فكان يأخذ الصدقة منهم تطهيرهم من دنس تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان فيها تزكية لهم بإعلاء مرتبتهم على المنافقين إظهاراً لأنهم ليسوا منهم، لأنه لا تؤخذ من المنافقين صدقات ولا زكاة.

ثم إنه تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليهم بمعنى أن يدعو لهم كما يدعو للمؤمنين الذين يعطون الصدقات «وصل عليهم» ويبين سبب أمره بقوله تعالى «إن صلاتك سكن لهم».

فيها تسكن نفوسهم وتهداً لعلمها أنه صلى الله عليه وسلم قد صفح عنهم.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله سميع عليم» هو بيان لأنه تعالى قد سمع اعتراف النادمين بذنبهم وعلم ندمهم على ما قرفوا فاقتضت حكمته قبول توبتهم وقبول دعاء رسول الله لهم.

تفسير الآية رقم (١٠٤) :

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شأن الذين تاب عليهم، ويتصور أن يكون في شأن المؤمنين جميعاً.

وقوله تعالى «ألم يعلموا» هو استفهام أريد به تقرير واقع هو وجوب العلم والتيقن مما هو مخبر عنه.

والمخبر عنه هو أنه تعالى يقبل التوبة الصحيحة عن عباده متى استوفت شروطها، وأنه يقبل الصدقات التي تؤدي عن نفس راضية مؤمنة، ومعنى أخذها وقبولها هو الإثابة بها.

ثم يجيء قوله تعالى «وأن الله هو التواب الرحيم» تأكيداً لتوبته على المتوب عليهم وقبوله توبتهم بواسع رحمته.

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِرَأْيِ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ وَآخِرُونَ مَرَجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَمُنُّونَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾  
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَفِرْقَانًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَاجًا لِلَّذِينَ هَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ  
قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَأَنفَعُ فِيهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ النَّاسَ عَلَى النَّبِيِّ  
مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحْيُونَ أَنْ يَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَتَسَسَّ  
بُنْيَنُهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مَّنْ أَتَسَسَّ بُنْيَنُهُ عَلَى شَفَاعِرٍ هَارِفَةٍ هَارِيَةٍ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ الَّذِي تَوَارَىٰ بِهِ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾ إِنْ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقْبِلُونَ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ  
فَأَسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي بِالْعَمَلِ يَدْعُو وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

### تفسير الآية رقم (١٠٥) :

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يقول بقوله لجميع المؤمنين بمن فيهم من المنافقين، والقول هو «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون».

والمعنى أنه بعد أن بين للمؤمنين الطاعات والآثام، ترك لهم حرية عمل ما يشاءون من الأعمال باختيارهم، تكون أنفسهم هي الرقيب عليهم من بعد الله تعالى.

ثم إنه يعلمهم أنه تعالى سيعلم أعمالهم ويوعظهم عليها، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون سيعلمون أعمالهم بما يعلمهم الله تعالى، وبما يعاينون ويعقلون، فعلمهم

يختلف عن علمه تعالى .

وقوله صلى الله عليه وسلم لهم «وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» هو تذكير لهم بأنهم راجعون إليه تعالى وهو العالم بما هو مخفى وما هو معلن فيكون الحساب بما هو صادر من العبد وبما انطوى عليه فؤاده .

فيكون منه الحساب يعلم منه المرء حقيقة ما صدر منه بما يكون به حسابه .

تفسير الآية رقم (١٠٦) :

أولاً : الأسماء :

الآخرون : فى قوله تعالى «وآخرون مرجون لأمر الله» قيل إنهم هلال بن أمية، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع .

كانوا قد تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمانع منعهم، وكانوا قد انتووا للحاق به فلم يتمكنوا من هذا، وهؤلاء مقطوع بأنهم ليسوا من أهل النفاق .

وقيل إنهم من المنافقين، وأنه لذلك قال تعالى فى شأنهم «إما يعذبهم» يكون ذلك إذا أصروا على النفاق .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى شأن طائفة أخرى، فلفظ «آخرون» فى مبدأ الآية جاء معطوفاً على لفظ «آخرون» فى الآية ١٠٢، ذكر تعالى أن موقف هؤلاء المخبر عنهم - سواء أكانوا هم الذين تخلفوا بعذر على اعتبار ذلك خطأ لكونهم من الأنصار الذين كان الجهاد عليهم فرض عين، أم كانوا من المنافقين - ذكر تعالى أن موقفهم مرجأ الفصل فيه ومؤخر إلى أجل، وكان تعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم باجتناّبهم وشدّد عليه فى هذا، وذكر تعالى أنهم إما أن يكونوا من المعذّبين أو أن يكونوا من المتوب عليهم «مرجون لأمر الله» إما يعذبهم وإما يتوب عليهم .

وقد بقى أمر هؤلاء معلقا خمسين ليلة لا يعلمون ما هو تعالى فاعل بهم.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «والله عليم حكيم» هو تذكير بكونه تعالى عليم بأحوال هؤلاء المذكورين وأنه قد أرجأ بيان حالهم، وأنه سيقضى فيه بوافر حكمته.

**تفسير الآية رقم (١٠٧) :**

**أولا: الأسماء :**

١ - الضرار: فى قوله تعالى «اتخذوا مسجدا ضرارا» هو طلب الضرر ومحاولة.

٢ - الإرصاء: فى قوله تعالى «وإرصادا لمن حارب الله ورسوله» هو الترقب والانتظار.

٣ - من حارب الله ورسوله: هو أبو عامر والد حنظلة رضى الله عنه المسمى غسيل الملائكة، كان قد ترهب فى الجاهلية وتنصر، وأتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس على الحنيفية، وهو الذى حث على بناء مسجد الضرار ليصلى فيه قيصر وليصلى هتوفيه، وانتظر بناء المسجد مجيئه ليصلى فيه ليظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منه صلى الله عليه وسلم هدم المسجد.

**ثانيا: التفسير:**

قوله تعالى - فى الآية - فى شأن فئة أخرى هى الذين بنوا مسجدا بقصد الإضرار بدين الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ بنوه بطلب من أبى عامر وعدهم أن يأتى بجنود من عند قيصر الروم يخرجون محمدا صلى الله عليه وسلم من المدينة.

ثم دعا بناته رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى فيه مكرًا من أنفسهم، فاعتذر إليهم بالسفر، ثم إنه لما عاد أتاه أمر المسجد وسبب بنائه فبعث إلى المسجد من حرقه وهدمه.

يثبت تعالى أنهم اتخذوا ما بنوا مسجدا بقصد الإضرار بدين الله تعالى وبرسوله وأن دافعهم على هذا كان كفرهم وكفر من حفرهم على بنائه وهو أبو عامر، ورغبتهم أن يفرقوا



كلمة المؤمنين الذين كانوا يصلون في مسجد قباء فحسداهم بناء مسجد الضرار وأرادوا أن يكون لهم مسجد كما أن للمسلمين مسجداً.

وكذا ترقبهم وانتظارهم مجيء أبي عامر الكافر للصلاة فيه.

وصفه تعالى بأنه حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد الضرار، وذلك يوم أن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب إليه كذباً أنه ليس على حنيفة إبراهيم عليه السلام وقال له «أما الله الكاذب منا طريداً وحيداً».

ثم يذكر تعالى - في شأن هؤلاء - أنهم يحلفون أنهم لم يريدوا من بناء المسجد إلا العمل الحسن الصالح وهو الصلاة وفيه ذكر الله تعالى.

ويثبت تعالى كذبهم في قولهم وما حلفوا عليه بقوله «والله يشهد إنهم لكاذبون».

**تفسير الآية رقم (١٠٨) :**

الخطاب في الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهأه تعالى عن الصلاة في مسجد الضرار نهياً قاطعاً، جاء التعبير في القول عن الصلاة بقوله تعالى «لا تقم» وجاء بيان قطعية النهي وتأيدته بقوله تعالى «أبداً»..

ثم يذكر تعالى أن الصلاة في غير المسجد. أو في مسجد قباء هي المقبولة وأن غير مسجد الضرار هو الأحق أن تقام فيه الصلاة بقوله تعالى «المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» بمعنى أن المسجد الذي بنى أساسه من أول يوم على تقوى الله تعالى هو الأجدر والأحق أن تقوم فيه أو أن تصلى، والراجح أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء وقيل إن المراد به هو مسجد رسول الله ﷺ.

ثم إنه تعالى يذكر حال أهل قباء بقوله تعالى «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» وذلك لأنهم كانوا يستخدمون الماء في جميع شؤون الطهارة ومنها أنهم كانوا يستنجون من الغائط بالماء. ثم ذكر تعالى أنه يحب المطهرين «والله يحب المطهرين» بمعنى أنه تعالى يرضى عنهم ويكرمهم ويعظم ثوابهم. وبهم كان تفضيل مسجد قباء.

## تفسير الآية رقم (١٠٩):

## أولاً: الأسماء:

- ١ - البنيان: في قوله تعالى «أفمن أسس بنيانه» مصدر من الفعل «بنى - يبنى» بناء وبنيانا، وقيل هو اسم جنس للجمع، مفردة «بنيانة» .
- ٢ - الشفا: في قوله تعالى «على شفا جرف» هو طرف الشيء وحده .
- ٣ - الجرف: هـ جوانب الأودية التي تجرفها السيول .
- ٤ - الهار: في قوله تعالى «على شفا جرف هار» هو المتصدع المشرف على السقوط، وقيل هو الساقط، أصله «هائر»..

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - متعلق بمسجد الضرار وبيان الفرق بينه وبين مسجد قباء - وذلك باعتبار المعنى الخاص للقول - ثم إنه يتضمن حكماً عاماً مفاده أن كل شيء ابتدأ العمل فيه بنية تقوى الله تعالى وابتغاء مرضاته، يكون له البقاء ولصاحبه سعادة الدارين، أما الشيء الذي يبدأ العمل فيه بنية الكفر أو لصالحه فإنه لا يبقى ولا يورث صاحبه إلا خسارة في الدنيا ونار جهنم في الآخرة .

جاء قوله تعالى «أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم» في صيغة استفهام أريد به بيان خيرية ما كان أساسه ومبتدؤه هو تقوى الله، جاء الإخبار بهذا بطريق التمثيل أو ضرب مثال لما بنى على غير تقوى الله من كفر ومحاربة دين الله يستفاد من المثال عكس حكمه لما بنى على تقوى الله. فجاء التمثيل لما بنى على أساس من الكفر بالبناء الذي يبنى على حافة واد متصدعة، يكون محتماً أن تنهار بالبناء، ثم إنه تعالى وصف مصير البناء حين ينهار بأنه السقوط في نار جهنم. وفي قوله تعالى جاءت «من» في «أفمن» بمعنى «الذي» عند التعبير عن البناء، وجاء الضمير المتصل في «به» عائداً على الباني، للتعبير عن مصير البناء ومصير بانيه .

وقد قيل الكثير في شأن مسجد الضرار حين هدمه رسول الله ﷺ من أنه رأى فيه دخان نار

جهنم، والذي نراه أن شيئاً من هذا لم يثبت، وأن قوله تعالى - في الآية - أريد به الإخبار عن مصير سىء الأعمال في الآخرة .

وقوله تعالى «والله لا يهدي القوم الظالمين» هو تأكيد لما سبق بيانه من أنه تعالى لا يهدي إلى الإيمان من اختار الكفر وأصر عليه، وهو - بالمعنى الخاص - يشير إلى بناء مسجد الضرار فيصفهم بالظلم، ويقرر بشأنهم أنه تعالى لا يهديهم، فهم معذبون بظلمهم.

**تفسير الآية رقم (١١٠):**

قوله تعالى - في الآية - في شأن هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار وما بنوا، يقول تعالى «لا يزال بنياهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» بمعنى أنه مشارك وريبة في قلوبهم يكون إلى أجل معين هو مدتهم الذي عبر عنه بتقطع قلوبهم، ويموتهم يكون تيقنهم مما فعلوا وكونه إثماً عظيماً بما يلقون من عذاب عند قبض أرواحهم ثم في قبورهم. وفي شأن الريبة التي تكون في قلوبهم قيل إنها الريبة في نبوة رسول الله ﷺ لهدمه مسجدهم إذ اعتقدوا أن هذا كان حسداً منه، وقيل إنها الريبة في أن يجازيهم ﷺ بفعلهم فيأمر بقتلهم .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله عليم حكيم» يفيد علمه الكامل بما أخبر عنه عما في قلوبهم، وأنه تعالى أمر بما كان في شأن مسجدهم وقرر في أمرهم بإرادته على ما اقتضت حكمته، فقضاؤه تعالى فيهم هو الحق .

**تفسير الآية رقم (١١١):**

جاء قوله تعالى - في الآية - مدحا للمؤمنين الذين توافرت فيهم شروط معينة أو الذين يفعلون ما ورد بالنص، والمراد بالمدح هو الحث على الجهاد في سبيل الله تعالى والترغيب فيه .

فقوله تعالى «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» جاء مفيداً معنى قبوله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله وأنه تعالى أعطاهم مقابلها ثواباً هو الجنة، فيكون في القول استعارة تبعية، جاء المبيع هو الغرض من العقد - وهو أنفس المؤمنين وأموالهم - وجاء قوله تعالى «بأن لهم الجنة» لإظهار حتمية وصول الجنة

- وهى الثمن - إليهم، واختصاصه بهم .

ثم جاء قوله تعالى «يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون» بمثابة إظهار لمكان تسليم المبيع، وهو مكان القتال، أو بمثابة بيان لكيفية البيع يكون بالقتال فى سبيل الله. فكأن القتال فى سبيل الله وحده يوجب استحقاق الثمن وهو الجنة لمن قُتل ولمن قُتل .

وقوله تعالى «وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن» يفيد ثلاثة أمور: حاصل أولها أن المؤمنين يقدمون أنفسهم وأموالهم فى الجهاد فى سبيل الله مقابل مجرد وعد منه تعالى أن تكون لهم الجنة، وحاصل ثانيها هو أحقية وعده تعالى، فما وعد به هو الحق، وحاصل ثالثها هو أن هذا الوعد ثابت فى التوراة والإنجيل والقرآن . والمعنى يقبل أن يكون الوعد للذين قاتلوا مع أنبياء الله جميعا فى سبيل الله على ما ثبت فى التوراة والإنجيل والقرآن، فيدخل فيهم المسلمون من بين أتباع الرسل والأنبياء، ويقبل المعنى أن يكون للمؤمنين المقاتلين فى سبيل الله مع محمد ﷺ، وأن هذا مثبت فى التوراة والإنجيل والقرآن. وقد سبق لنا أن بينا أن موسى عليه السلام عندما جمع قومه بأمر ربه وأخبرهم ما أمره ربه أن يقول لهم، كان منه تبشيره برسول الله ﷺ، ووصفه وصفا دقيقا، ثم طلبه الإيمان له وتأييده والجهاد معه ووعد المجاهدين معه بالثواب وتوعده المخالفين بالعذاب، وذكرنا النصوص الموجودة فى التوراة التى بين أيدينا التى تثبت هذا. كما سبق لنا أن بينا أن عيسى عليه السلام أخبر بمثل هذا، كما ذكرنا النصوص التى تضمنته من الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم .

وقوله تعالى «ومن أوفى بعهده من الله» جاء فى صيغة جملة اعتراضية لإثبات حتمية تحقق وعده تعالى الذى ليس مثله أحد فى الوفاء بالعهد .

ثم يجيء قوله تعالى «فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به» خطاب للمؤمنين لتشريفهم، وفيه جاءت الفاء لترتيب الاستبشار والابتهاج على حتمية الوفاء بوعده تعالى وهو الجنة ثمنا لما بايعوا به وهو تقديم النفوس والأموال .

ثم يذكر تعالى بقوله «وذلك هو الفوز العظيم» أن ما وعد به المجاهدون فى سبيل الله هو الفوز الجدير أن يدعى وحده عظيما، فيكون كل ما هو غيره أدنى منه .

الَّتِي يُؤْنِ الْعِبَادُونَ الْحَمْدُ وَالسَّيِّحُونَ الرَّكْعُونَ السَّجِدُونَ الْأُمُورُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

### أولاً: الأسماء:

السائحون : جمع، مفردة «السائح» هو من يسبح في الأرض يطلع على البلدان والأماكن .  
وقيل إن المراد بهم - في معنى الآية - الصائمون، لأن الصيام يمنعهم عن الشهوات كما تمنع  
السياحة في الأرض السائح عنها. وقيل هم طلبة العلم يسبحون في الأرض لطلب العلم.

### ثانياً: التفسير:

اختلف فيما إذا كانت الآية متصلة بالآية السابقة عليها أم منفصلة عنها، فلدى القائلين  
باتصالها تكون الصفات الواردة في الآية بمثابة شروط مطلبة في المقاتلين في سبيل الله .  
والذي نراه أنه لا يشترط في المقاتل في سبيل الله أن تتوافر فيه هذه الشروط جميعها أو أغلبها  
ليستحق ما وعد الله به المقاتلين في سبيله، فيبقى أن يكون المعنى هو اعتبار الأوصاف  
المذكورة أوصاف المؤمنين الكاملين الإيمان، أو الوعد بذات الجزاء الذي وعد به المقاتلون  
في سبيل الله من ثبت لهم الصفات المذكورة في نص الآية بأن يكونوا تائبين بمعنى راجعين  
إلى طاعة الله تعالى، عابدين الله قاصدين بعبادته تعالى وجهه الكريم، سائحين بمعنى  
صائمين أو ساعين في طلب العلم، أمرين بالمعروف وناهين عن المنكر بمعنى أنهم يأمرون  
بما تعارف عليه الناس مما أقره الشرع وبالأخذ بسنة رسول الله ﷺ وينهون عن اتباع البدع وما  
أنكره الشرع . وبعد أن ذكر تعالى أصحاب هذه الصفات السبع جاء قوله تعالى «والحافظون  
لحدود الله» جاءت فيه «الواو» لاكتمال العدد، إذ يعتبر العرب العدد التام سبعة، وقيل إن ما  
بعد الواو إجمال للفضائل المفصلة قبله، وقد يكون المراد بـ «حدود الله» هو إقامة عقوبات  
الحدود، وقد يكون المراد به كل حدود الله تعالى التي فرقت بين الحلال والحرام يحافظ  
عليها المؤمنون ولا يتجاوزونها .

ثم يجيء قوله تعالى - فى ختام الآية - «وبشر المؤمنين» خطابا إلى رسوله أن يبشر الموصوفين بهذه الصفات بما وعدهم الله تعالى ، فيكون فى تبشيره صلى الله عليه وسلم إياهم إفادة عن رضائه عن كمال إيمانهم .

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ ﴿١١٣﴾

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - نهى لرسول الله ﷺ والمؤمنين عن الاستغفار من الله تعالى للمشركين ولو كانت بينهم علاقات مودة أو قرابة، وشرط النهى هو تحقق المؤمنين من توعده تعالى هؤلاء المشركين بأنهم أصحاب الحجيم، وهو ما يكون بالإخبار عنهم بطريق الوحي بأنهم قد طبع على قلوبهم فلا يؤمنون.

وقيل إن سبب نزول الآية هو عرض رسول الله ﷺ على أبى طالب أن يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لما حضرته الوفاة وعدم أداء أبى طالب الشهادة تأثرا بقول أبى جهل وعبد الله بن أبى أمية له «يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب» ثم قول رسول الله ﷺ له «لأستغفرن لك إلا أن أنهى عن ذلك» فنزلت الآية. واعترض على هذا بأن وفاة أبى طالب كانت قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات، وأن السورة من أواخر ما نزل بالمدينة .

والمستفاد من الآية أنه لانهى عن الاستغفار للمشركين الذين لم يخبر تعالى عنهم بأنهم من أصحاب الحجيم، أو الذين طبع على قلوبهم فهم لا يؤمنون، وعندئذ يكون الاستغفار لهم بطلب الهداية لهم بالإيمان .

وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

## أولاً: الأسماء:

الأواه: في قوله تعالى «إن إبراهيم لأواه حلیم» قيل إنه الدعاء الكثير الدعاء، وقيل هو الرحيم بخلق الله، وقيل هو الموقن، وقبل المؤمن - بلغة أهل الحبشة - وقيل هو الكثير الذكر، وقيل هو المتأوه خشية العذاب، وقيل هو المتضرع الخاشع .

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - لتأكيد النهى عن الاستغفار للمشركين بعد العلم أنه تعالى لا يهديهم إلى الإيمان، وذلك بالتمثيل بحال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان في قمة الرحمة بالناس والحلم مع أبيه على غلظته معه حتى أنه قال له «لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً» كان منه - بعد أن علم من الله أنه يموت كافراً أن كف عن الاستغفار له .

وقيل - في مناسبة نزول الآية - أن رسول الله ﷺ تعلق في الاستغفار لعمه أبي طالب بقول إبراهيم لأبيه «سأستغفر لك ربي» فنزلت الآية. وقيل إن علياً كرم الله وجهه سمع رجلاً يستغفر لأبويه المشركين فأنكر عليه هذا فقال الرجل ألم يستغفر إبراهيم لأبيه «فنزلت الآية» .

ومعنى قوله تعالى «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» يفيد - من ورود العبارة منفية، مع الاستثناء بـ «إلا» أن سبب الاستغفار كان ما وعده به إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه أن يستغفر له، أو ما وعده به أبوه أن يؤمن ، فكان الدعاء له بأن يهدي للإيمان فيتوب فيغفر له تعالى ذنوبه .

ثم يذكر تعالى بقوله «فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» أنه ما أن علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أباه يصصر على الكفر إلى أن يموت فيكون عدواً لله، حتى قطع ما بينه وبينه من صلة، وهو ما يزيد على الكف عن الاستغفار له. والقول - بهذا المعنى - يقطع الاحتجاج باستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه لإساعة الاستغفار للمشركين من بعد بيان أنهم لا يؤمنون أو من بعد موتهم مشركين.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن إبراهيم لأواه حلیم» جاء بمثابة التلذيل على أن كل من هو دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الخشوع والرحمة وفي الحليم أجدر بالأيادى للمشركين الذين أخبر تعالى أنهم يموتون مشركين أو أنه تعالى لا يهديهم، أو الذين يعلم من أمرهم هذا بموتهم على الشرك .

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

التفسير:

قيل إن الآية متصلة بالآية السابقة عليها، ذلك أنه بعد أن نهى تعالى عن الاستغفار للمشركين الذين أخبر عنهم بالوحي إلى رسوله ﷺ أنهم لا يؤمنون أو الذين ماتوا كافرين، اعتقد المؤمنون - بعد نزول النهى عن الاستغفار لهم - أنهم قد أثموا باستغفارهم للمشركين، فجاء النص ليثبت أنه ليس في استغفارهم قبل نزول النهى عنه إثم يعاقبون به، فيكون معنى قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون» أنه تعالى لا يعتبر من هداهم إلى الإيمان من قبل قوما ضالين إلا من بعد أن يبين لهم ما هو محرم عليهم أو ما هو منهي عنه، فإذا لم يحرموه أو لم ينتهوا عنه كانوا لديه تعالى آثمين، ويكون إعمال هذا الحكم في شأن المستغفرين للمشركين قبل نزول نص النهى عن هذا، من شأنه اعتبارهم من غير الضالين .

وقد يكون الصحيح هو نزول الآية بحكم عام وأنه غير مرتبط بحال المستغفرين للمشركين قبل نزول النهى، وذلك لأنه قبل نزول النهى لم يكونوا مكلفين باتباعه وطاعته حتى يقال إنه تعالى لم يعتبرهم ضالين . ويكون الحكم العام الذي ورد به النص هو في شأن الذين هداهم الله للإيمان، لا يضلهم الله تعالى إلا إذا بين لهم ما يجتنبونه، فتكون منهم معصيته عن علم وإرادة فيكون منه تعالى إضلالهم بعدم الحيلولة بينهم وما اختاروا .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن الله بكل شيء عليم» يفيد أنه تعالى عليم بمدى الحاجة إلى بيان المحرمات فينبها، وأن من المؤمنين من عاهد الله على الطاعة فلا يضلّه، وأن منهم الضعيفي الإيمان، يختارون العصيان من بعد الهدى، فهو تعالى يضلهم .

إِنَّ لِلَّهِ لَمَوْلُكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن  
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾



## التفسير:

عبارة الآية تقريرية تخبر عن أنه تعالى الذى له ملك السماوات والأرض، وأنه الذى يحيى الخلق ويميتهم وأنه ما من ولى من دونه لأحد وما من نصير. وقد جاء قوله تعالى هذا من بعد النهى عن الاستغفار للمشركين، فظهر أن عدم الاستغفار لهم مرجعه أنهم أشركوا بمن لا شريك له فى ملك السماوات والأرض، وأنه لما كان المستغفر لهم من المشركين هم ذوى القرابة من المستغفرين، فقد جاء قوله تعالى ليبين للمؤمنين أنهم ليسوا أولياءهم وأن وليهم الله الذى أشرك به المشركون فحق على المؤمنين أن يتبرأوا من ذوى قرياهم المشركين لوجه الله وليهم وناصرهم .

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ  
مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿١١٧﴾

أولاً : الأسماء:

العسرة : هى صعوبة الأمور وشدة. والمراد بساعة العسرة - فى معنى الآية - هو أشد الساعات التى مرت على المؤمنين فى غزوة تبوك التى عانوا فيها شدة الحر، وانقطاع الماء، وقلة الركائب، وندرة الزاد .

ثانياً : التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فيما كان منه تعالى مع رسوله ﷺ والمؤمنين فى غزوة تبوك . فقوله تعالى «لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة» يفيد - على الظاهر - أنه وقع ذنب من النبى ﷺ كما وقع من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه وخرجوا معه ذنب حدث أثناء معاناتهم شدة الحر وندرة الزاد وانعدام الماء وقلة الركائب فى غزوة تبوك، كما يفيد أنه تعالى قد تاب على النبى ﷺ وعلى المؤمنين من هذا الذنب .

ووفقاً لهذا المعنى المستدل عليه من ظاهر عبارة النص، يكون الذنب الذى نسب إلى رسول الله ﷺ هو إذنه للقاعدين عن القتال بالتخلف عنه، ويكون الذنب الذى قارفه

المهاجرون والأنصار هو ما كان منهم من قبل من تمنى القعود عن الخروج للقتال في الحر، وتحسرهم - حين عانوا ساعة العسرة - على خروجهم في الحر، وتكون توبته تعالى على رسوله ﷺ بعفوه عنه كما جاء بقوله تعالى «عفا الله عنك لم أذنت لهم»، وتوبته على المؤمنين بما أنزل عليهم من المطر استجابة لدعاء رسول الله ﷺ مع غفران ذنبهم .  
ثم إن القول يقبل أن يكون ذكر النبي في النص من قبيل تشريف المهاجرين والأنصار، دون أن يفيد أنه ﷺ قد ارتكب ذنبا .

وقوله تعالى «من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم» مفاده أن توبته عليهم كانت بعد بلوغ الشدة بهم متهاها فكادت قلوب الضعفاء منهم والحديثي العهد بالإسلام تميل عن الحق وتمتنع عن نصرة رسول الله ﷺ وتراود أصحابها على التخلف والعصيان، ثم كانت توبته عليهم بتدارك قلوبهم فلم تنزع عن الحق بما أمطر عليهم من سحائب الجود أحيت قلوبهم وردتها عن الزيغ.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إنه بهم رءوف رحيم» هو بيان لشأنه تعالى مع المؤمنين ، يتداركهم برحمته قبل أن تزيغ قلوبهم فلا يشاء لهم الكفر فيرأف بهم فيزيل عنهم ما ألم بهم من المكارة، ويرحمهم فلا يعذبون بما حدثتهم به نفوسهم في ساعة العسرة

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ  
عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَجَاءَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيُتُوبُوا  
إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

أولا : الأسماء:

الثلاثة الذين خلفوا : هم كعب بن مالك، ومرارة بن ربيع العامري، وهلال بن أمية الواقفي، تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك مع كونهم من المؤمنين عن تراخ ظن القدرة على اللحاق به ثم أعجزهم هذا، وكروها أن يعتذروا إليه بعذر كاذب، فلم يكونوا ممن اعتذروا وحلفوا فقبل عذرهم، خلف الله أمرهم وأرجأه مدة خمسين يوما إلى أن نزلت

الآية، اعتزلهم فيها المؤمنون بأمر رسول الله ﷺ، ثم أمر ﷺ باعتزالهم نساءهم، ودعوا بالمخلفين لتخلف البت في أمرهم، ثم نزلت الآية فكانت خيراً ما أنعم به تعالى عليهم من بعد نعمة الهدى إلى الإسلام.

### ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في الثلاثة المؤمنين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يعتذروا إلى رسول الله ﷺ كراهة الكذب عليه، وهم كعب بن مالك، ومرارة بن ربيع العامري، وهلال بن أمية الواقفي، الذين خلف تعالى الفصل في أمرهم من بعد عودة رسول الله ﷺ من الغزو إلى حين نزول الآية.

جاء قوله تعالى «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» معطوفاً على قوله تعالى - في الآية السابقة - «لقد تاب الله» فأفاد معنى أنه تعالى قد تاب على الثلاثة الذين خلفوا.

ثم إنه تعالى يذكر ما عانوه مما كان له شديد الأثر في نفوسهم بقوله تعالى «حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» فأفاد معنى أنهم وجدوا أرض الله الواسعة ضيقة عليهم، وهذا تعبير عن ضيق نفوسهم لأنهم لم يجدوا في أرض الله الواسعة من يحادثهم ويؤانسهم ويتعامل معهم فأصبحت الأرض جميعها بمثابة المكان الضيق الذي هم فيه عليها، كما ضاقت عليهم نفوسهم لأنها امتلأت بالغم والحزن فلم يبق بها مكان لشعور بيهجة أو سرور، فعلموا أنه ليس لهم من سبيل من الخروج مما هم فيه إلا بالنأي عن سخط الله تعالى باللجوء إليه بطريق الاستغفار والتوبة.

وقوله تعالى «ثم تاب عليهم ليتوبوا» يفيد معنى عاماً وآخر خاصاً، فالمعنى العام هو أنه تعالى الذي يوفق التائبين إلى التوبة وأنه لولا توفيقه إياهم إليها ما تابوا. والمعنى الخاص هو أنه تعالى وفق هؤلاء الثلاثة إلى التوبة فكانت منهم، قبلها وأعلمهم بها وأعلم المؤمنين ليعدوهم في جملة التائبين بنص قرآني يكون لهم وللمؤمنين دليلاً على قبول التوبة ممن أخلص فيها، فيكون هذا دليلاً لهم في قادم أيامهم.

## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩﴾

أولاً: الأسماء:

١- الذين آمنوا: قيل إن المراد بهم- في معنى الآية- الذين آمنوا من أهل الكتاب، وقيل هم جميع المؤمنين وقيل هم الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ وربطوا أنفسهم بسواري المسجد.

٢- الصادقون: في قوله تعالى «وكونوا مع الصادقين» قيل إن المراد بهم- في معنى الآية- هم الذين خرجوا مع رسول الله ﷺ، وقيل هم الثلاثة الذين صدقوا رسول الله ﷺ ولم يكذبوه، وقيل هم أبو بكر وعمر وأصحابهما.

ثانياً: التفسير:

الخطاب - في الآية - موجه إلى المؤمنين، وهو أمر بشيئين: أولهما هو تقوى الله، بمعنى اتقاء غضبه بتجنب ما يغضبه تعالى، والثاني أمر بأن يكونوا مع الصادقين بمعنى أن يكونوا صادقين ليكونوا منهم وفي معيتهم فيما وعدوا به. ويبين من موضوع الأمر الثاني أن موضوع الأمر الأول هو الكذب، بمعنى أن المأموريات قائمه أو باتقاء مقارفته تجنباً واتقاء لغضب الله تعالى هو الكذب.

ويبين من ورود الآية بعد حديثه تعالى عن الثلاثة الذين خلفوا، والذين أنجاهم صدقهم، أنهم في جملة الممدوحين لصدقهم في نص الآية - إن لم يكونوا المعنيين بالصادقين فيها - وأن قوله تعالى في الآية تضمن أمراً للمؤمنين بتمثلهم في الصدق الذي أعقبهم خيراً ليكونوا مثلهم في المال والمصير يعقبهم ربهم من بعد صدقهم خيراً في الدنيا والآخرة.

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ  
اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا  
نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ  
وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَلِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾

## أولاً: الأسماء:

١- الممخصة: هي المجاعة تضم فيها البطون من قلة الطعام.

٢- الموطىء: في قوله تعالى «ولا يطؤون موطئاً» هو الأرض توطأ بمعنى تداس بالأقدام.

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - أمرود في صيغة خبر، فقوله تعالى «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» هو إخبار عن انعدام السبب الذي يدفع أهل المدينة المنورة، والقبائل المجاورة لها للتخلف عن رسول الله ﷺ متى دعا إلى الجهاد أو خرج إليه.

فيكون القول أمراً لأهل المدينة والقبائل العربية المجاورة لها ومنها مزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم بالجهاد، ويقبل القول أن يكون في ذكر أهل المدينة ومن حولها إشارة إلى عمومية الأمر وشموله جميع المؤمنين.

والذي يظهر من النص أن الجهاد كان وقت نزول الآية فرض عين على المؤمنين. ومعنى «ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» هو- مقروءاً مع «ما كان»- يفيد أنه لم يكن لهم أن يصرفوا نفوسهم عما لم يصرف رسول الله ﷺ نفسه عنه، والمراد بهذا هو مشقة الخروج للحرب في الحرمة نقص الزاد والركائب.

ثم يجيء قوله تعالى «ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح» مبيناً انعدام السبب عن التخلف عن رسول الله ﷺ وظهور السبب الدافع إلى التسابق إلى الخروج معه، وذلك على ما بين من الإشارة إلى مدلول الكلام بـ «ذلك» ومن بيان السبب بـ «بأنهم»، والسبب هو أنهم لا يصيبهم عطش ولا تعب ولا جوع في سبيل الله بمجاهدة الكافرين، ولا يدخلون أرضاً من أراضي الكافرين أو يسيثهم دخول المسلمين إياها، ولا يأخذون من العدو شيئاً أو يصيبونه بشيء من قتل أو أسر إلا وكان لهم به عند الله تعالى ثواب العمل الصالح.

والمراد أن الثواب يكون على أي عمل من الأعمال المذكورة. والمعنى هو وجود الدافع

لدى المؤمن الكامل الإيمان على الخروج مع رسول الله ﷺ للجهاد بما ينفى وجود سبب للاعتذار عن الخروج للجهاد .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن الله لا يضيع أجر المحسنين» تضمن وصف أعمال المجاهدين فى سبيل الله بالإحسان، وأثبت لهم أنهم ينالون ما وعدهم الله تعالى كما ينال الأجير أجره، فيكون القول حثاً على التزام الأمر الذى تضمنه نص الآية .

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا  
كُتِبَ لَهُمْ يَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

**التفسير:**

قوله تعالى - فى الآية - استئناف لقوله فى الآية السابقة، فهو لا يزال فى بيان انتفاء السبب الذى يدفع إلى التخلف عن الخروج مع رسول الله ﷺ فى الجهاد وبذل المال فى سبيله ، ووجود الدافع إلى التسابق على الخروج معه للجهاد، ومن أسباب ذلك أنه ما من نفقة ينفقها مؤمن فى سبيل الله صغيرة كانت أم كبيرة إلا كان له بها ثواب عند الله، وما من جهد يبذله فى عبور واد من الأودية إلا كان منه تعالى إثباته فى حسناتهم المدونة فى صحفهم، وذلك ليكافئهم سبحانه وتعالى أفضل جزاء على عمل خير من أعمالهم، بمعنى أن جزاء جهادهم بالمال والجهد والنفس هو أفضل جزاء يكون على أعمال الخير التى قدموها لأنفسهم .

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ  
طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ  
يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

**التفسير:**

الآية من الآيات التى تتضمن توجيهها إلى مجتمع المسلمين بما يكون فيه مصلحتهم نزل

حكمها - وهو عام - بمناسبة ما كان من المؤمنين عندما عاينوا تشديده تعالى على المتخلفين فصمموا على ألا يتخلف منهم أحد عن الخروج في جيش، أو سرية تخرج في مهمة صغيرة، فخرجوا جميعاً وبقي رسول الله ﷺ وحده.

والحكم العام الذي ورد به النص جاء مراعيًا مصالح المجتمعات عامة ومجتمع المسلمين على وجه خاص الذي يقوم على الإيمان الصحيح وترتبط الأحكام التي تسوده والقيم السارية فيه بالدين مما يستوجب رعاية الصغار والنساء، ويتطلب استمرار تحصيل العلم والتفقه في الدين مما مفاده عدم خروج جميع الرجال للحرب .

فقوله تعالى «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» هويان لعدم سلامة خروج المؤمنين جميعهم للقتال أو للغزو، وقوله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» تضمن في مبدئه حثاً على فعل وذماً لتركه، والفعل هو خروج مجموعة صغيرة من كل جماعة كبيرة، لا تقا تل وإنما تفقه في الدين، يحصلونه أو يحصلون علومه ويجهتدون في هذا، ليكون منهم بعد رجوع القوم من القتال تعليمهم شئون دينهم وإنذارهم بعاقبة العصيان. ويبدو أن قوله تعالى «لينذروا» قد أريد به بيان فضل المعلم وأنه يكون أعلى درجة من المتعلم؛ ولذلك فهو ينذر، كما أن قوله تعالى «لعلهم يحذرون» أريد به بيان أن هدف المعلم يكون إفادة المتعلم، فيكون منه أن يحذر الوقوع في الخطأ والمعصية بعد أن أنار له المعلم طريقه بعلمه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

التفسير:

الآية من الآيات التي تتضمن توجيهاً لمجتمع المسلمين في شأن سياسات الحرب المستهدفة رفة دين الله، جاءت من بعد قوله تعالى في الآية الخامسة من السورة «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» فأظهرت كيف يكون قتال المشركين مع توزيعهم في أرض الله الواسعة .

فقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوونكم من الكفار» هو أمر بأن يكون قتال

الكافرين بدءاً بالأقرب منهم مكاناً من بقاع المسلمين، وذلك لأن الخروج لقتال الأبعد يتيح للقريب الهجوم على بقاع المسلمين حيث مؤخرات القوات المحاربة بعد خروج القوة الضاربة، كما يتيح لهم فرصة القيام بأعمال التخريب، ثم يكون من بعد الانتصار على الأقرب موقعا الانتقال إلى الذين يلونهم. وقد اتبع المؤمنون هذه السنة فقاتل ﷺ قومه أول من قاتل ثم قاتل سائر العرب، ثم قاتل قريظة والنضير وخيبر، ثم انتقل إلى قتال الروم. وقوله تعالى «وليجدوا فيكم غلظة» هو أمر للمؤمنين أن يكونوا أشداء في القتال على عدوهم متسمين بالجرأة والصبر والعنف في القتال يستشعره الأعداء فيكون له أثره في نفوسهم بما يزلزل معنوياتهم.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «واعلموا أن الله مع المتقين» فيه إعلام بأن التزام أمره تعالى الوارد في الآية في شأن القتال هو من قبيل التقوى، وأن ملتزميه متقون، وعدهم تعالى أن يكون معهم يعصمهم من عدوهم وينصرهم عليه.

وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في المنافقين، والقول يقارن بينهم وبين المؤمنين فيما يكون عليه مسلك كل منهما عندما ينزل تعالى على رسوله ﷺ سورة من سور القرآن، فقوله تعالى «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيماناً». يفيد أنه يكون من المنافقين من يقول لإخوانه ولضعيفي الإيمان من المؤمنين - عند نزول سورة من سور القرآن العظيم - «أيكم زادت هذه إيماناً». يقول القول استهزاء بالقرآن العظيم، وإنكاراً لأن يكون من شأن ما أنزل أن يهدي إلى الإيمان أو أن يزيد فيه، ويبين استهزاء المنافقين بسور القرآن العظيم من حديثه عن السورة باسم الإشارة «هذه» بما يخل بالاحترام الواجب لقوله تعالى :

ثم إنه تعالى يبين حال المؤمنين عند نزول سورة من القرآن فيكون قوله تعالى فارقاً بين تصرف المنافقين وتصرف المؤمنين من الحدث الواحد. فقوله تعالى «فأما الذين آمنوا



فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون» يفيد أن الذين آمنوا يزدادون تصديقاً فوق تصديقهم. وقيل إنه لا يتصور في شأن المؤمن الكامل الإيمان أن يزيد إيمانه، لأن معنى الزيادة أنه كان هناك نقص قبله.

والذي نراه - والله أعلم - هو أن المؤمن الكامل الإيمان كان مصداقاً بكلامه تعالى المنزل، فلما أنزل تعالى سورة جديدة في النزول لم يكن للمؤمن بها علم من قبل، صدق بها، وهو تصديق جديد بما علم من كلامه تعالى الجديد في النزول فيكون تصديقه تصديقاً فوق تصديق، ويكون إيمانه إيماناً فوق إيمان. كما يذكر تعالى أن المؤمنين يستبشرون بنزول القرآن لأن في تلاوته وفي سماعه قرب منه تعالى الذي يزيد كمال المؤمن بالخضوع له.

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

التفسير:

بعد أن شهد تعالى للمؤمنين أن القرآن العظيم هو هدايتهم، يزيدهم ما ينزل من سورة إيماناً فوق إيمانهم، فإنه تعالى بين ما يكون لما ينزل تعالى من سور القرآن من أمر على المنافقين. المستهزئين منهم وغير المستهزئين وصفهم تعالى بأنهم الذين في قلوبهم مرض، والمرض هو النفاق أكسبهم رجساً وخبثاً ونجاسة طبع، وذكر أن نزول سورة من القرآن يكسبهم رجساً فوق رجسهم لأنه يكون منهم تكذيب جديد للحق فوق تكذيب. ثم إنه تعالى يبين أنهم يموتون على حالهم هذه، وذلك بتقريره تعالى أنهم يموتون كافرين، فيكون القول مثبتاً أن الكفر رجس وخبث.

أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - لايزال فى شأن المنافقين يذكر تعالى ما مفاده إصرارهم على الكفر فكان القول بياناً لعلّة تقريره تعالى - فى الآية السابقة أنهم يموتون كافرين ، جاء قوله تعالى «أو لا يرون» لتكون عبارة القول استفهاماً إنكارياً فيه توبيخ للمنافقين الذين كان عليهم أن يروا فيفهموا، والذي كان عليهم أن يروه ويفهموه هو أنهم يفتنون - أى يختبرون - فى كل عام من الأعوام - عدة مرات، جاء التعبير عنها بالمرة والمرتين، والاختبار قد يكون بما يصيبهم من مرض يعقبه شفاء، وقد يكون بخروج المؤمنين للجهاد ونصر الله إياهم، وقد يكون بإظهار نفاقهم، وجميع هذا يؤدى بصاحب العقل السليم إلى الإيمان بالله والتوبة عن الكفر.

ثم ثبت تعالى أنهم لا يتوبون من بعد اختبارهم ولا يعتبرون، فيكون القول مثبتاً لإصرارهم على الكفر.

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا  
صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

## التفسير:

بعد أن ذكر تعالى ما يكون من المنافقين حين ينزل تعالى سورة من القرآن العظيم لدى علمهم بإنزالها دون حضورهم مجلس إبلاغ رسول الله ﷺ بها، فإنه تعالى - فى الآية - يذكر ما يكون منهم حال حضورهم مجلس إبلاغ رسول الله ﷺ المؤمنين بنزول سورة من القرآن. فيقول تعالى «وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا» فأثبت تعالى أنهم يكون منهم التواطؤ على الفعل بغير حديث اللسان، إذ ينظر بعضهم إلى بعض فيكون التخاطب بلغة العيون ، فيه سخرية بما يسمعون، وفيه اتفاق على مغادرة المجلس خفية حتى لا يشعر بانصرافهم المؤمنون، ثم يكون انصرافهم من المجلس خلسة.

وقوله تعالى «صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون» فيه إخبار عن أنه تعالى صرف قلوبهم عن الإيمان لحملهم الذى جعلهم لا يفقهون أين يكون الحق فيتبعوه، وفيه دعاء

عليهم بانصراف قلوبهم عن الإيمان ليكون لهم العذاب الذي استحقوه بإصرارهم. على الكفر والنفاق الذي هو ضرب من الحمق والغفلة .

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ  
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجه إلى العرب، وقيل إنه موجه للبشر عموماً. ولعل الأول هو الأرجح لأن بنى إسرائيل كانوا يفخرون على بنى إسماعيل بأنه منهم دون أبناء إسماعيل كان الأنبياء . وفى القول يذكر تعالى أنه ﷺ من العرب، اجتمعت فى أصله قبائلهم وولد من أشرف قبائلهم لأشرف أباء. ثم يذكر تعالى أنه ﷺ يشق عليه ما يقاسيه العرب قومه ومنه مقاساتهم عذاب الله جزاء على الكفر «عزيز عليه ما عنتم» ، كما يذكر تعالى حرص رسوله ﷺ على ما فيه خير قومه العرب «حريص عليكم» وليس هنا ما هو خير من الإيمان بالله تعالى والدخول فى دينه، ولهذا كان حرصه ﷺ على إيمانهم.

ثم يجىء قوله تعالى «بالمؤمنين رءوف رحيم» ليثبت أنه ﷺ رءوف رحيم بجميع المؤمنين يتساوى فى هذا المؤمنون العرب والمؤمنون من غيرهم من الأمم، فيكون القول تلميحا إلى عمومية رسالته ﷺ. وجاء ذكر الرأفة قبل الرحمة فى القول لأن فى الرأفة دفع المضرة، وفى الرحمة جلب المنفعة، ودفع المضرة يكون سابقا على جلب المنفعة .

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ  
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، وهو فى شأن الكافرين الذين حرص رسول

الله ﷻ على هداهم رأفة بهم ورحمة، يقول له تعالى أنه إذا ما قابل الكافرون دعوته بالتولى عنه والإعراض فليقل «حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» يقول هذا فى قلبه وهو أول المؤمنين به وينطق به لسانه للكافرين معلنا أن الله كافيه شر الكافرين ومعينه عليهم. ومقرا باعتماده عليه. وشاهدا بوحدانيته، وأنه القائم على كل شىء، فهو رب العرش العظيم الذى هو أعظم المخلوقات فكان مستتبعا أن يكون رب ما قلّ عنه وصغُر، ويتصور أن يكون «العظيم» صفة للعرش، لما يتصور أن يكون نعتا لذاته تعالى .



## بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس

فى العلاقة بين السورة وسابقتها - فى ترتيب المصحف - سورة التوبة :

ذكر السابقون من أهل العلم العديد من أوجه الصلة بين الصورة وبين سورة براءة سابقتها فى ترتيب المصحف الكريم ، نذكر منها ما يأتى :

١ - اختتمت سورة التوبة بذكر رسول الله ﷺ بتوجيه الخطاب إليه، وجاء فى مبتدأ السورة - فى الآية الثانية - الحديث عن رسول الله ﷺ بقوله تعالى «أكان للناس عجا أن أوحينا إلى رجل منهم» .

٢ - ذكر تعالى فى سورة التوبة ما يقوله المنافقون عندما ينزل تعالى سورة من سور القرآن العظيم، وفى السورة يذكر تعالى ما يقوله الكافرون فى القرآن العظيم بقوله تعالى «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» وبقوله تعالى «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله» .

٣ - ذم تعالى المنافقين لعدم توبتهم وتذكرهم إذا أصابهم البلاء أو إذا اختبرهم الله بقوله «أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون»، وفى السورة

يذم تعالى من يصيبه البلاء فيتعظ ويستقم أمره ثم يعود لما كان عليه. بقوله تعالى «وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره» وبقوله تعالى «حتى إذا كُتِمَ في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين» إلى قوله تعالى «فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق».

٤ - أعلن تعالى - في سورة التوبة - براءة رسوله ﷺ من المشركين وأمره بقتالهم، وفي السورة أعلن تعالى براءة رسوله من عملهم ولم يأمره ﷺ بقتالهم، بل أمره تعالى أن يظهر براءته على وجه يظهر الإعراض عنهم وتخليه سبيلهم وذلك بقوله تعالى «وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون».

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### الرَّتِّلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ١

#### أولاً : الأسماء :

الر : أسماء أحرف - على ما سبق بيانه - قيل إن معناه هو «أنا الله أرى»، وقيل هو اسم السورة، وقيل - وهو ما نراه - أنها من المتشابه من القرآن العظيم .

#### ثانياً : التفسير :

أشار تعالى إلى أسماء الأحرف المذكورة (الر) وأخبر عنها أنها آيات الكتاب الحكيم، بمعنى أنها من آيات القرآن، وصفه تعالى بأنه حكيم بمعنى أنه الحاكم في أمور الحلال والحرام، والمحكوم فيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتضمنه الحكمة. وقيل إن المشار إليه والمخير عنه هو السورة أو آياتها .

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ  
آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الناس: فى قوله تعالى «أكان للناس عجباً» المراد بهم - فى معنى الآية - كفار مكة، وقيل كفار العرب.

٢ - قدم صدق: المراد به هو منزل صدق لقوله تعالى «وقل رب أدخلنى مدخل صدق»، وقيل هو الأجر الحسن، وقيل إنه رسول الله ﷺ يشفع فيهم يوم القيامة متقدماً عليهم.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى مبتدأ الآية - «أكان للناس عجباً» يثبت أن كافرى مكة قد تعجبوا من أمر، ويدل تعالى بالاستفهام عن حصول تعجبهم مما تعجبوا منه أنه تعالى ينكر عليهم تعجبهم هذا وليبان أنه سبب للتعجب منهم. والذى تعجب منه كفار مكة مما يبشر التعجب منهم هو ما ورد بقوله تعالى «أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» فيكون الذى أثار التعجب هو إنزال القرآن على رسول الله ﷺ بطريق الوحي، والمعنى هو اصطفاؤه للنبوّة، أنكره الذين قالوا «لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» وتعجب منه الذين هالهم أن يصطفى الله يتيماً فقيراً وإن كان أشرفهم نسباً. ثم يذكر تعالى مضمون ما أوحى به إلى رسول الله ﷺ وهو إنذار الناس بالقرآن، ومن لفظ «الناس» يبين عمومية رسالته ﷺ وعدم قصرها على قومه، كما يبين من لفظ «أنذر» أنه تعالى أعلى منزلة رسوله ﷺ، لأن المنذر يكون أعلى مرتبة من المنذرين، ولعل هذا هو سبب إنكار الكافرين نزول الوحي عليه ﷺ مع فقره ويطمه، ثم إنه من مضمون ما أوحى إليه به تبشير المؤمنين الصادقين أنه يكون لهم عنده تعالى منزلة رفيعة بتصديقهم برسول الله، قيل إنها شفاعته ﷺ فيهم، وقيل إنها

تقدمهم غيرهم فى دخول الجنة. وهذا القول الأخير يخص السابقين بالإيمان، وهم الذين عاصروا رسول الله ﷺ وجاهدوا معه، لأنه بعد هذا السبق يتساوى المؤمنون عند الله إلا من حساب الحسنات مع الهنات والسيئات .

ثم إنه تعالى يذكر قول المتعجبين أن ينزل الوحي على رسول الله ﷺ وفيما جاء به الإخبار عما فى قلوبهم وعن أحداث مستقبله وفيه الإنذار والتبشير، وقولهم هو «إن هذا لساحر مبين» يرمون رسول الله ﷺ بممارسة السحر فيدعونه ساحرا لما يرون من أنه يأتى بقرآن يعجز عن أن يأتى بمثله بشر.

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ ۚ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

التفسير:

الآية من آيات التوحيد، تأمر به وتبين بعض الأسباب التى تدعو أصحاب العقول إلى الإيمان به تعالى وتوحيده وعبادته.

جاء قوله تعالى «إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش» فى صيغة جملة خبرية مؤكدة، تفيد أن رب الخلق وراعيهم هو الله، فالقول يتضمن إثبات الربوبية له تعالى، ثم يفيد أنه تعالى الذى خلق السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، وأن خلقه هذا استغرق ستة أيام - وقد سبق بيان هذا، وبيان معنى الستة الأيام - وأنه تعالى دان له ملكوت السماوات والأرض، جاء التعبير عن هذا بالاستواء على العرش - وهو سرير الملك - لتقريب المعنى، وعلم كيفية الاستواء عنده تعالى.

كذلك ذكر تعالى أن من فعالة تدبير الأمور «يدبر الأمر» فهو تعالى الذى يقضى فى الأمور بقضائه يأمر الأمر ويمضيه لا يشاركه فيه أحد. ثم إنه تعالى يثبت أنه تكون شفاعة للشافعين،

ويجعل هذه الشفاعة مشروطة بإذنه تعالى بها، بمعنى أنها لا تكون إلا بإذن منه تعالى، وبغير الإذن لا تكون «ما من شفيع إلا من بعد إذنه» فيكون قوله تعالى ردا على المشركين الذين قالوا إن أصنامهم تشفع لهم عند الله، وردا على منكرى شفاعته رسول الله ﷺ للمؤمنين .

ثم يجيء مخاطبة العقول وإثبات الحجة عليهم وإقامتها بما يوجب عبادة الله وحده بقوله تعالى «ذلکم الله ربکم فاعبدوه» لأنه لما كان تعالى خالق المعبود، وخالق الكون، والمدبر معيشة كل مخلوق، والقاضى فى كل أمر قضاءه وممضيه، فقد حق له أن يعبد وحده، ووجب على كل عاقل أن يعبد وحده لا يشرك به شيئا. ولهذا جاء قوله تعالى «أفلا تذكرون» كأنه أمر بالنظر والتدبر، وإثبات لواقع أن التفكير والتدبر يدفعان إلى المأمور به، فيكون القول حثا على التدبر للإيمان .

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ  
شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ①

التفسير:

جاء قوله تعالى - فى مبتدأ الآية - «إليه مرجعكم جميعا ، وعد الله حقا» مرتبطا بقوله تعالى - فى الآية السابقة - «ذلکم الله ربکم فاعبدوه» فكان القول تعليل للأمر بعبادة الله تعالى وتوحيده، والعلة أن جميع المأمورين بالعبادة يرجعون إليه تعالى فى الحياة الأخرى ليحاسبهم على عبادته وعلى التفريط فيها، ثم إنه تعالى يؤكد رجوع جميع المأمورين بالعبادة إليه تعالى يوم الحساب بإثبات أن الوعد بالرجوع إليه حق، وأنه وعد بحق .

ثم يجيء قوله تعالى «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» فى بيان تفصيل رجوع المكلفين إليه تعالى للحساب، فيذكر تعالى أنه تكون منه بداية الحياة فى الدنيا بالخلق، فإذا ما انتهت بالمرء حياته وتحقق فناؤه فى الدنيا بعثه تعالى



فى الآخرة فكان هذا منه تعالى بمثابة إعادة خلق. ثم يذكر تعالى علة إعادة الخلق، أو البعث يوم القيامة ببيان أنها مجازاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل، ولما كان معلوما أنه تعالى يحاسب المؤمنين بالرحمة ويحاسب العصاة والكافرين بالعدل، فإننا نرى أن ذكر «القسط» فى المحاسبة لا ينظر إليه باعتباره أسلوب محاسبة المؤمنين، وإنما جاء لبيان أن معاملة المؤمنين بالرحمة مع معاملة الكافرين والعصاة بالعدل هو عدل، فيكون لفظ «بالقسط» متعلقا بما قبله وما بعده فى عبارة الآية. والذي جاء بعده هو قوله تعالى «والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون» بمعنى أن الوعد الحق بشأنهم أنهم يجازون بكفرهم شرابا من ماء حار وعذاب أليم استحقوه بكفرهم فكان جزاء عادلا.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِّلْعَالَمِ أَعَدَدَ  
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ٥

التفسير:

بعد أن أمر تعالى الناس بعبادته وأظهر أن ذوى العقول المفكرة هم الأولى أن تهديهم عقولهم إلى الإيمان فإنه تعالى يذكر فى الآية بعض فعله الذى لا يأتى به غيره بما يوجب على ذوى العقول عبادته وحده وعدم الإشراك به، فقوله تعالى «هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل» ثبت حقائق علمية استدعتها حكمته تعالى، إذ جعل الشمس ضياء بذاتها، فهى مصدر الضياء وأصله، وذلك لاشتعالها الدائم حتى وصفها أهل العلم بأنها قبلية هيدروجينية دائمة الانفجار، أما القمر فهو مجرد عاكس لضوء الشمس فيكون بالنسبة للناظرين منيرا بانعكاس الضوء. ثم يذكر تعالى أنه قدر القمر منازل، فيخبر عن أوجه القمر وهى ظواهر نراها كل ليلة بشكل جديد حسب موقع القمر من الأرض والشمس أثناء دورانه حول الأرض خلال الشهر القمري. حيث يظهر القمر كهلال فتحتة إلى اليسار عند الأفق

الغربي - لكون القمر والشمس غرب الأرض - ثم يتدرج الجزء الظاهر من القمر أو الهلال في الكبر مع دوران القمر حول الأرض ويصبح ما يسمى بالتربيع الأول بعد سبعة أيام، ثم يتدرج حتى يصبح بدرا كاملا عندما تكون الأرض بين القمر والشمس في خط واحد تقريبا بعد سبعة أيام أخرى، ثم يستمر القمر في دورته فيكون التربيع الثاني في نهاية الأسبوع الثالث، ثم يظهر كهلال فتحتة نحو اليمين في الأفق الشرقي عند الفجر في نهاية الأسبوع الرابع من بداية الدورة حول الأرض، ثم يأتي دور الاختفاء أو المحاق فيختفي القمر لمدة يوم أو أكثر، ليظهر كهلال جديد في الأفق الغربي. هذه هي منازل القمر، وهي مقسمة إلى منازل أصغروهي منازل الليالي، فيكون للقمر ثمانية وعشرون منزلا.

ثم إنه تعالى يبين أن خلقه الشمس والقمر كان لأسباب منها أن يعرف الناس أعداد السنين وحساب الوقت والزمان فتكون معرفتهم سببا لتحقيق مصالحهم الدنيوية والدينية، واتخاذ الناس من حركة الشمس والقمر والأرض وسيلة للحساب يفيد انتظام السلوك ودوامه على نحو واحد لا يكون إلا من خالق مدبر واحد. ويكفى لذلك أن تشير إلى أن ذلك نتاج عدة قوانين كونية منها أن كوكب الأرض - شأنه شأن كل كوكب - ينجذب نحو الشمس بقوة الجاذبية ويتأثر في نفس الوقت بقوة مضادة هي القوة المركزية الطاردة نتيجة دورانه في فلكه، وتتساوى القوتان فيدور الكوكب مستقرا في فلكه فيكون ما بينه وبين الشمس مساحات متساوية في أزمنة متساوية يكون بها حساب الزمان، كما يكون بالقمر حساب اليوم العربي، وحساب الشهر العربي فيعرف عدد السنين والحساب .

وقوله تعالى «ما خلق الله ذلك إلا بالحق» هو قول حق، فليس بعد ذكر النذر اليسير من القوانين التي تحكم سير الأجرام السماوية وكوكب الأرض ليكون الحال على ما شاءت إرادته تعالى لعمار الأرض إلا الإيمان بأنه حق من رب حق؛ ولهذا جاء قوله تعالى - في ختام الآية - «يفصل الآيات لقوم يعلمون» مفيدا أنه تعالى يفصل الآيات الكونية في القرآن العظيم ليتبين أهل العلم وأصحاب العقول إلى يوم الدين وفق ما تحيط به عقولهم من العلم أنه تعالى الخالق المبدع وحده فتكون له العبادة المأمورها .

# إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

## التفسير:

الآية في ذكر ظاهرة أخرى مرئية للبشر، وراءها أفعال عظيمة لا يقدر عليها إلا الله هي اختلاف الليل والنهار، بمعنى أن يخلف أحدهما الآخر، وأن يختلفا في الطول والقصر، ف وراء هذا وجود مدار لكل من الشمس والقمر، وتنقل الجرمين في الفضاء كل بحركة خاصة، مدار الشمس حول المجرة ومدار القمر حول الأرض، ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، والسبب الملحوظ هو دوران الأرض حول نفسها كل يوم مرة من الغرب إلى الشرق.

ثم إنه تعالى أتبع هذه المعجزة بذكر معجزة أخرى تتمثل في ظواهر خلقه ما في السماوات والأرض من مكلفين وغير مكلفين، ومما خلق في السماء الدنيا المجموعة الشمسية تدور كواكبها والكويكبات في اتجاه واحد حول الشمس عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، وكذلك تدور الأقمار حول كواكبها، وتتمثل فيما خلق في الأرض من حيوان ونبات كل يوافق بيئته، حتى إنه تعالى يخلق في صخور الجُزر أنواعا من المحارات ومن الديدان يوجد لها من بيئتها في باطن الصخر ما تتغذى به، فإذا ما استخرج الإنسان هذه المحارات من باطن الصخر بأدوات الحفر، تعجب من كيفية رزقها طعامها في مكانها هذا؛ ولهذا يكون قوله تعالى بعد هذا المذكور إنه يكون فيه آيات لقوم يتقون «لآيات لقوم يتقون» موافقا ما يستشعره كل من له عقل يعي ويعقل، إذ يدرك أنه تعالى الخالق القادر، فيكون منه خوف يوم المرد إليه للحساب فيتقى غضبه بتجنب محرماته، ويخلص في طاعته عن إيمان حقيقى.

# إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾

## التفسير:

بعد أن أوضح تعالى أنه قد أوجد في الكون ظواهر يدرك منها ذوا العقول أنه تعالى الخالق الواحد المستحق العبادة، وأنه أمر بهذا في آياته المنزلة في القرآن العظيم مثبتاً أن ذوى العقول يتعظون بما يدركون فتكون منهم التقوى، فإنه تعالى يتحدث عن نقيض هؤلاء المتقين، المغايرين لهم في الصفات، دعاهم تعالى في الآية بأنهم «الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها»، وجمع معهم من وصفهم بأنهم «الذين هم عن آياتنا غافلون» ليخبر عن حالهم في الآية التالية، فالآيتان مرتبطتان تشكلا جملة خبرية واحدة، فذكر تعالى في جملة الآية المخبر عنهم وهم الذين لا يرجون لقاء تعالى ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياته غافلون. والذين لا يرجون لقاء تعالى هم الذين لا يتمنون هذا، يكون من منكرى البعث ومنهم الذين ينكرونه خوفا منه فيحاولون بث الطمأنينة في نفوسهم بإقناعها بأنه ليس ثمة بعث ومنهم الذين فسدت عقيدتهم فقالوا ليس سوى الحياة الدنيا، وهم الذين يؤمنون بالبعث لكنهم يخشونه لعلمهم بعصيانهم وبسوء مصيرهم بما عملوا فيتمنون ألا يكون بعث ولا حساب. يذكر تعالى أن جميع من لا يتمنى لقاء تعالى قد رضى بالحياة الدنيا واطمأن بها، بمعنى أنه رضى أن يكون التمتع هو بنعم الحياة الدنيا وحدها فعمل للدنيا وحدها عملها، وأنه اطمأن بالدنيا واطمأن لها حسب أن نعيمها هو الكافل له الأمان وسكنت إليها نفسه فلم تنازعه العمل للآخرة.

وقوله تعالى «والذين هم عن آياتنا غافلون» يتصور فيه أن يكون ذكرا لصفة أخرى من صفات الذين لا يرجون لقاء تعالى، ويتصور أن يكون ذكرا لفئة جديدة تأخذ حكم هؤلاء. والمراد هؤلاء هم الذين استغرقتهم الحياة الدنيا بمتاعها ومتعتها فغفلوا عن الآخرة ولم يعملوا لها عملها. وقد يفيد ذكر هؤلاء الغافلين أن الأولين هم منكرى البعث وأن هؤلاء هم المؤمنون به الغافلون عن العمل له. وعلى ما سبق بيانه فإن الإخبار عن المذكورين في الآية يجيء به نص الآية التالية :



## أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

التفسير:

جاءت الآية بخبر المذكورين بأن أشار إليهم بـ «أولئك» وبينت أن مقرهم الذى يكون مأوى لهم فى الآخرة هو النار، فأظهر القول التباين بين نعيم الدنيا الذى اطمأنوا إليه وبين شقاء الآخرة التى أنكروها أو غفلوا عنها، وأظهر تعالى أن النار كانت جزاء لهم بما كسبت قلوبهم من إنكار الآخرة أو إغفالها والتغافل عنها، وما صاحب هذا من عمل، جاء بيان استمراريته من الجمع بين الفعل الماضى «كانوا» والفعل المضارع «يكسبون».

## إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

التفسير:

بعد أن أخبر تعالى عن مصير الذين لا يرجون لقاء تعالى من المكذبين بيوم الدين والغافلين عنه من محبى الحياة الدنيا مؤثرها على الآخرة، فإنه تعالى أخبر عن الذين يرجون لقاءه. جاء ذكرهم فى الآية بوصفهم أنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بآياته تعالى فى الخلق التى ذكر تعالى أن أصحاب العقول يدركون منها أولوهيته وانفراده وحده بالألوهية وحق العبادة، وآياته المنزلة فى كتابه الكريم، ثم بين تعالى أنهم الذين يقرون إيمانهم بالعمل الصالح، لأن الإيمان الحقيقى هو الذى يوافق فيه العمل ما استقر فى القلب.

وفى شأن مصير هؤلاء ذكر تعالى أنه يهديهم بإيمانهم «يهدىهم ربهم بإيمانهم» بمعنى أنه تعالى يهديهم - بسبب إيمانهم - إلى مرضاته فيسر لهم طاعته ويمنعهم عصيانه، فيكون هذا منه تعالى إرشاداً لهم إلى طريق بلوغ جنته كما يدل على هذا قوله تعالى «تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم» بين فيه تعالى حالهم فى الآخرة ثم أعقب هذا ببيان المكان الذى

يكون فيه حالهم على هذا النحو، فأوضح تعالى أن الأنهار تجري من تحت منازلهم أو تحت بساطينهم، والوصف يفيد نعيم الروح أو النعيم المعنوي بجمال المناظر، أعقبه بيان مكان حصول هذا وهو جنات النعيم، حيث متع الآخرة المادية والمعنوية.

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ  
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾

أولاً : الأسماء:

١ - الدعوى: فى قوله تعالى «دعواهم فيها سبحانك اللهم» مصدر من الفعل «دعا - يدعو» قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو الدعاء، وقيل هو تمنيتهم شيئاً يؤتى به إليهم، وقيل هو نداؤهم على خدمهم فى الجنة، يكون بقولهم «سبحانك اللهم».

٢ - التحية: فى قوله تعالى «وتحييتهم فيها سلام» قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو تحية الله لهم، وقيل: تحية الملائكة لقوله تعالى «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام»، وقيل هى تحية بعضهم بعضاً .

ثانياً : التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - يبين جدارة أهل الجنة الذين عملوا للآخرة لنيل ما أنعم به تعالى عليهم، فهم يسبحونه تعالى فى الجنة إذا دعوه، وإذا تمنوا، وإذا طلبوا أمراً، يقولون «سبحانك اللهم» وإذا ما كان لهم ما دعوا به أو ما تمنوا أو طلبوا - وهو لا بد لهم - حمدوا الله رب العالمين، فأول قولهم يكون تسبيحاً، وخاتمة تكون حمداً. ومعلوم أن من السنة أن يسمى الأكل عند أكله وشربه، وأن يحمد الله عند فراغه من أكله أو شربه

وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَجْلَاهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ  
فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾

## التفسير

قوله تعالى يفيد في الظاهر الإخبار عن شأن من شئون الناس عامة، مفاده أنه لو كان تعالى يعجل لهم ما يسألونه من شرينال أحببا لهم مثل دعاء المرء على ابن له أغضبه ، بذات الدرجة التى يستعجلون بها حلول الخير المدعوبه بهم، لأدى هذا إلى موتهم وهلاكهم .

والمعنى الآخر الذى يستفاد من ذكر الذين لا يرجون لقاء الله تعالى يفيد تعلق حكم الآية بهؤلاء، فيكون القول مثبتا استحقاقهم - بعدم تمنيههم لقاء ربهم عن إنكار ليوم الدين أو عن إغفال له وعدم العمل له - عذابا منه تعالى يهلكهم، ومفيدا إلى جانب هذا معنيين آخرين، أولهما أنه لو كان منه تعالى تعجيل ما يستحقون من العذاب على ذات النحو الذى يستعجلون به ما يرجون من خير، لكان قد أصابهم منه تعالى موت وهلاك عذابا فى الحياة الدنيا، وثانيهما أنه تعالى لا يعجل لهم العذاب بالموت والهلاك لحكمة لديه تعالى، والذى يراه الخلق أنه قد يكون من هؤلاء الذين لا يرجون لقاءه تعالى إيمان من بعد كفر أو إغفال، أو يكون من نسلهم مؤمن يعبد الله ويوحده. ومن القول يبين أن التعجيل يكون من الله تعالى، وأن الاستعجال يكون من الناس.

وقوله تعالى - «فندرا الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون» هويان لعدم تعجيله العذاب للذين لا يرجون لقاءه تعالى يكون بتركهم فيما هم عليه من طغيان يتمثل فى عدم تمنى لقاء الله أو إنكار البعث أو إغفاله متحيرين مترددين.

وقد قيل إن الآية نزلت فى الكافرين الذين قالوا « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم».

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا بِخِبْرَةٍ أَزْوَاجِهِ أَوْ أَصْدِقَائِهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْخُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ لِلْمُشْرِكِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - يتصور أن يكون فى شأن جنس الإنسان عامة، فيكون المقصود منه بعضه بمعنى بعض الناس ، وقد يكون فى شأن الكافرين، وقيل إنه قد يكون فى شأن شخص معين، وهذا وإن كان متصورا إلا أن تحقق المخبر عنه بالتجربة والملاحظة فى العديد من خلقه تعالى يبين عمومية النص وعمومية حكمه.

ومفاد قوله تعالى إن الإنسان الكافر أو بعض أفراد الناس يكون منهم إذا ما أصابهم شر أو مكروه أن يتذكروا الله تعالى، يلتجئون إليه بالدعاء كثيرا أن يرفع عنهم الضر

جاء التعبير عن كثرة دعائه تعالى بذكر أغلب الأحوال التى يكون عليها المرء هى الاستلقاء على أحد جنبيه، أو القعود أو القيام ، يظل على هذا مادام الشر أو الضر لاحقا به، حتى إذا كشف الله تعالى الضر عنه بأن رفع عنه البلاء أو الشر الذى أصابه فى صحة أو فى مال، مضى فى ذات السبيل الذى كان عليه قبل أن يصيبه البلاء، مرتكبا ذات العاصى التى كان يرتكبها من قبل ، متناسيا أنه لجأ إلى الله تعالى أن يرفع عنه الضر، فكان حقا عليه أن يحمده تعالى ويشكره، وأولى مراتب الحمد والشكر العمل على نيل رضائه وتجنب إغضابه بالمعصية.

ثم يقول تعالى « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » فيبين تعالى أن هؤلاء الذين جاوزوا حد الله فوضعوا المعصية مكان الشكر قد زين لهم سوء عملهم ، زين لهم الشيطان وسوس به إليهم فأطاعوه، أو زين الله تعالى لهم بعدم منعهم عما قصدوا من المعصية لاختيارهم إياها، فلم يخل بينهم وبين الشيطان، لأنهم نسوا الله فنسيهم.

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ  
وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

## التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجّه إلى أهل مكة، وهو إخبار مؤكد على ما يبين من « ولقد ».



والمراد بالإخبار هو التحذير من عدم الإيمان برسول الله ﷺ وتوعد المكذبين بمصير المكذبين من قبلهم .

فقوله تعالى « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا » فيه إخبار عن سبق إهلاكه تعالى أقواما سبقوا أهل مكة في الوجود في الزمان مثل قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، يذكر تعالى أن إهلاكهم كان عقب قيامهم بالظلم أو بسببه، والظلم هنا هو الاستمرار على الكفر، كان بتكذيب الرسل الذين أتوا بالبينات .  
ثم ثبت تعالى أنه كان مقدرا عليهم الهلاك بسبب الكفر فلم يكن لهم إلى الإيمان سبيل، والقول يدل على مدى إصرارهم على الكفر الذي استحقوا معه أن يحرموا نعمة الإيمان.

وقوله تعالى - في ختام الآية - « كذلك يخزي القوم المجرمين » يفيد اعتبار مكذبي الرسل الذين جاءوا مؤيدين بآيات الله تعالى من معجزات ومن كتب أو صحائف ، اعتبارهم مجرمين، وإنهم يجازون بما جوزى به السابقون من مكذبي الرسل وهو الهلاك.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

### التفسير:

قوله تعالى - في الآية - استمرار لخطابه أهل مكة من بعد أن حذرهم تعالى أن يكون لهم مصير الأمم السابقة عليهم الذين أهلكهم الله بتكذيبهم الرسل، يبين من عبارة النص وألفاظها أن القول حث للمخاطبين على الإيمان برسول الله ﷺ وترغيب فيه؛ فقوله تعالى « ثم جعلناك خلائف في الأرض من بعدهم » فيه ذكر لنعمة أنعمها تعالى عليهم ، وفيه بيان لأنهم خلفوا الهالكين بإرادته تعالى، فيكون في هذا تلميح لكون إرادته تعالى استمرار خلافتهم وعدم إهلاكهم، ثم يجيء قوله تعالى « لننظر كيف تعملون » حثا لهم على أن يكون عملهم موافقا ما يرضاه تعالى لهم ، وهو الإيمان .

وَأَنْتَلَى عَلَيْهِمْ إِيَّاَنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتَ بَقَرَةٌ إِنْ  
 غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَّ لَهُ مِنْ لِقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ  
 إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥

### لتفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله تعالى، والخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله ﷺ، يخبره تعالى أن هؤلاء من أهل مكة يشبهون سابقهم من الأمم التى أهلكها الله يصرون على الكفر بالآيات البينات التى ينزلها تعالى فيتلوها رسول الله ﷺ عليهم، ثم يذكر تعالى من فعالهم ما يدل على إصرارهم على الكفر بالآيات البينات . هو قولهم عندما تتلى عليهم آيات القرآن العظيم « انت بقرآن غير هذا أو بدله » يقولونه عندما لا يروقه ذكر البعث فى آيات القرآن، وعندما يذمهم بعبادتهم ما لا يضر ولا ينفع، وتعبيرا عن اعتقادهم أن رسول الله ﷺ يقول القرآن من ذاته فيملك أن يغيره أو أن يستبدل به غيره، أو إظهارا لأن هذا هو معتقدهم - من قبل الاستهزاء -

ثم إنه تعالى يأمر رسوله ﷺ أن يقول لهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله « ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى، إن أتبع إلا ما يوحى إلىّ، إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ». ومعنى القول هو أنه ﷺ لا يملك فى شأن القرآن العظيم شيئا يحدثه من ذاته ومن عنده، جاء نفى قدرته ﷺ عن أن يستبدل به غيره دون ذكر عدم قدرته على الإتيان بقرآن غيره ، لأن عدم القدرة على الأدنى تفيد عدم القدرة على الأكبر من باب أولى، فضلا عن أن عدم ذكر الأول - لدى الرد على الكافرين - يفيد عدم استحقاق القول أو المقترح أن تكون عليه إجابة لكونه من قبل الخرق والأفون. ويعد ذلك يحىء قوله ﷺ بإثبات دوره فى القرآن العظيم « إن أتبع إلا ما يوحى إلىّ » فهو يبلغ به ما أمر أن يبلغ به بطريق الوحى ، وهو ﷺ يبلغ دونما زيادة ولا

نقصان أو تغيير أو تبديل

ثم يذكر ﷺ علة قصر فعله على الإبلاغ، وهي علة عدم إجابته طلب الذين لا يرجون لقاء الله تعالى بقوله ﷺ « إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » ، والقول فيه تلميح لاستحقاق مقترحي تغيير القرآن أو تبديله هذا العذاب يوم الدين، وبيان لكونهم الأحق أن يخشوا هذا اليوم الذي يخشاه خير خلق الله ورسوله المصطفى.

ويتصور أن تكون الآية كسابقتها أريد بها حث أهل مكة على الإيمان برسول ﷺ وترغيبا لهم في هذا وترهيبهم من أن يكونوا مثل الذين سبقوهم من المكذبين رسلهم والذين لا يرجون لقاء الله الذين هم بعض أهل مكة.

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا  
مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - أمر إلى رسوله ﷺ أن يقول لهؤلاء الذين اقترحوا عليه أن يأتي بقرآن آخر أو يبدل ما تلاه عليهم : « لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » ، ومن القول يبين عدة معان، أولها هو أنه لو لم يتل ﷺ القرآن على الناس لما علموه، والمعنى أنه لم يصطف الله للتبليغ بالقرآن غير رسول الله ﷺ، وثانيها أنه - وقد تلاه ﷺ - فإنه يكون المؤكد أنه تعالى قد شاء أن يعلم الناس بالقرآن وأن يدرهم أحكامه، وأنه مادام تعالى قد أراد هذا فإنه ما أراده كائن، وثالثها يبين من أداة الشرط « لو » وهي للامتناع، فيكون المستفاد من القول أنه تعالى قد شاء أن يتلورسوله ﷺ القرآن على الناس وأن يعلم الناس بالقرآن.

ثم يجيء قول رسول الله ﷺ بأمر ربه « فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون » يثبت أمرين، أولهما أنه ﷺ لم يخلق القرآن ولم يأت به من عند نفسه، بدلالة أنه مكث بينهم أربعين سنة لم يقل خلالها أنه أوحى إليه بشيء مع ما عرفوه عنه من صدق ومن عدم إمام بالقراءة والكتابة مما لا يتصور معه أن يكون قد أتى بالقرآن من نفسه، وثانيهما يرتبط بما سبق

أن أعلمهم به من قبل من أن الله قد شاء لهم أن يعرفوا القرآن فتلاه عليهم ﷺ، فيكون قوله متعلقا بوقت حدوث ماجرت به المشيئة، وهو وقت تلاوته ﷺ القرآن على الناس .  
وقوله ﷺ - في ختام خطابه - « أفلا تعقلون » هو من قبيل إقامة الحجة على المخاطبين يدلل الاستقراء المنطقي، لأنهم لو أعملوا قواعد المنطق وربطوا النتائج بأسبابها لتيقنوا من أن القرآن العظيم الذي تلاه ﷺ هو قوله تعالى الذي أنزل على رسوله بالوحي، وما كان لهم أن يقولوا ما قالوا.

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْعِلُ  
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

التفسير:

القول - فى الآية قول رسول الله ﷺ يقوله إل أهل مكة، جاء قوله ﷺ « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته » فى صيغة استفهام إنكارى لإفادة معنى عدم المساواة فى درجة الظلم بين ظلم من يفتري على الله الكذب، بأن يكذب عليه بقوله قولاً من عندياته ينسبه إلى الله تعالى، أو يبدل فى كلام الله أو يغيره، ويمائله الذى يكذب بآيات الله وهى القرآن العظيم فلا يصدق بها وينكر نزولها منه تعالى ناسبا صدورهما إلى غيره تعالى - عدم المساواة فى درجة الظلم بين من يفعل هذا أو يفعل ذاك، وبين ظلم غيرهم بالغاً ما بلغ من العظم، فيكون ظلم الذى يفتري على الله الكذب وظلم الذى يكذب بآيات الله هو الأشد جرماً وجسامة.

والمراد بالقول هونفى اختلاقه ﷺ القرآن العظيم، ونفى قدرته على تغييره أو تبديله بالتالى لكونه قوله تعالى الذى يتنزه رسول الله ﷺ عن الكذب عليه، والمراد به أيضا إثبات الظلم الأشد الذى لا يساويه ظلم ظالم فى حق أهل مكة الذين لم يصدقوا بآيات الله وزعموا أن القرآن العظيم هو قول رسول الله ﷺ، فكان منهم طلبهم منه تغييره أو تبديله، ثم إنه لما كان طلبهم هذا تحريضا من جانبهم على افتراء الكذب عليه تعالى فإنهم يكونون

قد اقترفوا به الظلم الأشد الذي يقصر دونه أى ظلم سواء.

وقوله تعالى « إنه لا يفلح المجرمون » يتصور فيه أن يكون من قول رسول الله ﷺ لأهل مكة، ويتصور فيه أن يكون قوله تعالى تعقيباً على قول رسول الله، والقول يصف الذين يفترون على الله الكذب والذين يكذبون بآياته بأنهم المجرمون، فكان إجرام غيرهم لا يساوى إجرامهم الذى استحقوا به أن يكونوا وحدهم المجرمين، ثم إنه يقرر فى شأنهم أنهم لا يفلحون فى الدنيا والآخرة، فهم لا ينجون من عذاب الله ولا يفوزون بكسب يقصدونه بل يكون لهم الخسران المبين.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى شأن هؤلاء المكذبين بآيات الله، يثبت تعالى نقيصة أخرى لهم بقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله « والقول يشمل جميع المشركين بالله، فهو يشمل عبدة الكواكب، والذين قالوا - منهم - إن الأفلاك تغيب عن الأنظار فرمزوا لها بمجسمات تقربوا إليها باعتبارها وسيطاً إلى الكواكب والأجرام التى عبدوها، وهو يشمل أيضاً هؤلاء الذين عبدوا الأصنام رمزوا بها إلى أناس بذواتهم قالوا إن لهم حظوة عند الله تعالى فتقربوا بهم إليه تعالى وذلك نقلاً عن عبادة الأصنام فى الشام - على ما سبق بيانه، وهو يشمل الذين عبدوا مع الله تعالى غيره من الكواكب أو رموزها، أو من الأصنام، أو من الملائكة والبشر، كما يشمل الذين عبدوا غير الله تعالى ولم يعبدوه جلّ وعلا: ثم إنه تعالى يثبت أن ما يعبدون من دونه تعالى لا يملك لهم

ضراً ولا نفعاً، فهو لا يضر من ينصرف عن عبادته ولا ينفع من ينكب على عبادته ويخلص  
ثم إنه تعالى يثبت أن الذين يؤمنون بوجود الله تعالى ثم يعبدون غيره يبررون فعلهم  
الخطأىء بقولهم « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » بمعنى أنهم يشيرون إلى معبوداتهم ويخبرون  
عنها أنها تشفع لهم عند الله تعالى بمعنى أنها تؤيد مطالبهم الدنيوية لديه تعالى فيستجيب  
تعالى لتأييدهم طلب عابديهم وتعضيده ثم يجيء قوله تعالى « قل أتنبئون الله بما لا يعلم  
فى السماوات ولا فى الأرض » والخطاب فى القول موجه إلى رسول الله ﷺ يأمره ربه أن يقول  
لقائلى القول: إن المعبودات شفعاء لهم عند الله - على سبيل التبكيت والتوبيخ - « أتنبئون  
الله بما لا يعلم فى السماوات ولا فى الأرض » ، والاستفهام فى القول إنكارى، فىكون المعنى  
هو أنه تعالى الذى أحاط بكل شىء علماً لا يدخل فى المعلوم له تعالى أن له شركاء فى  
السماوات أو فى الأرض، أى أنه ليس له تعالى شركاء تكون لهم كلمة فى شئون البشر فىكون  
مفاد القول هو تسفيه قول القائلين إن معبوداتهم تفيدهم بالشفاعة لديه تعالى فى مطالبهم  
وبيان بطلانه .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - « سبحانه وتعالى عما يشركون » ، هو تنزيه له تعالى عما  
يقول به المشركون، وبيان لواقع حال القول وهو أنه من ضروب الإشراك بالله تعالى .

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ  
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

التفسير:

الخطاب فى الآية إلى رسول الله ﷺ ، والمراد بالقول تسليته والتسرية عنه ببيان أنه لا  
يستوجب الحزن ألا يؤمن جميع من دعاهم ﷺ للإيمان، كما لا يستوجب عدم تعجيل  
العذاب للمصرين على الكفر.

يبين ذلك من إثباته تعالى وجوب تحقق الاختلاف بين الناس، ومن صورته أن يكون منهم

المؤمنون وأن يكون منهم الكافرون. فقله تعالى « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلَفوا » يقبل أن يكون له معنى عام. ويقبل أن يكون له معنى خاص.

فالمعنى العام يجوز فيه أن يكون مضمونه أن الناس جميعهم كانوا على دين الحق إلى أن قتل قابيل هابيل. أو إلى عهد إدريس عليه السلام، ويجوز فيه أن يكون مضمونه أن الناس كانوا من بعد الطوفان على الإيمان إلى زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حدث الاختلاف يظهر عبدة الكواكب وعبدة الأشخاص. ويجوز فيه خلاف هذا وهو أن الناس كانوا على الكفر من زمان إبراهيم إلى زمانه ﷺ، اختلفوا عندما آمن البعض به.

والمعنى الخاص يتعلق بأمة العرب كانوا على الإيمان من عهد إسماعيل عليه السلام الذي دعاهم إلى الحنيفية، إلى أن أتى عمرو بن لحي بالأصنام من الشام فعبدها العرب أو بعضهم فكان الاختلاف بين الناس.

ويبين عدم تعجيل العذاب للكافرين بقوله تعالى « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون » والمعنى أنه تعالى سبق منه التقدير أن يكون عذاب الكافرين في يوم القيامة، به يعرف الذين كانوا على الحق من الذين كانوا على الباطل، وأنه لولا سبق قضائه تعالى بهذا لكان قد أهلك الكافرين بعذاب منه يكون به القضاء عليهم في الحياة الدنيا، فيكون به الفصل بين الذين هم على الحق والذين هم على الباطل.

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ لِلَّهِ فَانْظُرُوا  
إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ النَّازِلِينَ ﴿١٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكر نقيضة أخرى من نقائص المشركين وأمر إلى رسول الله ﷺ أن يتوعدهم بها سوء العذاب. فثبت تعالى أنهم - لعدم إيمانهم بالقرآن العظيم - يطلبون آية أخرى من قبيل الآيات التي أنزلت على موسى وعيسى عليهما السلام، فيكون طلبها دليلاً على عدم إيمانهم بالقرآن العظيم.

ثم إنه تعالى يأمر رسوله ﷺ أن يقول لهم « إنما الغيب لله فانتظروا إننى معكم من المنتظرين » ومفاد القول - فى مبدئه - تقرير واقع أنه لا يعلم الغيب إلا الله، والغيب هو الموجود الذى غاب علمه عن الخلق، فيشمل الغيب ما طلبوا من الآيات ، فيكون قول رسول الله ﷺ مثبتاً أنه لا يعلم ما إذا كان تعالى سينزل آية من قبيل ما طلبوا أم لا.

وقول رسول الله ﷺ لهم « فانتظروا إننى معكم من المنتظرين » يتضمن وعيداً لهم بالعذاب إذا ما بقوا على كفرهم وعنادهم، فهم ينتظرون نزول آية من قبيل ما طلبوا وهو ﷺ ينتظر أن ينزل تعالى بهم عذاباً فى الدنيا يكون آية دالة على كفرهم وعلى مجاوزتهم حدود الله بما طلبوا، أو أنه ينتظر أن يحقق بهم عذاب الآخرة جزاء على كفرهم وعلى إنكارهم القرآن آية من الله تعالى.

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ  
فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿١﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الرحمة: فى قوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة » المراد بها - فى معنى الآية - الخير عموماً، يكون فى الصحة والمال وغيرهما.

٢ - المكر: فى قوله تعالى « إذا لهم مكر فى آياتنا » المراد به - فى معنى الآية - الاحتيال على المعانى للطعن فى الآيات

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى فى شأن المشركين الذين لم يؤمنوا بالقرآن العظيم فطلبوا آية أخرى تدل على نبوة رسول الله ﷺ ثبت تعالى أنه إذا أصابهم الله بخير فأصابوا به منفعة من بعد شدة أو نصب زادهم الخير عتوا فيكون منهم المكر فى آيات القرآن العظيم يتحايلون على نصوصها لإثبات عكس ما وردت به من أحكام ، أو طعنوا فيها قصد إثبات ما يشكك فى صدورها عن الله تعالى .



ويأتى قوله تعالى «قل الله أسرع مكرا ، إن رسلنا يكتبون ما يكفرون» هو أمر إلى رسول الله ﷺ أن يقول لهم ما أمر تعالى أن يقوله لهم، ومفاده أنه تعالى أسرع فى انتقامه من إسرائيلهم فى الاحتيال على آياته، قبل أن هذا يكون فى إهلاكهم، والذي نراه أنه يكون فى إثبات جرمهم عليهم يدونه الملائكة الحفظة عليهم بمجرد حصوله، والمراد هو حصول المكربم معنى وقوعه فى النفس ليكون العذاب به، لا يشترط فيه أن يكون معجلا سريعا، فيجوز أن يكون فى الآخرة، فيكون تدوينه عليهم من قبيل الانتقام منهم لأنه يؤدى إلى الانتقام منهم بالعذاب على وجه الحتم ما لم تكن منهم توبة

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرْنَا بِهِم  
بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ  
مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُم أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٥٥﴾

أولا: الأسماء:

١ - العاصف: بمعنى «ذات عصف» أى ذات شدة، وصف للريح، ولهذا يتساوى فى اللفظ المذكور والمؤنث.

٢ - الموج: هو ما ارتفع من ماء البحر، أو ما علا من ماء البحر نتيجة اضطرابه بفعل تيارات الماء أو الريح أو اختلاف درجات حرارته .

ثانيا: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى ما يكون من الناس عندما ينعم الله عليهم بنعمة من بعد شدة من طعن

فى آياته، فإنه تعالى يذكر- فى الآية- فعلا آخر لهم يتعلق بتصرف مذموم من قبيل التردى فى كفران النعمة بدلا من الشكر عليها، والآية التى تليها متصلتان من حيث المعنى.

ففى الآية يثبت تعالى النعمة التى أنعم بها على الجاحدين بقوله تعالى «هو الذى يسيركم فى البر والبحر، حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين.

والمعنى أنه تعالى الذى مكن الإنسان من السير فى البر والبحر، يسير- فى البر- على قدميه، ويركب الدواب، ويركب غيرها من المخترعات ما عرف وما لم يعرف بعد، ويسير فى البحر فى الفلك.

ومن قوله تعالى «فى البحر» وليس على البحريين أن تسيّر الله الإنسان فى البحر يكون بما يسبح فوق الماء مع انغمار بعضه تحته مثل السفن، وما يسير تحت سطح الماء مثل الغواصات.

وجميع هذا هو من قبيل الفلك تجرى فى الماء فى سلام مادامت الريح طيبة فيفرح بهذا مستقلوا الفلك، فإذا كانت الريح عاصفا أثارت الموج فى البحر من كل مكان فيكون من ركاب الفلك الخوف من الهلاك، يشمل الخوف من تأثير فعل الريح بالفلك، ومن تأثير ارتطام الموج بها، ومن تأثير عدم القدرة على التحكم فى مسيرها وتوجيهها، ومن آثاره التوجه بها لتكون فى متناول عدو مترئص أو فى مرمى أسلحته.

فيكون من راكبي الفلك اللجوء إلى الله وحده بالدعاء المخلص، لا يلجؤون لغير الله فتكون هذه نعمة من نعم الله تعالى أن توجهوا إليه تعالى وحده.

والقول- فضلا عن هذا- يثبت أن الإيمان بالله تعالى فطرى فى الإنسان، ثم يذكر تعالى مضمون ما يقوله أهل الفلك اللاجئيين إليه وقت الشدة «لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين»، والمعنى أنهم مع التوجه إلى الله تعالى بالدعاء يتعهدون بالشكر له ما حيوا إذا ما أنجاهم من الشدة التى حاقت بهم.

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ  
عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

### التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تمتة لقوله فى الآية السابقة، فهو ذكر لما يكون من رابى الفلك الذين لجؤوا إلى الله تعالى فى الشدة وعاهدوه على الشكر له تعالى إذا ما أنجاهم.

فيذكر تعالى أنه يتحقق نجاتهم من الخطر الذى أحرق بهم يكون فيهم السعى فى الأرض بالفساد والإفساد والتمادى فى هذا دونما حق لهم فى فعل يفعلونه.

فيكون القول مشيراً إلى تضمن البغى عدواناً على الحقوق لا يسانده حق .

وقوله تعالى «يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» هو إفادة بأن البغى بغير الحق يورث الإثم يكون به العذاب.

فيكون على نفس الباغى وإن حقق له مصلحة من مصالح الدنيا، ولذلك جاء قوله تعالى - من بعد - متاع الحياة الدنيا، لإثبات أن ما يعود به البغى من كسب هو إلى زوال ، مع حقارته شأن كل كسب دنيوى مقيساً بثواب الآخرة .

ثم يجيء قوله تعالى «ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون» وعيدا للباغين الذين أبدلوا بالشكر بغياً بغير الحق بأنهم ملاقون عذاب الله تعالى، يكون وسيلة يعرفون بها أنهم كانوا على

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ  
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ  
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا  
لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ  
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْكُرُونَ ﴿٥﴾

أولاً : الأسماء:

١ - الزخرف : فى قوله تعالى «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت» هو الحسن  
والبهجة فى المنظر، وفى أثره فى النفوس .

٢ - الحصيد: فى قوله تعالى «فجعلناها حصيدا» هو المحصود من الثمار أو الغلال وما  
شابهها .

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن جاحدى النعمة ييغون فى الأرض بغير الحق وأنهم يكسبون بهذا  
متاع الحياة الدنيا، فإنه تعالى - فى الآية - بين قيمة الحياة الدنيا وما فيها من متاع وجاه، جاء  
تشبيه خيراتها وتمعها بالماء ينزل من السماء فيختلط بتربة الأرض ونباتها، فينمو النبات  
ويكثر ويكون منه ما يأكله الإنسان من جنس البقول والخضروات والفواكه، ويكون منه ما  
تأكله الأنعام من أنواع الحشائش والأعشاب والحبوب .

ثم يذكر تعالى ازدهار ثمار البغى وما يحققه من كسب للباغين بطريق التمثيل «حتى إذا  
أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها» تأخذ الأرض زخرفها فتلتف  
أغصان الأشجار فوق بعضها وتزهو وتثمر، فيعتقد أهلها أنهم قادرون على جنى الثمار والإفادة  
منها، كذلك يكون حال الباغين يجنون كسب بغيهم فتزدهر أموالهم وتنمو وتربو فيعتقدون

أنهم ملكوا أمرهم وأمر غيرهم .

ويجىء قوله تعالى - من بعد - «أناها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس» وصفا للمثال المضروب لكسب البغى، بجعل الله الأرض التى كانت مزدهرة بالأمس بما عليها مثل الحصيد تكون الأرض من بعده جرداء متجردة مما كان يزينا ويجعلها بهجة للعيون، يذكر تعالى أن ضربه تعالى الأرض جاء ليلا أو نهارا، بمعنى أنه يفاجئ الأرض وأصحابها بضربها ليلا أو نهارا، يتساوى أن يكون ضربه إياها فى الليل مع كونه فى النهار .

والمراد من المثال إظهار أن نتائج البغى وما يحققه من كسب ومتاع دنيوى مصيره إلى الفناء لا يعقب إلا حسرة فى النفوس ولا يكسب خيرا .

ويكمل وصف هذه النتيجة بإثباته تعالى أن الأرض تكون من بعد زيتها بضربها ليلا أو نهارا كأنها لم تغن بالأمس بمعنى كأنها لم تحمل ثمارا ولم تزهزرها ولم تنبت نباتا دام فيها زمنا فكذلك يكون كسب البغى إلى زوال .

وقوله تعالى «كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» بمعنى أنه على مثل هذا الحال من البيان يفصل تعالى أحكامه للذين يعقلون، أو أنه لكى يفهم القول من لديه استعداد لقبول القول واتباع أحسنه .

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

أولا : الأسماء :

دار السلام : هى الجنة، سميت دار السلام بمعنى السلامة، والمراد بها السلامة من النقائص، أو هى دار السلام لأن الله تعالى يسلم على أهلها، أو لأن الملائكة تسلم عليهم يقولون لهم «سلام عليكم طيبم» .

## ثانياً: التفسير:

بعد أن تحدث تعالى عن الحياة الدنيا ومتعها مخبراً عنها بالضعف والفناء، فإنه تعالى يتحدث عن حياة الآخرة في الآية للترغيب فيها والحث على العمل لها، فيقول تعالى إنه يدعو إلى الجنة دار السلام، وإنه تعالى يهدي من يشاء هدايته إلى الطريق الموصل إليها وهو دين الإسلام، وصفه تعالى بأنه الصراط المستقيم، فيكون القول مثبتاً أن دين الله الإسلام هو السبيل الموصل إلى الجنة، وأنه تعالى يهدي للإيمان من يشاء له الهدى فتكون له الجنة .

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾

## أولاً: الأسماء:

- ١ - الحسنى : هي المنزلة الحسنى، والمراد بها - في معنى الآية - الجنة .
- ٢ - الزيادة: في قوله تعالى «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ» المراد بها - في معنى الآية - هورؤية وجهه الكريم تعالى .
- ٣ - القتر: في قوله تعالى «وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ» هو الغبار .

## ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه يهدي إلى الإسلام من يشاء فيكون على الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة، فإنه تعالى - في الآية - يذكر تفصيلاً من هم أصحاب الجنة ، وغاية نعيمهم فيها فيقول تعالى «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ» فيثبت أن الجنة تكون للمؤمنين الذين حسن إيمانهم وحسنت أفعالهم ففعلوا ما أمروا أن يفعلوه واجتنبوا ما نهوا عنه . ثم يذكر تعالى أنه يكون لهم ما يزيد على هذا وهورؤية وجهه الكريم تعالى شأنه، ليس بعده نعيم يعدله أو يقاربه .

ثم إنه تعالى يقرر في شأن أهل الجنة أنه لا يغشى وجوههم غبار يغيره لونها أو يترك

عليها أثرا، ولا يظهر عليهم هوان ولا كسوف بال، فهم المنعمون بهتخفون ولا يخزون. ثم يشير إليهم تعالى ويخبر أنهم أصحاب الجنة الذين فيها يخلدون «أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون»

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ  
مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ  
مُظْلًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في المشركين مرتكبي المعاصي، فهم الذين كسبوا السيئات، يذكر تعالى أنهم يجازون بالسيئة التي يرتكبونها سيئة تضاف إليهم، فيكون حسابهم بالعدل، ومعلوم أنه في شأن المشركين والكافرين لا يكون مجال لعفوه منه تعالى إذ يكون مجال هذا مع عصاة المؤمنين. ثم إنه تعالى يذكر أن هؤلاء المشركين العصاة ترهقهم الذلة، وبين من عبارة الآية أن الرهق يصيب أنفسهم جميعها وليس وجوههم فقط كما جاء قوله تعالى بنفى الرهق عن وجوه أهل الجنة، وذلك لبيان أن الذل والهوان يغطي المشركين ويغشاهم ولا يكون نيله من وجوههم فقط.

ثم يذكر تعالى أنه لا يكون لهم من الله عاصم يمنع عنهم عذابه تعالى المهين لنفوسهم، ولعل ذكر هذا إنما كان لإشراكهم بالله ما زعموا أنه يشفع لهم عند الله، فجاء قوله تعالى مثبتا أنهم يوم القيامة يعرفون بالعذاب فساد عقيدتهم عندما يعدمون عاصما يمنع عنهم عذاب الله تعالى.

ثم يصف تعالى آثار الذلة والهوان على وجوههم بقوله تعالى «كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمًا» يشبه تعالى سواد وجوههم من الذل بشيء ألبس قطعا من الليل اشتد سواده وحلك. ثم يشير تعالى إليهم «أولئك» ويخبر بأنهم أصحاب النار، بمعنى أنهم أهلها الذين يواقعونها، لا يفارقونها وإنما هم فيها يخلدون.

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ  
فَزَلَلْنَا بَيْنَهُمُ ۖ وَقَالَ شُرَكَاءُ أَهْمَ مَا كُنْتُمْ إِذَا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾

### التفسير:

بعد أن ذكر تعالى مصير المشركين الذين ارتكبوا المعاصي وأثبت أنه لا يكون لهم من العذاب مانع ولا دافع، جاء قوله تعالى - فى الآية - متعلقاً بأحوالهم مع من أشركوا بعبادتهم من دون الله تعالى، يكون هذا - فى الترتيب الزمنى - قبل وقوع العذاب، وتأخر ذكره فى القول الحكيم لتعلقه بإثبات بطلان اعتقاد المشركين فى شفاعة معبوديهم لهم عند الله تعالى.

فيذكر تعالى ما يكون يوم الحشر «ويوم نحشرهم جميعاً» فيه يحشر الذين هداهم الله إلى الطريق المستقيم ويحشر المشركون، ويحشر ما عبدوا من دون الله تعالى.

يقول تعالى للذين أشركوا «مكانكم» بمعنى ألزموا المكان الذى أنتم فيه وانتظروا قضاء الله فيكم، وليلزم معكم أماكنهم ما كنتم تعبدون من دون الله، يتساوى فى هذا الملائكة التى كان البعض يعبدوها، والأشخاص مثل المسيح عليه السلام، والأصنام.

ثم يكون منه تعالى التفرقة بين المشركين وبين ما عبدوا، ولعل المراد بالتنزيل أو التفرقة هو ما تعلق بالصلات والروابط من حب يكتنه المشركون لمعبوديهم، يدل على هذا قول معبوديهم لهم «ما كنتم إيانا تعبدون» والمعنى أنهم لم يعبدوهم حباً لهم وإنما حباً لأنفسهم، لأنهم بهذا لم يرتبطوا بالدين الحق الذى يمنعهم عن أهواء نفوسهم، واختاروا عبادتهم لأن عبادتهم كانت من صنع أنفسهم فلم يقيدوا أنفسهم بقيد يكرهونه، وإنما أباحوا لأنفسهم ما تطلعت إليه نفوسهم وهفت إليه أطماعهم، فكانت عبادة معبوديهم حباً لأنفسهم وعبادة.

فَكُفِّ بِاللَّهِ شَرِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾



## التفسير:

القول المذكور في الآية هو قول معبودات المشركين لهم بعد تبرؤهم من المشركين، فهم يذكرون اكتفاءهم بالله تعالى حكما بينهم وبين المشركين، لأنه العالم حقيقة كل منهم، فيكون القول متضمنا لإثبات المعبودات إقرارهم بوحداية الله تعالى وحده بحقيقة الأمر. ثم يتبعون هذا بإنكار رضائهم عن عبادة المشركين إياهم، لأنه لما كان من بين المعبودات ملائكة لا يتصور في شأنهم عدم العلم بأحوال عابديهم إلا أن يكون انشغالهم بعبادة الله تعالى وتنفيذ أوامره، قد شغلهم عن معرفة أحوال البشر، وكان من بين المعبودات المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الذي ينزل في آخر الزمان يدعو للإسلام مما مفاده العلم بأحوال عابديه، فلم يبق إلا الأصنام لا تدرى عن أمر عبادتها شيئا فإنه يكون الأقرب إلى المعنى بالنسبة للملائكة وللمسيح عليه السلام أنهم لم يرضوا عن عبادتهم.

هَٰلِكَ بَلَّوْا كُلَّ نَفْسٍ مَّا سَلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ  
عَنَّهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

## التفسير:

يشير تعالى - في الآية - إلى المقام في يوم الحشر، بقوله «هنا لك» ثم يخبر عما يكون فيه، والذي يكون فيه هو أن كل نفس مؤمنة أو كافرة تعرف صحة ما اعتقدت من قبل أو زيفه، وحسن ما عملت من قبل في دنياها أو قبحه مما خبرته من الجزاء الذي لقيت ثوابا كان أو عذابا. في هذا اليوم يرد المشركون - شأن المؤمنين - إلى ربهم الحق، وليس إلى ما عبدوا من دونه تعالى، والمقصود بالرب هنا هو الإله، فهو اسم للذات وليس المراد به المولى الراعي لأن الكافرين لا مولى لهم. وفيه يفضل عنهم ما كانوا يفترون من دون الله تعالى، بمعنى أنهم لا يجدون نصيرا لهم من بين الذين عبدوا ولا ما عبدوا من دون الله في حياتهم الدنيا افتراء على الله وكذبا.

قُلْ مَنْ بَرَزَ فُكِّرْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يُمَلِّكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ  
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ  
أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

## التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ يأمره تعالى أن يقيم الحجة على المشركين، يسألهم عمن يرزقهم من السماء والأرض، ينزل المطر من السماء فتجرى أودية بأمره، وتخرج الأرض خيراتها من الزرع ومن المعادن وغيرها، ويسألهم عن مالك السمع والأبصار أحدث معجزته بإيجاد الحاسة وخلق فيها ما يتحقق به السمع والبصر، ويملك الذهاب بهما، ويسألهم عمن يخرج النطفة من الكائن الحى ويخرج البيضة من الدجاجة وكل ميت من حى وعمن يخرج الحيوان والإنسان من النطفة ويخرج الفرج من البيضة، وكل حى من ميت. ثم يفيد تعالى عن جواب المشركين بأنهم يقرون بأن فاعل هذا هو الله. يقولونه إذا كانوا لا يعتقدون فى الله إذا ما أعملوا عقولهم وفكروا وتدبروا، ويقولونه إذا كانوا ممن يؤمنون بوجود الله تعالى، ويعبدون ما يعبدون من دونه ليقربوهم إلى الله زلفى أوليشفوا لهم عنده.

ثم إنه تعالى يأمر رسوله ﷺ أن يقول لهم «أفلا تتقون»، والقول إنكار عليهم ألا يتقوا غضب الله عليهم، بأن يتوبوا عن الشرك وأن يؤمنوا بالله، بعد ما علموا من أنه الرازق الخالق المبدع، القادر على ما لا يقدر عليه غيره.

فَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - إخبار عن الموصوف بالصفات المذكورة فى الآية السابقة، أشار إليه القول باسم الإشارة وهو مبتدأ. خبره هو «ربكم»، و«الله» صفة له، و«الحق» خبر ثان. فيكون معنى القول هو «إن ربكم الله هو الإله وهو الإله الحق». وقوله تعالى «فماذا بعد الحق إلا الضلال» له معنى مباشر هو أنه لا يكون ممن ابتعد عن الحق، غير الضلال يقع فيه. فالاستفهام فى الآية إنكارى. والمعنى المراد هو أن من لا يعبد الله تعالى وحده يكون فى ضلال، سواء أكان قد عبد غيره أم كان قد عبده تعالى وعبد معه غيره.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «فأنى تصرفون» تضمن إنكارا لعبادة غير الله تعالى وتعجبا

من ذلك، فمعنى القول هو فكيف تصرفون عن الحق إلى الضلال. استفهام إنكارى تعجبنى من موقف المشركين.

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٣﴾

التفسير:

بعد أن تحدث تعالى عن الذين صرفوا عن الحق إلى الضلال على وضوح طريق الحق لهم بقيام الدليل على ربوبيته تعالى فى نفوسهم، فإنه تعالى - فى الآية - يذكر أنه على هذا النحو الذى ثبت فيه ربوبيته تعالى فى نفوس المصروفين عن عبادته كان حكمه تعالى فى الذين بلغوا فى الكفر غايته، الذين خاطبهم ﷺ بأمر به، وحكمه تعالى هو أنهم لا يؤمنون، وبعدم إيمانهم فإنهم لا يقربون الطريق المستقيم الموصول إلى الجنة، فيحق عليهم العذاب بفسقهم.

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن بَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٢٤﴾

التفسير:

الآية أمر إلى رسول الله ﷺ أن يقول للمشركين «هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو منه إليهم سؤال أريد به التبكيت وإقامة الحجة عليهم، ويبين من توجيهه إليهم بعد القطع بفسقهم وبأنهم لا يؤمنون عدم جدارتهم وما يقولون للالتفات إليه، ثم إن رسول الله ﷺ يجب بأمر به على السؤال بغير ما كان مفترضا أن تكون عليه إجابتهم، إذ كان مفترضا أن يجيبوا على السؤال بقولهم «لا» أما إجابته ﷺ ففحواها «نعم» يفصلها ﷺ بقوله «الله يبدأ الخلق ثم يعيده» يبدأ خلق الإنسان ثم يمته ثم يعيده يوم القيامة للحساب، وهو وحده القادر على هذا وفاعله، فيكون وحده هو الإله الحق المستوجب العبادة وليس ما يعبدون من دونه.

ثم إنه لم كان مفاد هذا هو ظهور انصراف قلوبهم عن الحق، بمعنى تماديهم في الإلحاد، فإنه ﷺ يقول لهم «فأني توفكون» استفهام إنكارى تعجى آخر من انصرافهم عن الحق الظاهر إلى الباطل يكون منهم بقلب الحق باطلا والباطل حقا .

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

#### التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - أمر إلى رسول الله ﷺ أن يقيم حجة أخرى على المشركين تدل على خطأ عقيدتهم وغياب عقولهم فى شركهم بالله، فهو ﷺ يسألهم «هل من شركائكم من يهدى إلى الحق» ولما كانت الهداية إلى الحق تتطلب نزول الكلمة من الله تعالى على رسول مصطفى يكون منه البلاغ ثم يكون من الهادى أن يفتح قلب من أبلغ للإيمان، وهذا جميعه لا يتصور أن يكون من غير الله تعالى، مما كان مفترضا معه أن تكون إجابة المشركين على السؤال هى «لا»، فإنه ﷺ يجيب على السؤال بقوله - بأمر ربه - «الله يهدى للحق» إجابة فيها القول الفصل بأنه تعالى وحده الذى يكون منه هذا. ثم يجىء قوله ﷺ «أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى» وهو سؤال تضمن إجابته ودليل صحتها المثبت خطأ عقيدة الشرك بالله تعالى. فمعنى السؤال أن الذى يهدى الناس إلى الحق بكلامه ويرسل الرسل للإبلاغ به ويفتح القلوب للإيمان هو وحده المستحق العبادة وليس غيره ممن لا يهتدى ولا يهدى غيره إلا إذا وفقه ربه إلى الهدى، وهذا فى شأن ما عبد من دون الله تعالى من الملائكة ومن الخلق مثل عزيز ومثل المسيح عليه السلام، وليس فى شأن الأصنام التى لا تدرك شيئا لأنها محض جمادات .

ثم يجىء قول رسول الله ﷺ لهم «فما لكم كيف تحكمون» وهو استفهام إنكارى آخر يفيد

التعجب من حكمهم بالباطل الذى حكم العقل بطلانه إذ يقضى العقل بعبادة الهادى لكونه قادرا ، وليس غير الهادى لكونه عاجزا .

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا  
يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تقرير لحال المشركين وما هم به فى شأن عقيدتهم، يقول تعالى «وما يتبع أكثرهم إلا ظنا» .

بمعنى أن أغلب المشركين يسرون على عقيدتهم بطريق الاتباع دون إعمال عقولهم فى شىء، وأنهم فيما يتبعون يستندون إلى أدلة ظنية لا تقوم على واقع وإنما على أوهام وإن تمثلت فى الأخذ بالقياس، ومن ذلك مثلا الاعتقاد فى كون الأصنام نائبة عن أشخاص صالحين أقيمت لهم.

وأن الصالح يدعو الله فيستجيب له، وأنهم بعبادتها يدعولهم أصحابها فيستجاب لهم ويشفعون لهم عند الله فيشفع لهم، ومنه مثلا أنه لما كان المسيح عليه السلام قد أحيى الموتى، وكان المحيى هو الله فإن المسيح يكون هو الله .

وقوله تعالى «إن الظن لا يغنى من الحق شيئا» مفاده أن العقيدة المبنية على أساس خاطيء لا توصل إلى الحق، فيكون القول ببياننا لسبب فساد عقيدة المشركين .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن الله عليم بما يفعلون» هو وعيد للمشركين، والمعنى أنهم مستوولون عن اتباعهم الباطل لأنه تعالى أنعم عليهم بنعمة العقل فكفروا بها وبعث إليهم نبي الله بالحق وهو القرآن العظيم فأصموا آذانهم عن الذكر وعصوا الرسول فاستحقوا العذاب .



وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

### التفسير:

بعد أن ذكر تعالى اتباع المشركين الظن أوصلهم إلى فساد العقيدة، فإنه تعالى يخبر في الآية عن اليقين وهو القرآن الحكيم، الذي طلب المشركون من رسول الله أن يبدله في إشارة إلى كونه منه ﷺ.

فأخبر تعالى - في الآية - عن أن العقول تدرك أنه كلام الله المنزل على رسوله ﷺ بيقين، فهو بمنه وفحواه لا يقدر على أن يأتي به غير الله تعالى تضمن القصص وأنبا بالمستقبل، وتضمن الأحكام وأخبر بحقائق العلم في بلاغة يعجز عنها أهل البيان.

ثم إنه جاء مصدقا بالكتب من تورا وإنجيل وصحف، تضمن ما جاءت به في شأن العقيدة، وشرع الأحكام فأبقى على ما جاءت به شريعة موسى مما يوافق الزمان ونسخ منها ما لم يعد موافقا تطور الزمان فكان مصدقا بالكتب، ونزل على نبي من بني إسماعيل عليه السلام على نحو ما ذكرت التوراة والإنجيل أنه ينزل على نبي من إخوة بني إسرائيل أمي فيبلغه شفاهة، فكان مصدقا للكتب مثبتا صدقها فيما أخبرت به.

وجاء بالشرعة مفصلة على النحو الذي تكون معه صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان فدل على أن المنزل هو خالق الإنسان العالم بما يصلح له، ولذلك جاء قوله تعالى «لا ريب فيه من رب العالمين» لإثبات أنه لا يشك عاقل في أنه كتاب الله يعجز عن أن يأتي بمثله أحد ولو اجتمعوا له.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

## التفسير:

قوله تعالى «أم يقولون افتراه» هو قوله تعالى فيه يبين زعم المشركين في القرآن العظيم وهو أن رسول الله ﷺ أتى به من نفسه ونسبه إلى الله تعالى افتراء عليه، فكأن معنى القول هو «بل يقولون افتراه».

ثم إنه تعالى يأمر رسوله ﷺ أن يتحدى المشركين - لإثبات زعمهم - أن يأتوا بسورة تماثل إحدى سور القرآن العظيم «قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» يدعوهم ﷺ أن يأتوا بسورة تماثل إحدى سور القرآن العظيم وأن يستعينوا على هذا يبلغائهم وعلمائهم ومستلهمين معبوداتهم، فإن أتوا بسورة مثل إحدى سور القرآن العظيم كان لهم أن يزعموا أنه مما يقدر عليه بشر. والقول بهذا المعنى قاطع بعجز المشركين عن أن يأتوا بسورة تماثل إحدى سور القرآن العظيم، بما يقطع بكذب زعمهم وما يقولون .

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

## التفسير:

تضمن قوله تعالى - في الآية - ذكر سبب تكذيب المشركين بالقرآن العظيم كتابا منزلا من الله تعالى، كما تضمن تمثيلا لحالهم، وانتهى بتوعدهم بجزاء تكذيبهم .  
فقوله تعالى «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله» هو بيان لعلة عدم إيمانهم بالقرآن العظيم كتابا منزلا من الله تعالى، فهو قد تضمن ما يخالف ما عرفوه في عقيدتهم الباطلة بتضمنه قواعد التوحيد وذكر البعث والجزاء .

كما تضمن أخبارا عن أحوال السابقين، ومعلومات علمية، وأحكاما في المعاملات لا يعرفون عنها شيئا، وهم بإصرارهم على الكفر لم يعملوا على فهم القرآن بالاستماع إليه والتدبر، ولهذا فإنه لم يأتهم تأويله، بمعنى أنهم لم يفهموا أحكامه. والمعنى المستفاد من هذا هو أن من أحاط علمه بما تضمن القرآن العظيم من أخبار وعلوم وأحكام، واستمع إليه

وتدبر ما سمع وفهم معانيه، لا بد له أن يؤمن به إذا لم يكن ممن استكبروا وأصروا على الكفر عنادا من أنفسهم .

وقوله تعالى «كذلك كذب الذين من قبلهم» هو تمثيل لحال المشركين بحال مكذبي الرسل والكتب التي أنزلت إليهم والصحف من قبل، أصم الجميع آذانهم عن سماع كلمة الحق من ربهم وأصروا على الكفر .

ثم يحىء قوله تعالى «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» خطابا إلى رسول الله ﷺ والمراد به أن يعيه كل من له قلب سليم، أن ينظر فيما آل إليه مصير مكذبي الرسل والكتب من قبل، إذ حل فيهم عذاب الدنيا واستحقوا عذاب الآخرة، فيكون قوله تعالى وعيدا للمشركين المكذبين بسوء المصير، مصيرا يماثل مصير سابقينهم من المكذبين .

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِۦ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - إخبار عن حال المشركين الذي يكونون عليه من بعد إحاطتهم بالقرآن العظيم علما وبعد فهمه بالعلم بتأويله .

يقول تعالى «ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به» بمعنى أنه يكون منهم من يؤمن به في نفسه ولا يعلن هذا رغم علمه بأنه من عند الله تعالى، كما يكون منهم من يؤمن به في قلبه ويعلن إيمانه به فيكون من المؤمنين .

ثم إنه يكون منهم من لا يؤمن به في نفسه فيكون إعلان الكفر مماثلا ما في قلبه، وهذا هو حال الذين غابت عقولهم وأصروا على الكفر واختاروه .

وقوله تعالى «وربك أعلم بالمفسدين» تضمن وصف الذين صدقوا بالقرآن في قلوبهم وكفروهم بالاستهت والذين كفروا به في قلوبهم ونطقوا بالكفر ألتستهم بأنهم المفسدون، أخبر تعالى بأنه أعلم بهم، فيكون القول وعيدا لهم بالعذاب جزاء على كفرهم .



وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا  
بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

### التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، جاء فى جملة شرطية أداة الشرط فيها «إن» وفعله هو تكذيب المشركين رسول الله ﷺ، وجواب الشرط هو رد رسول الله ﷺ عليهم بما أمره ربه أن يقول لهم.

ومعنى القول أنه إذا أصر المشركون أو بعضهم على تكذيبك فيما أبلغت به من القرآن العظيم فأنكروا أنه من عند الله تعالى، أو كذبوا أنك نبي الله، فليكن منك التبرؤ منهم وإعلانهم بمبدأ أن الكل مؤاخذ بما يكون منه، فقله تعالى «فقل لى عملى ولكم عملكم» مفاده أنه ﷺ مستمر على عمله الذى كلفه به الله تعالى والذى به يسأل، كما أنهم لهم أعمالهم التى يسألون بها وعنهما. وقوله «أنتم بريثون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون» هو تأكيد لمبدأ المسئولية الشخصية عن الأفعال. فهو ﷺ غير مسئول عن إصرارهم على الكفر كما أنهم غير مسئولين عن فعله. وقيل إن المعنى أنهم غير مطالبين بالاستجابة إلى دعوته ﷺ، وأن هذا الحكم قد نسخ بآية السيف.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾

### التفسير:

الخطاب فى الآية إلى رسول الله ﷺ وهو فى شأن بعض المشركين وبيان علة عدم مسئولية رسول الله ﷺ عن إصرارهم على الكفر. يذكر تعالى أن كثيرين من المشركين يستمعون إلى إبلاغ رسول الله ﷺ لكنه لا يكون منهم الإيمان بما يسمعون، ثم يبين تعالى علة

عدم إيمانهم فيذكر أنهم أصموا أذانهم عن الذكر، وأصاب عقولهم آفة فهي لاتعى مما تسمع شيئا. فيكون القول مثبتا غياب عقل من يستمع إلى القرآن العظيم ولا يلين قلبه للإيمان.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٤٣﴾

التفسير:

الخطاب إلى رسول الله ﷺ ، والقول لا يزال في شأن الذين يصرون على الكفر رغم وضوح الأدلة على نبوة الرسول ونزول الكتاب من رب العالمين . يذكر تعالى أن من المشركين من ينظر إلى دلائل النبوة في رسول الله ﷺ وما يعاين من آيات دالة على نبوته، لكنه يغمض عينه عما يرى، مع فقد البصيرة ، لا يكون لمثله أن يهتدى إلى الحق فيؤمن . فيكون القول مثبتا عدم مسئولية رسول الله ﷺ عن إصرار مثل هؤلاء على الكفر.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في إثبات مسئولية المشركين المصيرين على الشرك عن شركهم واستحقاقهم العذاب بفعلهم. فهو تعالى لم يظلمهم شيئا أعطاهم الحواس التي بلغتهم عن طريقها دعوة رسول الله ﷺ، وأنعم عليهم بالعقول التي تميز الحق من الباطل ، لكنهم بإرادتهم أغلقوا أعينهم عن رؤية الحق، وأصموا أذانهم عن الاستماع إليه، وحجبوا عقولهم عن فهم ما دعوا إليه، واختاروا الكفر وفضلوه على الإيمان . فاستحقوا عدلا أن يعذبوا بما فعلوا، فكانوا لأنفسهم ظالمين.

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ  
خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

### التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى الكافرين المكذبين، يخبر تعالى عما يكونون عليه يوم أن يحشروا إليه، يشعرون أن ما قضوا فى الحياة الدنيا أو ما قضته أرواحهم فى البرزخ هو زمن غاية فى القصر لا يجاوز ساعة من ساعات النهار الملموسة والظاهرة، وأنه لهذا يكون منهم التعارف بعضهم على بعض بمجرد بعثهم من القبور قبل أن يشتد هول الموقف فيذهلهم، يكون التعارف لعدم الإحساس بطول الزمن ومقتضاه النسيان وعدم التعارف.

ثم إنه تعالى يثبت خسارة الذين كذبوا بقاء الله وهم الذين لم يعملوا ليوم الحساب عمله، فعملوا على كسب متاع الحياة الدنيا وباعوا أخراهم فما ربحت تجارتهم، لم يهتدوا إلى ما فيه الكسب، واختاروا طريق الخسارة، تجارتهم التى اشتروا بها دنياهم وباعوا فيها آخرتهم، فما كانوا مهتدين.

وَمَا تُزِيَّتْكَ بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَوَفِّيتُكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ  
عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

### التفسير:

الخطاب فى الآية إلى رسول الله ﷺ يخبره تعالى بحتمة تعذيبه المشركين المكذبين، سواء أشهد ذلك رسول الله ﷺ بعض ما قدر لهم من العذاب بما يقع منه فى الدنيا فى حياته ﷺ، أم لم يشهده، إذ يجيء قوله تعالى «فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون» مصرحاً بأنهم يرجعون إليه تعالى فيلقون حسابهم، وأنه تعالى شهيد على أعمالهم عالم بها مجازيهم عليها ما يستحقون. فيكون القول إثباتاً لتعذيبه تعالى المشركين فى الدنيا والآخرة.

# وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

## التفسير:

قيل فى معنى الآية أنه إفادة منه تعالى أنه يكون لكل أمة من خلقه يوم القيامة رسولهم يؤتى به ليشهد عليهم بالكفر والإيمان، ثم يكون القضاء فى أمرهم من بعد شهادته عليهم بالعدل، فيكون الفوز للمؤمنين والعذاب للكافرين، فيكون قضاؤه تعالى هو العدل ليس فيه ظلم لأحد.

والذى نراه أن القول يتضمن - إلى جانب هذا - معنى آخر، مفاده أنه تعالى قد بعث فى كل أمة رسولا فى الحياة الدنيا .

وأنه قبل بعثه تعالى الرسل لا يكون منه تعذيب، فإذا ما بعث تعالى الرسول وأبلغ أمرربه وبين الأوامر والنواهي كان حسابه تعالى للخلق فيكون تعذيبه الكافرين عدلا ليس فيه ظلم لهم لانتفاء حجتهم أنهم لم يعلموا الحق فضلوا عنه، فيكون القول - بهذا المعنى - متعلقا بحال المشركين الذين كذبوا رسول الله ﷺ

# وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

## التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ . يخبره تعالى بقول الكافرين فى شأن ما توعدهم به تعالى من عذاب فى الدنيا، فهم يستعجلون حلوله بهم ليثبتوا بعدم حصوله عدم صحة الوعد، ولهذا فإنهم يقولون للمؤمنين « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » بمعنى « إن كنتم صادقين فيما توعدوننا به فليأتنا الله بعذابه الذى توعدوننا به ». فالقول من المشركين تحدى للمؤمنين.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا  
جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

### التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - أمر إلى رسول الله ﷺ بما يقوله للمشركين الذين طلبوا - على سبيل التعجيز - حلول عذابه تعالى بهم ، والذي يقوله لهم رسول الله ﷺ « لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله » .

هواثبات لعجزه عن أن يأتى بعمل ضار يصيب الكافرين أو عمل ينفع المؤمنين من تلقاء ذاته وبقدرته الشخصية ، وإثبات لأنه ﷺ يقدر على هذا إذا شاء تعالى له أن يقدر على هذا ، فيكون مرجع الحال إلى مشيئته تعالى بها تكون القدرة واردة على العجز الذى هو الأصل .

والقول بهذا المعنى يتضمن إثباتا للطبيعة البشرية لرسول الله ﷺ

وقوله ﷺ - بأمر به « لكل أمة أجل » هو بيان لاختلاف الأمم التى استحق عليها عذاب الدنيا بعضها عن بعض فيما يتعلق بموعد حلول العذاب بهم ، فمنهم من يقدم لهم العذاب ويعجل ، ومنهم من يؤخر لهم ويرجأ ، لحكمة لا يعلمها إلا مقدر الأمور .

وقوله ﷺ « إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » هو بيان لعجز الأمم التى حق عليها عذابه تعالى عن تأخيرها عن الموعد الذى حدده تعالى لحلوله بهم ولو لفترة قصيرة من الزمان ، وعجزهم عن تقديمه على مواعده .

فيكون مفاد القول هو انعدام قيمة تحديدهم أن يحل بهم عذاب الله .



## قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ تَحَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

### التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ يأمره ربه أن يقول للمشركون - من بعد بيان أن تعذيبه تعالى الأمم المكذبة رسلهم يكون فى الوقت الذى قدره لهذا بمشيئته تعالى - «أرايتم إن أتاكم عذابه بيئاتاً أو نهارة» بمعنى أن عذابه الدنيوى الذى يستعجلونه قد يجيئهم على حين غفلة منهم يكون ذلك ليلاً أثناء نومهم أو نهارة أثناء اشتغالهم بأعمالهم، وفى الحالين يكونوا فى غفلة عما ينزل بهم.

ثم يقول لهم ﷺ «ماذا يستعجل منه المجرمون» والقول يفيد التعجب من موقف المشركين الذين يستعجلون حلول العذاب بهم مع كونه شراً لهم، مما يدل على مدى حمقهم وجهلهم، ثم إن القول يثبت عليهم صفة الإجماع باستعجالهم العذاب ويثبت بالتالى صفة العقوبة لفعله تعالى بهم جزاء على فعلهم.

## أَتُمِرُّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُمْ بِهِ ءَا لَآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

### التفسير:

لا يزال الخطاب إلى رسول الله ﷺ متعلقاً بما يقوله للمكذبين الذين استعجلوا حلول عذاب الله تعالى بهم يقول لهم - بأمر ربه - «أتم إذا ما وقع آمنتكم به» جاء القول فى صيغة استفهام أريد به إظهار جهلهم وحمقهم وإثبات أنهم إذا ما حل بهم عذابه تعالى يصدقون بما توعدهم الله به ويؤمنون أن الوعيد كان من منزل القرآن، أو أنهم يبدون إيمانهم قسراً من هول ما يعانون من العذاب .

وقوله ﷺ «آلآن وقد كنتم به تستعجلون» هو لوم لهم على تأخيرهم الإيمان إلى اللحظة التى لم يعد يجديهم فيها نفعاً، ومزيد من بيان حمقهم لما يرون من آثار العذاب بهم وقد كانوا

يستعجلون حلوله بهم من قبل ، فيكون القول دليلا على تمنيمهم ألا يكون قد حل بهم وعلى ندمهم على ما كذبوا به من قبل وكانوا به يستعجلون.

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

التفسير:

الذى نراه هو أن « ثم » جاءت لبيان ما يكون مع المكذبين الذين استعجلوا حلول عذاب الله بهم ، وأنها - مقروءة مع عذاب الخلد - تفيد الإخبار عن عذاب الآخرة لأنهم يخلدون فيها فى العذاب . فيكون معنى القول أنه يقال لهم يوم القيامة منه تعالى « ذوقوا عذاب الخلد » أى عاينوا مبدأ العذاب ، ويتصور أن يقال لهم القول عند حلول عذاب الدنيا بهم ، فيكون مجرد مقدمة وتذوق لعذاب الآخرة الذى يخلدون فيه .

ثم إنه يقال لهم « هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون » والمعنى أن عذابهم إنما كان بصفتهن الذين ظلموا ، ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا أنفسهم باستعجال العذاب من بعد إنكاره ، فارتكبوا الإثم وكسبوا به ما يستوجب عقابهم ، فكان ذوقهم مبتدأ العذاب ، وكان خلودهم فيه هو جزاء ما قرفوا وما به ظلموا أنفسهم .

وَلَيْسَتِ بُنُوكَ أَكْحَىٰ هُوَ قَوْلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ وَلِخَلْقٍ مَّا نْتُمْ بِمُخْجِرِينَ ﴿٥٣﴾

التفسير:

يخبر تعالى - فى الآية - عما يكون من بعض منكرى العذاب أو منكرى الدعوة ، يستخبرون رسول الله ﷺ عن صحة العذاب الذى توعدوا به ، وقد يكون استخبارهم عن العذاب من قبيل السخرية والاستهزاء لأن إثباته لا يكون بالإقرار ولا بالقسم ، كما قد يكون

منهم تعبيراً عن إنكارهم وقوع العذاب بهم.

ثم إنه ﷺ يقول لهم - بأمر ربه - «إي وربى إنه لحقّ»، و«إي» حرف جواب وتصديق بمعنى نعم، يؤكدّه ﷺ بالقسم، يقوله مغضباً بسبب سؤالهم وبسبب بواعثه. ثم يتبعه بقوله «وما أنتم بمعجزين» مؤكداً لهم أنهم لن يعجزوا الله تعالى هرباً من العذاب ولا منعاً له.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ كَمَا

رَأَوْا الْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

#### التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى شأن المكذبين الذين استعجلوا عذاب الدنيا يحل بهم، يذكر تعالى أنهم حين يعانون عذاب الآخرة يتمنون لو كان فى مقدورهم تجنبه بطريق الافتداء بما ملكوا ولو كان ما ملكوا هو كل خيرات الأرض. فقوله تعالى «ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به» مفاده أن المكذبين الذين استعجلوا العذاب ظالمون، ظلموا أنفسهم بكفرهم وبطلبهم استعجال عذاب الدنيا. ويبين من أداة الشرط «لو» أنهم ليس لهم ملك ما فى الأرض، وأنه لو كان لهم لكان منهم تقديمه على أمل أن يفتدوا به أنفسهم من العذاب، وأنه لو كان هذا وذاك لما تقبل منهم.

ثم يذكر تعالى أنهم يسرّون الندامة فى أنفسهم فيغتمون أسفاً على ما بدر منهم فى دنياهم من كفر ومن استعجال العذاب، وأن هذا يكون منهم لدى رؤيتهم العذاب ومعايشتهم شدة أهواله.

كذلك يذكر تعالى أنه يكون القضاء فى شأن أصحاب النفوس الظالمة هؤلاء بالعدل، فهم يجزون بأفعالهم من كفر واستهزاء بالوعيد بطلب استعجال العذاب الذى توعدوا به، وجزاؤهم هو عذاب الخلد فى النار، لا يكون فى إيقاعه بهم ظلم لهم لأنهم لا يجزون إلا ما



كانوا يفعلون.

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الْإِنَّا نَعْدُ اللَّهَ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

**التفسير:**

جاء قوله تعالى - في الآية - مرتبطا بذكره تعالى عدم ملكية المكذبين ما في الأرض وأنه لو كان مملوكا لهم لحاولوا اقتداء أنفسهم من عذاب الله بتقديمه فدية، وجاء مرتبطا بتكذيبهم حلول عذاب الله تعالى بهم. فجاء القول في المقارنة بين عجزهم وبين قدرته تعالى لإثبات أنهم ينكرون مقدورا.

فهو تعالى مالك ما في السماوات والأرض، وجاء التعبير عن المملوك - بـ «ما» لبيان تضمنه غير العاقلين، فيكون شاملا للمجرات والمجموعات الشمسية والكواكب والجسيمات، ولا يشك عاقل في أن خالق كل هذا ومسيره قادر على تعذيب من يشاء تعذيبه بما يريد من العذاب وقما يريد وعلى النحو الذي يريد ولهذا يكون جميع ما وعد به حقا واقعا لقدرة تعالى عليه وامتناع القدرة على منعه لدى غيره تعالى، ويدخل فيما وعد به توعد الكافرين المكذبين بالعذاب.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «ولكن أكثرهم لا يعلمون» هو إثبات الجهل بمعرفة حقائق العلم، وحدود قدرتهم وهى العجز عن منع قضاء الله فيهم، ومبلغ قدرته تعالى التى لا انتهاء لها ولا حد، وذلك لحجبهم عقولهم عن التفكير والتدبر، وبيان لأن قولهم ما قالوا إنما كان نتيجة جهلهم هذا، فهو الباطل نتاج الجهل.

هُوَ يُحْيِي ۚ وَيُمِيتُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

**التفسير:**

قوله تعالى - في الآية - في ذكر مظهر من مظاهر قدرته تعالى لبيان الدليل على جهل

الذين استعجلوا العذاب إنكاراً منهم له، فهو تعالى يثبت أنه المحيي والمميت في الحياة الدنيا، يخلق الحياة في الأرحام ثم يخرج المولود حياً ثم إنه تعالى يميتة في الأجل الذي حدد. ثم إنه الذي إليه يرجع الأموات في الآخرة بعد إحيائهم ثانية من بعد موتهم. فيكون المعنى أن القادر على الإحياء والإفناء في الدنيا تستمر قدرته على هذا إلى الآخرة، وأن المخلوقات القابلة أن تبعث فيها الحياة وأن تنتزع منها قابلة بطبيعتها لأن تبعث فيها الحياة بعد موتها، لا يكون هذا البعث إلى الحياة ثانية إلا من صاحب القدرة عليه وهو الله تعالى، يرجع إليه الناس ليحاسبوا ويلقوا جزاءهم.

## يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

أولاً: الأسماء:

- ١- الموعظة : في قوله تعالى «قد جاءكم موعظة» المراد بها- في معنى الآية- التذكير بالثواب والعقاب الذي يلين به القلب، وقيل هو الزجر المقترن بالترهيب .
- ٢- الشفاء: في قوله تعالى «وشفاء لما في الصدور» هو الدواء .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى- في الآية- هو رجوع في أسلوب الخطاب من الترهيب إلى الترغيب، قصد به استمالة القلوب إلى الإيمان، ولهذا خفت حدة الخطاب وجاء القول موجهاً إلى الناس، وفي القول يذكر تعالى أنه قد جاء الناس موعظة من ربهم، بمعنى أن ربهم راعيهم والمقدر مصالحتهم قد أنزل على رسوله ﷺ كتاباً- هو القرآن العظيم- فيه ما يوجب الإيمان إلى قلوبهم ويحثهم عليه، وأن فيه ما يشفي القلوب من أدران الكفر وهو مرض النفوس الذي يريدها في الجحيم، كما أن فيه شفاء النفوس من الحسد والتباغض، ثم إنه هدى إلى الحق وإلى دين الحق الإسلام هو الصراط المستقيم الموصول إلى الجنة، ولهذا فإنه يكون رحمة للمؤمنين لأنه يجنبهم عذاب الله تعالى ويدخلهم جنته .

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

أولاً: الأسماء:

١ - فضل الله: فى قوله تعالى «قل بفضل الله» قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو القرآن العظيم.

٢ - الرحمة: فى قوله تعالى «بفضل الله وبرحمته» قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو الإسلام.

ثانياً: التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، جاء من بعد ذكره تعالى بعض حقيقة القرآن العظيم، فأمر تعالى رسوله ﷺ أن يظهر للناس أنهم يجب عليهم أن يتهجوا بإنزاله تعالى القرآن العظيم على رسوله ليكون لهم موعظة وشفاء لما فى الصدور وليكون هادياً إلى الإسلام ورحمة للذين به يؤمنون. فيكون قوله تعالى «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» مفيداً وجوب ابتهاج القوم بما تفضل به عليهم من إنزاله القرآن إليهم على رسوله ﷺ وبالإسلام دينا يهتدى إليه القرآن العظيم، ثم أعيد ذكر وجوب الابتهاج بهذا والأحاساس بالسعادة وإظهارها لتأكيد المعنى «فبذلك فليفرحوا» ويكون سبب الفرح هو تجنب عذاب النار ودخول الجنة.

وقوله تعالى «هو خير مما يجمعون» هو إثبات لكون مسبب الفرح والبهجة وهو القرآن العظيم ودين الإسلام، وما يوصلان إليه من تجنب العذاب ودخول الجنة هما الأفضل من جميع ما يجمعه الجامعون من خيرات الحياة الدنيا، إذ تكون هذه إلى فناء، أما ما يورثه القرآن العظيم وما يكسبه الإسلام فهو النعيم الخالد لا يداينه خير يعمل له ولا مال يجمع.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا  
قُلْ أَلَا أَدْرَأُكُمْ عَلَى اللَّهِ تَفَتُّرُونَ ﴿٥٩﴾

## التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ ، يأمره ربه أن يقول لمشركى مكة « أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا » والقول فيه تذكير بأنه تعالى الذى خلق وأوجد مارزق به الناس من أنواع الرزق، جاء التعبير عنه بالنزول، وربما كان هذا لأن الرزق قدر فى السماء فكان الارتزاق نتيجة لما سبق تقديره فى السماء، وربما كان لأن كل رزق قد نتج عن المطر بما فى ذلك ما فى باطن الأرض من ثروات من فحم وينزول ومعادن ، إذ إن الفحم والبتروك مصدرهما النبات والحيوان خلقوا من الماء وبالماء عاشوا وكذلك المعادن تكونت من عناصر لولا الماء ما كانت .

ثم يقول لهم رسول الله ﷺ « فجعلتم منه حراما وحلالا » وهو نعى عليهم أفعالهم بتحريمهم من أنفسهم ما لم يحرم الله تعالى عليهم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والخام، وتحليلهم ما حرم الله مثل أكل الخنزير وشرب الخمر والجمع بين الأختين .

وقوله ﷺ لهم « آله أذن لكم أم على الله تفترون » هو استفهام إنكارى يفيد أنهم فعلوا ما فعلوا من أنفسهم أو اتباعا لأسلافهم ثم نسبوا التحريم والتحليل إلى الله تعالى افتراء عليه وكذبا .

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ  
عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

## التفسير:

قوله تعالى « وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » هو بيان لغياب عقول الذين يفترون على الله الكذب بتحريمهم ما أحل وتحليلهم ما حرم ونسبتهم هذا إليه تعالى، حتى أنهم لا يدرون عاقبة فعلهم التى يلقونها يوم القيامة فيكون المعنى المباشر للقول هو « ماذا يعتقد الذين يفترون على الله الكذب أن يكون حالهم يوم القيامة » فيكون القول مشيرا إلى حتمية لقائهم العذاب يوم القيامة .

ثم يجيء قوله تعالى «إن الله لنوفضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون» ليعين أن الذين عليهم العذاب هم من الذين لا يشكرون نعم الله عليهم وما تفضل به عليهم، فقد تفضل تعالى عليهم بنعمة العقل، ورحمهم بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأرشدهم الرسل إلى ما فيه صلاحهم، ودلوهم على ما أحل الله وما حرم، ثم كان من أكثر الناس عدم الشكرو وإحلال الكفر محل الإيمان والطاعة، ومنهم الذين حرّموا ما أحل الله وأحلوا ما حرّمه.

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ  
إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ  
مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا  
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

أولاً: الأسماء:

الشأن: في قوله تعالى «وما تكون في شأن» هو الخطب والأمر.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - خطاب إلى رسول الله، والقول تقريرى يثبت أنه ﷺ لا يكون مشغولاً بأمر ما إلا وأكان تعالى مطلعاً عليه خلال هذا، وأنه إذا استوجب منه الأمر الذي شغل به تلاوة القرآن العظيم للتعريف بحكمه في الأمر، أو كان انشغاله ﷺ هو بتلاوة القرآن العظيم فإنه تعالى يكون مطلعاً عليه كما يكون هذا منه تعالى مع كل عمل يعمل به رسول الله ﷺ وأمته، إذ يكون تعالى معهم فيه شاهداً إياهم شاهداً عليهم وهم قائمون به وعليه ثم يجيء قوله تعالى «وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» إثباتاً لإحاطة علمه تعالى بكل ما يحدث في السماوات والأرض، جاء بطريق نفى عدم العلم به وجاء التدليل على شمول الإحاطة كل شيء وكل

عمل بيان اشتغالها ما يكون من شئون « الذرة » تكون في السماء أو في الأرض كذلك فإنه ثبت تعالى أن علمه بما يكون من الذرة وما هو أصغر منها وما هو أكبر منها هو علم أزل سابق على حدوث المعلوم ، وذلك على ما يبين من سبق كتابته وتدوينه في اللوح المحفوظ .

## أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

أولاً : الأسماء :

أولياء الله : جمع ، مفردة « ولي الله » وهو من قرب من الله تعالى بالعبادة والطاعة ، يكون من المؤمنين المخلصين دينهم ، وقيل هو المحب لله .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى في تبشير المؤمنين الذين أخلصوا دينهم وهو حث للمؤمنين على التقرب من الله تعالى والعمل على نيل رضائه ، إذ يقرر القول أن المؤمنين الخالصين الذين تقربوا لله تعالى بالطاعات ينالون رضوانه تعالى فتكون لهم الكرامة والزلفى لديه تعالى ، وعندئذ ، أو عند بلوغهم هذه الدرجة من القرب يحق لهم ألا يكون منهم خوف ولا حزن ، والمقصود بهذا أنهم لا يخافون ولا يحزنون يوم القيامة ، ولا يمنع هذا أن يكون منهم الخوف والحزن في الحياة الدنيا ، فهم يخافون الله تعالى في الدنيا ولا يأمنونه لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ، كذلك فإنهم يحزنون لأسباب دنيوية ، إذ أنهم لا تهمهم الحياة الدنيا . ثم يكون منهم أنهم لا يحزنون لعدم تحصيلهم متع الحياة الدنيا ، لأنهم جنوا ما يفوقها في الآخرة ، ولأن ما فاتهم من متع الدنيا لا يساوى لديهم شيئاً يحزن عليه .

## الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

التفسير :

القول في وصف أولياء الله ، يذكر تعالى أنهم الذين آمنوا ، فهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله هو اليوم الآخر ، وهم الذين يتقون غضبه ، بالعمل بالطاعات وتجنب المعاصي لا

يفترون، يداومون على الطاعة لا تتخلل طاعتهم معصية وإن لم يكونوا معصومين بحكم أنهم من غير الأنبياء .

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ  
ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

التفسير:

يذكر تعالى بقوله الحق أنه يكون لأولياء الله تعالى البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة، والبشرى تكون بالإخبار عن الخير، تكون لهم فى الدنيا بأن تأتيهم الملائكة عند الموت بالرحمة «تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة» وتكون لهم فى الآخرة بأن تتلقاهم الملائكة مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وبإعطائهم صحفهم بأيمانهم وبقراءتهم ما فيها.

ثم إنه تعالى يثبت حتمية حصول البشرى لهم فى الدنيا والآخرة بقوله تعالى «لا تبدل لكلمات الله» والمعنى أن هذا الذى وعد به تعالى أوليائه هو من كلام الله تعالى المحقق الثبوت، والذى لا يعتريه تبدل أو تغيير، فهو لا بد محقق حادث واقع، ثم يذكر تعالى أن تبشير أوليائه الله هو - فى حد ذاته - الجدير أن يدعى الفوز العظيم، فيكون تحقق المبشر به فوزا عظيما لا يقاس به فوز آخر من باب أولى.

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، جاء من بعد تبشيره تعالى أوليائه الله أن لهم البشرى فى الحياة الدنيا والآخرة، وتقبيا على ما كان يلقاه رسول الله ﷺ من أذى من المشركين وأصحابه ومنهم أوليائه الله، وهو إيذاء بالقول. فجاء قوله تعالى بالنهاى عن الحزن بما أساء به المشركون إلى رسول الله ﷺ وأصحابه .

ثم جاء قوله تعالى «إن العزة لله جميعا» بمثابة بيان لسبب النهي عن الحزن ببيان انتفاء أسبابه وهى حصول الضرر، إذ أن إثبات العزة جميعها لله تعالى مفاده امتناع إيذاء رسول الله ﷺ وأصحابه ومنهم أولياء الله تعالى على أحد.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «هو السميع العليم» وفيه ذكر لصفيتين من صفاته تعالى يفيد أنه تعالى يسمع قول المشركين المكذبين ويعلم ما فى قلوبهم فيجازيهم به، ويعلم أحوال المؤمنين فيعزهم بعزته فيكون منه تعالى تأييدهم ونصرهم على عدوهم .

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

التفسير:

بعد أن أثبت تعالى لرسوله ﷺ أنه بعزته تعالى كافى المؤمنين شر أذى المشركين، فإنه تعالى أثبت أن جميع من فى السماوات والأرض من مكلفين من ملائكة وإنس وجن هم من مملوكات الله تعالى خاضعين لأمره فيهم والحديث عنهم بأنهم من ملكه تعالى يستوجب اعتبار من هم دونهم من غير المكلفين من مملوكات الله تعالى، والمعنى أن أحدا من خلقه أو شيئا مما خلق لا يقدر أن يرد بأسه عن المكذبين ولا أن يحول دون عزته رسول الله والمؤمنين .

ثم إنه تعالى يثبت أن ما يعبد المشركون لا يقدر أن يساعدهم بشيء، فهم لم يعبدوا شركاء الله فى خلقه بالحق . وإنما قالوا بكونهم شركاء باعتقادهم الخاطيء، جاء التعبير عنه بأنه محض ظن، ثم إنه تعالى وصف اعتقادهم وقولهم بشأنه بأنه مجرد تخمين وكذب . فكان القول مقارنة بين رب المؤمنين معزهم بعزته ، وبين ما عبد المشركون مما لا حول له ولا قوة، لا يعصمهم مما أراد بهم ربهم من العذاب من شيء .

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾



## التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في التدليل على أنه تعالى القادر على كل شيء دون غيره، فهو مالك كل شيء والمتصرف في كل أمر ومن آيات قدرته أنه خلق الليل مظلماً ليكون فيه سكون للناس وهدأتهم، وخلق النهار مبصراً لتكون فيه الحركة ويكون فيه السعي.

وقوله تعالى «إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» فيه إشارة إلى خلق الله السماوات والأرض، وإلى الآيات التي تضمنت ذكر هذا وذكر آياته تعالى في الخلق وآياته في قرآنه العظيم.

وأثبت تعالى أنها الحجج والأدلة الدالة على ألوهيته تعالى وتوحيده، وصف تعالى المؤمنين بها بأنهم قوم يسمعون، لبيان أن سماع القرآن العظيم مع التدبر يكفل للسامع إيماناً صحيحاً إن لم يكن ممن أصر على الكفر قران على قلبه.

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

## التفسير:

قوله تعالى في المشركين الذين تمثل شركهم في نسبة أبناء لله تعالى، فمنهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، ومنهم الذين قالوا - من اليهود - إن عزيراً ابن الله، ومنهم الذين قالوا من النصارى إن المسيح ابن الله.

يثبت تعالى بطلان قولهم وكذبه بقوله تعالى «سبحانه هو الغنى» فهو تعالى ينزه ذاته العليا عن قول المشركين.

ويثبت غناه عن الاستعانة بأحد، ومن هذا غناه عن أن يكون له ولد.

ثم يجيء تأكيد غناه عن أحد وعن شيء بإثباته تعالى أن كل ما حوت السماوات والأرض من مكلف وغير مكلف هو من مملوكات الله تعالى. ومالك الخلق لا يحتاج

مملوكاته ولا يتخذ منهم الولد ولا الشريك .

ثم يجيء قوله تعالى «إن عندكم من سلطان بهذا» وهو استفهام أريد به إقامة الحجة على انعدام الدليل لدى القائلين ببئرة المخلوقات لله تعالى على قولهم وبيان انعدام الدليل لديهم على صحة زعمهم.

وقوله تعالى «أتقولون على الله ما لا تعلمون»، هو تأكيد لمعنى انعدام الدليل على صحة زعم القائلين . وتقريع لهم وتوبيخ على ترديد قول باطل عدموا دليل صحته .

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، والقول فى شأن هؤلاء الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا، ثبت تعالى أنهم بقولهم هذا يفترون على الله الكذب .

ثم إنه تعالى يثبت حكما عاما مفاده أنه لا يكون فلاح لمن يفتري عليه الكذب وعدم الفلاح معناه عدم تحصيل نجاح فى أمر من الأمور .

والمراد بالفلاح هو الفلاح فى أمور الدين وبلغ ثوابه تعالى فى الآخرة .

مَنَعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا  
كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى الكذب الذى يفتريه القائلون باتخاذهم تعالى ولدا، يذكر تعالى أن قولهم هذا منافع لهم فى الحياة الدنيا، والمعنى أنهم يحصلون من قولهم الباطل على منافع دنيوية هى التى اقتضت منهم أن يقولوا قولهم، وقد ثبت أن بيئنا الظروف التى أحاطت بمؤتمر نيقية التى صاحبت صدور القرار بنبوة المسيح عليه السلام لله تعالى، وكيف تعلق

هذا بخلافات بين القساوسة والكهنة وتغليب رأى فئة على أخرى، مما مفاده أن صدور القرار تعلق بنزاعات وخلافات ولم يتبع به وجه الحق .

وقوله تعالى «ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» يفيد أن مآل هؤلاء الفاتلين قول الباطل هو الرجوع إليه تعالى للحساب، وأنه مقرر في شأنهم أنهم معذبون بقولهم هذا - بحد ذاته - عذابا شديدا، ثم إنه تعالى وصف قولهم بأنه كفر أكسبهم صفة الكافرين ، فيكون بقولهم عذابهم باعتبارهم كافرين

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كِبُرُ عَلَيَّكُمْ  
مَقَامِي وَنَذِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ  
وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا  
نُظِرُونَ ﴿٧١﴾

أولا: الأسماء:

١ - المقام : في قوله تعالى «إن كان كبر عليكم مقامى» المراد به - فى معنى الآية - هو مكان الإقامة، جاء تعبيراً عن الذات .

٢ - الغمة: فى قوله تعالى «لا يكن أمركم عليكم غمة» هى التغطية والاستتار، والمراد بها - فى معنى الآية - ضيق الأمر الذى يوجب الغم .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ يأمره تعالى أن يقص على المكذبين ما كان من شأن المكذبين بالرسول السابقين ليكون فى ذلك عظة لهم لعله يؤمن منهم بعضهم خوفاً من أن يحق به مثلما حاق بالمكذبين .

جاء فيه الأمر بذكر قصة نوح عليه السلام، ثم إنه قد يكون في ذكر هذه القصة باعث على إيمان البعض وتصديقهم برسول الله ﷺ، ذلك أنه لما كان ﷺ لم يقرأ شيئاً عن روايته عليه السلام في التوراة، فإن إخباره عنها يكون مفاده أنه قد أوحى إليه بها، يكون هذا دافعا إلى التصديق به ممن يعمل عقله وينى الأحكام على أسبابها .

وتبين العظة المراد إيصالها من رواية قصة نوح عليه السلام مع قومه مستمدة من قوله لقومه ما يعتبر من قبيل التحدى لهم أن يصيبوه بما يكره، على كثرتهم وقوتهم، وانفراده وضعفه. فهو عليه السلام يقول لهم إنه إذا كان قد شق عليهم وجوده بينهم، وفعله المتمثل في تذكيرهم بآيات الله التي أنزلها عليه ليؤمنوا بها، وتذكيرهم بآياته تعالى في الخلق ليؤمنوا بها ويتركوا عقائدهم الباطلة وإشراكهم بالله تعالى، فإن اشتداد أمره عليهم لا يعنيه شيئا ولا يخيفه منهم لأنه عليه السلام قد اعتمد على الله تعالى وأوكل إليه أمره .

ثم إنه عليه السلام يتحداهم أن يضروه مجتمعين بشيء، فهو يحضهم على أن يجمعوا أمرهم عليه بأن يتواطؤوا عليه، وأن يستعينوا عليه بما أشركوا من دون الله .

والقول بهذا المعنى يتضمن تلميحا بعجز هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله تعالى - ثم يطلب منهم عليه السلام أن يجاهروه بما عقدوا عليه عزمهم، ويقبل القول أن تكون المجاهرة بالقول أو بتنفيذ ما عقدوا عليه أمرهم من فعل لإيذائه، لا يخفونه في نفوسهم فيكون عليهم غمة؛ ولهذا فإنه عليه السلام يأمرهم بتعجيل تنفيذ ما يتآمرون به عليه دون أن يمهلهو «ثم اقضوا إلى ولا تنظرون» .

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَامْرَأَتِي  
أَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

التفسير:

القول من تمة قول نوح عليه السلام لقومه، يقول لهم «فإن توليتم فما سألتكم من أجر»

والمعنى أنه يقول لهم إنهم إذا أعرضوا عن دعوته من بعد أن تبين لهم ما يدل على صدق نبوته فإنه لن يضيره إعراضهم في شيء ولن يضره شيئاً، فما هو مسئول عن إعراضهم واستمرارهم على الكفر، كما أنه لن يفقد مصلحة كان مقدراً له أن يحصل عليها منهم إذا هم آمنوا، فضلاً عن أنهم لا يؤدون إليه أجر ما يعظم به.

فيكون المراد بالقول هو إثبات أن الفائدة من دعوته إياهم للإيمان تعود إليهم خالصة من أى غرم يغرمونه، وأنه عليه السلام لا يحصل منهم على فائدة مقابل دعوتهم للإيمان.

ثم إنه عليه السلام يثبت لهم أن أجره على الدعوة عنده تعالى، وهو أجر الرسل على الإبلاغ، وأنه قد أمر من الله تعالى أن يكون من المسلمين، والمراد بالمسلمين الذين أسلموا الله وجوههم فعبده وحده لم يشركوا به شيئاً.

والقول يدل على أن من يدعو بأمر صالح يجب أن يكون قدوة لمن يدعوهم فيكون منه الإيمان بما يدعو له، والعمل به.

فَكَذَّبُوهُ فَجَبَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَعْرَقْنَا  
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكر باقي قصة نوح وقومه، يذكر تعالى أن قومه كذبوه فهم لم يؤمنوا له على طول مدة دعوته إياهم للإيمان، وعظم ما بذل في سبيل إقناعهم، وطول معاناته معهم وصبره عليهم.

ويذكر تعالى أنه أنجاه ومن صحبه معه في الفلك، وقيل إنهم كانوا نحو ثمانين رجلاً وامرأة، والمستفاد من تقريره تعالى أنه أنجاه هؤلاء أن باقي قومه قد أهلكوا.

وذكر تعالى أنه استخلف هؤلاء الذين كانوا مع نوح عليه السلام في الفلك في الأرض، خلفوا الذين كانوا قبلهم.

ثم يذكر تعالى كيفية إهلاكه قوم نوح بقوله تعالى «وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» فيبين تعالى أنه أهلكهم بإغراقهم .

ثم يجيء قوله تعالى - في ختام الآية - «فانظر كيف كان عاقبة المكذبين» خطابا إلى رسول الله ﷺ، على أن يفهم المراد به كل من له عقل يذكر فيعقل .

فيكون القول مشيرا إلى عاقبة مكذبي الرسل، متضمنا تخويفا للمشركين بسوء المصير إذا هم بقوا على إصرارهم على الكفر مع ظهور الآيات واستمرار الدعوة لهم للإيمان .

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - إخبار عام بما كان منه تعالى مع الناس من بعد نوح عليه السلام، فيقول تعالى «ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم» بمعنى أنه تعالى كان يرسل الرسل إلى أقوامهم ليبلغوهم الدعوة بلسانهم فيفهمونها .

والقول يبين أن كل رسول كان يبعث إلى قومه وحدهم، فلزم منه العلم أن محمدا ﷺ هو الذي أرسل للناس كافة .

وقد اختلف في شأن نوح عليه السلام وما إذا كان قد أرسل إلى قومه فقط أم إلى الناس أجمعين فقيل إنه أرسل إلى قومه فقط، ولا يمنع هذا أن يكون الطوفان قد أصاب جميع الناس وأهلكهم، وقيل إنه أرسل إلى الناس جميعا .

وقيل إنه لم يرسل إلى أهل الصين وما جاورها وأن هؤلاء لم يصبهم الطوفان .

ويثبت تعالى أن الرسل قد أتوا أقوامهم بالبينات والآيات الدالة على صدقهم وأن أقوامهم لم يؤمنوا لهم لأنهم أصرروا على الاستمرار على الكفر الذي كانوا عليه قبل أن تأتيهم رسلهم بالبينات، وأنه لم يكن لهم أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل أن تأتيهم رسلهم

بالبينات .

فالقول يثبت أن العناد حائل يحول دون الاقتناع وإن قامت على صحته الأدلة والبراهين لدى من أصر على الباطل .

ثم يأتي قوله تعالى «كذلك نطبع على قلوب المعتدين» بيانا لأنه تعالى يطبع على قلوب المعاندين المصرين على الكفر ويختم عليها فلا يكون منهم إيمان.

فالقول يثبت على المصرين على الكفر مع ظهور الآيات الداعية للإيمان صفة مجاوزة الحدود والاعتداء، ويثبت في حقهم أنهم بإصرارهم على الكفر استحقوا أن يختم تعالى على قلوبهم فلا يؤمنون ليكون عذابهم «جزاء بما كانوا يعملون» .

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا  
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه أرسل من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم، جاء ذكره تعالى أنه بعث من بعد هؤلاء الرسل.

والمراد هو من بعد بعضهم - موسى وهارون إلى فرعون وملئه - وهم أشراف قومه - .  
والذي نراه أنه ورد ذكر إرسال موسى وهارون إلى فرعون وقومه بهذا النص الخاص، لأن فرعون وقومه لم يكونوا قوم موسى عليه السلام إذ كان قومه بنى إسرائيل الذين بعثهم إليهم بالتوراة .

ويذكر تعالى أن موسى وهارون جاءا فرعون وقومه بآيات الله الدالة على نبوتهما، ومنها العصا واليد واللعنات .

فكان من فرعون وقومه الاستكبار والتعالى وعدم الإيمان، وهو جرم استحقوا به عذاب الله تعالى في الدنيا بإغراقهم .

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾

أولاً: الأسماء:

الحق: المراد به - فى معنى الآية - الآيات التى جاء بها موسى عليه السلام. وهى العصا واليد، وهى التى من أجلها دعا فرعون السحرة لتحدى موسى عليه السلام بسحرهم.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - استئناف لذكر قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وملائته. يقول تعالى إنه لما جاء فرعون وقومه الحق، وهو ظهور دليل نبوة موسى عليه السلام مما أظهره من تحول عصاه إلى ثعبان عظيم، وإخراجه يده من جيبه بيضاء للناظرين، أنكر فرعون وقومه الدليل الواضح أمام أعينهم ووصفوا معجزة الله تعالى بأنها سحر بين ووصفوا موسى عليه السلام بأنه ساحر. فهم لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل.

قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - استئناف لرواية موسى وهارون مع فرعون وقومه، يقول تعالى إن موسى عليه السلام قال لفرعون وقومه على سبيل الاستفهام الإنكارى «أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحر»، ثم يقول لهم مستطرداً «أسحر هذا» والمعنى أن ما يراه فرعون وقومه ليس سحراً ولا يصح القول إنه سحر، ثم يؤكد قوله ومضمونه بقوله «ولا يفلح الساحرون» فهو ينفى عن نفسه أن يكون ساحراً لأن الساحر كافر لا يفلح عمله، وهو نبى لا يتصور أن يكون منه الكفر. فيكون القول إثباتاً لأن ما يرون هو معجزة من معجزات الله تعالى التى يؤيد بها أنبياءه. ورسله.



قَالُوا أَجِئْنَا لِنُلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا  
الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ بِكَايُمِينَ ﴿٧٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية يتعلق بإجابة قوم فرعون على موسى عليه السلام ، قالوا له « أَجِئْنَا لِنُلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ » بمعنى أنهم نسبوا إلى موسى وهارون عليهما السلام أنهما استهدفا بدعوتهما إبطال عقيدة قوم فرعون في عبادة غير الله تعالى التي وجدوا عليها آباءهم وساروا على نهجهم فيها، وإنهما استهدفا تحقيق مجد شخص لهما في أرض مصر ليكون لهما الأتباع الذين يمكنونهم من الملك والسلطان . ثم إنهم بعد هذا يحبطون مساعيهم بالتأكيد لهما أنهم لن يؤمنوا لهما مهما شاهدوا من الآيات .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قول فرعون الذي قاله من بعد أن أبدى قومه رأيهم بأنهم لن يؤمنوا بموسى وهارون . والقول قول فرعون وحده لأنه أمر ملكي أمر به بصفته . ومضمونه جلب كل ساحر عليم في أرض مصر ليقيم المنافسة بين السحرة وبين موسى لإثبات السحر على موسى عليه السلام وتحقيق هزيمته وانتصار السحرة بزعمه واعتقاده .

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَ إِنَّمَا أَنتُم مُّلقُونَ ﴿٨٠﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى « فلما جاء السحرة » هو أنه تلبية لأمر فرعون بجمع السحرة، حضر السحرة مجلس فرعون المحدد بمكانه ووقته، وقد جرى بهم من كل أنحاء مصر، ويبين من القول أنه تعلق بما كان من إجراء النزال بين السحرة وبين موسى عليه السلام .

إذ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أظهر قوته وعدم خشيته فعالهم وصنيعهم فترك لهم أمر إبداء فنون سحرهم جاء التعبير عنه بإلقاء ما يرون إلقاءه من عصي وحبال وغيرها .

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ  
عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما قاله موسى عليه السلام للسحرة من بعد إلقاءهم عصيهم وحبالهم، ويبين من عبارة القول أنه عليه السلام قال لهم هذا قبل أن يلقى عصاه. والذي قاله لهم هو أن ما جاءوا به هو من قبيل السحر الذي لا يعدو أن يكون سحر الأعين، يهيا لها عكس الحقيقة والواقع.

أتبعه عليه السلام ببيان أن السحر ضعيف بالمقارنة إلى معجزات الله تعالى، وأنه لما كان عليه السلام مؤيدا من ربه بالمعجزات فإنه يكون مقدرا لفعلمهم الذي هو السحر أن الله سيبطله ويفسد أثره.

ثم إنه عليه السلام بين علة هذا بإثباته أن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. ويقبل القول أن يكون المراد بالمفسدين هم فرعون وملئه الذين حسبوا أن السحرة يهزمونهم، ويقبل أن يكون المراد بهم هم السحرة الذين مارسوا السحر. والقول يتضمن حكما عاما، مفاده بطلان عمل المفسدين فى الأرض بالضرورة .

وَيُحْيِي اللَّهُ الْحَيَّ بِكَلِمَةٍ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

التفسير:

القول قول موسى عليه السلام بأمر ربه، قيل بمناسبة جمع السحرة له، فله معنى يرتبط

بالمناسبة التي قيل فيها، وهو إلى جانب هذا تتضمن حكاما عاما. فالمعنى المتعلق بمناسبة القول هو أن الله تعالى سينصر موسى على السحرة فيبين للناس أنه جاء بالحق من إله حق، وأن هذا يكون منه تعالى بالكلمة، فهو تعالى قد وعد أن ينصر رسله، وقوله الحق، وهو تعالى إذا قال للشيء «كن» فإنه يكون .

والحكم العام الذي أتى به النص، هو أنه تعالى يظهر الحق على الباطل وإن أمهل المبطلين، وأن حكمه تعالى في هذا قد سبق بالكلمة، ويكون بالكلمة. وأن هذا يتم بمشيئته تعالى ولو كره المبطلون، يدخل فيهم فرعون وملؤه، ويدخل فيهم السحرة - في المعنى الخاص بمناسبة القول. ويدخل فيهم جميع العاملين بالباطل ومناصرونه، دعاهم تعالى بالمجرمين، فدل على أن مناصرة الباطل إجرام يستوجب العقاب .

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ  
أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٢﴾

أولا: الأســــــــــــــــماء:

العالى: فى قوله تعالى - «إن فرعون لعال فى الأرض» هو المرتفع. والمراد به - فى معنى الآية - صاحب الرتبة العالية، يكون له بها إنفاذ أوامره، فيكون الغالب والقاهر فى الأرض . والمراد بالأرض هو أرض مصر.

ثانيا: التفســــــــــــــــير:

قوله تعالى - فى الآية - ذكر لحدث وقع بعد أن نصر تعالى موسى عليه السلام على السحرة، فيقول تعالى «فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم». وقد قيل إن المراد بالذرية - فى معنى الآية - هم أبناء بنى إسرائيل دون آبائهم، وقيل إنهم أولاد قوم فرعون، كما قيل إن «الملاء» هم ملأ فرعون والذى نراه - والله أعلم - أن الذرية -

فى معنى الآية - هم ذرية قوم فرعون، وأن «الملا» هم الذين مالؤوهم من بنى إسرائيل. بيان ذلك أن موسى عليه السلام قد كلف أول ما كلف من أعمال الرسالة - بعد أن سار بأهله وآنس من جانب الطور نارا - بالتوجه بالدعوة إلى فرعون وقومه على ما يبين من الآيات من ٢٩ - إلى ٣٢ من سورة القصص، والآيتين ١٠ و ١١ من سورة الشعراء، والآية ٢٤ من سورة طه، وأنه تعالى أنزل عليه صحفا أبلغ بها «ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هازون وزيراً \* فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً». والمعلوم أن التوراة التى أنزلت على موسى عليه السلام والتى أبلغ بها بنى إسرائيل قد أنزلت عليه بعد ذلك أثناء وجوده عليه السلام وبنى إسرائيل فى سيناء بعد الخروج من مصر. فيكون المطلوب منهم الإيمان هم الذين دعوا إليه وقتذاك وهم قوم فرعون. فيكون مفاد قوله تعالى أنه لم يؤمن وقتذاك لموسى إلا بعض نسل قوم فرعون .

ثم إنه تعالى يذكر أن هؤلاء الذين آمنوا بموسى من قوم فرعون قد آمنوا خائفين من فرعون وأتباعه، جاء ذكر فرعون وحده لكونه رأسهم فكان الحديث عنه حديثاً عنهم باعتباره ممثلاً لهم، فيكون الضمير فى «وملئهم» عائداً على فرعون وأتباعه. ويكون هذا الملا هم الذين مالؤوا فرعون وقومه من بنى إسرائيل الذين كان موسى عليه السلام معهم خوفاً من بطش فرعون بهم، خشى الذين آمنوا بموسى عليه السلام أن ينقلوا أمرهم إلى فرعون، والشئ الذى خافه الذين آمنوا بموسى عليه السلام هو أن يفتنهم فرعون، بمعنى أن يعذبهم. ويقبل القول أن يكون الملا من قوم فرعون، يعلمون خبر المؤمنين فينقلونه إلى فرعون.

ثم يذكر تعالى علة خوف الذين آمنوا بموسى عليه السلام من فرعون وقتته أو عذابه بقوله «وإن فرعون لعال فى الأرض وإنه لمن المسرفين» بمعنى أنه صاحب الكلمة المسموعة فى أرض مصر الذى تنفذ كلمته وأنه المتجاوز حدود الظلم، فيكون المتصور أنه بإسرافه فى الظلم يأمر بتعذيب الذين آمنوا أشد العذاب، ولأنه صاحب الكلمة المسموعة النافذة فى أرض مصر تنفذ أوامره بالعذاب الشديد .

وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمُ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ  
مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - قول موسى للذين آمنوا على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، دعاهم بأنهم قومه «يا قوم». وعند القائلين إن المؤمنين كانوا من بنى إسرائيل فإنه عليه السلام يكون قد ناداهم بصفته قومه على الحقيقة. وعندنا أنه اعتبر المؤمنين قومه وإن كانوا من قوم فرعون لأن بينهم وبينه رابطة الإيمان أو الأخوة فى الدين .

يقول لهم «إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» ذلك أن مقتضى إيمانهم بالله تعالى هو إيمانهم بأنه تعالى قادر على أن يرد عنهم بأس فرعون الذى يخشونه وإيمانهم بأنه تعالى وحده كافيه، وهذا يستوجب منهم اللجوء إليه تعالى والاعتماد عليه، ثم إنه عليه السلام يحضهم على هذا التوكل على الله بقوله «إن كنتم مسلمين»، والمراد بإسلامهم هو تسليمهم أنفسهم إليه تعالى بالتصديق والإخلاص، ليكون منهم الإخلاص فى الدين لله، وليكون منهم بالتالى التوكل على الله .

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما كان من الذين آمنوا من بعد قول موسى عليه السلام لهم، فالفاء فى قوله تعالى «فقالوا» تبين ترتب قولهم على قوله عليه السلام . ومضمون قولهم هو تصديقهم بما قال لهم موسى، وإقرارهم بأنهم مسلمون ولذلك قالوا «على الله توكلنا» بمعنى أنهم اعتمدوا عليه وحده لينجيه من ظلم فرعون وأتباعه، ثم إنهم توجهوا إلى ربهم بالدعاء «ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» نادوه تعالى بـ «ربنا» إعلانا عن إيمانهم أنه تعالى راعيهم، ثم سألوه ألا يجعلهم محل فتنة القوم الظالمين، بمعنى ألا يقع اختبار إيمانهم بتعذيب القوم الظالمين لهم، أو بمعنى ألا يفتنهم القوم الظالمون عن دينهم، والمراد بالظالمين هم فرعون وأتباعه استحقوا بكفرهم أن يدعوا ظالمين .

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تنمة دعاء الذين آمنوا بموسى عليه السلام، سألوا ربهم أن ينجيهم من الكافرين عموما، يدخل فيهم فرعون، والذين مالؤوه، ويدخل فيهم غيرهم، إذ قد يؤذى هؤلاء إيمان المؤمنين فيكون منهم إيذاؤهم أو يكون منهم نقل أخبارهم إلى فرعون فينتقم منهم، وفى صيغة الدعاء ما يفيد إيمانهم بأن أمل المؤمن هو الدخول فى رحمته تعالى، بها تكون نجاته مما يراد به من شرفى الدنيا، وبها يكون ثوابه فى الآخرة .

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا الْقَوْمَكُمَا بَمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا  
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

## أولا: الأسماء:

١ - البيوت: فى قوله تعالى «أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا» قيل إن المراد بها هو البيوت أو المنازل، وقيل إنها المساجد أو أماكن العبادة .

٢ - القبلة: قيل إنها بمعنى «مصلى» وقيل هى الاتجاه إلى الكعبة، وقيل الاتجاه إلى بيت المقدس .

## ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما أوحى به إلى موسى وأخيه هارون، ومضمون ما أمرهما به عن طريق الوحي هو أن يتخذا لقومهما من بنى إسرائيل أولهم وللذين آمنوا بموسى من قوم فرعون بيوتا يسكنون فيها منفردين أو منعزلين عن قوم فرعون، وأن يجعلوا فى هذه البيوت أماكن للصلاة، أو أن يتجهوا فيها إلى القبلة التى كانت إليها الصلاة، والمشهور أنها كانت إلى بيت المقدس. وإن كنا نرى أنها كانت إلى الكعبة، دليلنا على ذلك أنه لم تكن الشريعة الموسوية قد شرعت وقتذاك إذ لم يكن سبحانه وتعالى قد أنزل التوراة بعد على موسى عليه السلام فكان عليه السلام على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذى بنى الكعبة وصلى إليها واتخذها قبله، وقد شرع لقوم موسى الصلاة فى بيوتهم نظرا لترىص فرعون بالمؤمنين

بموسى مما اضطهرهم إلى عدم الصلاة فى معابد يتخذونها، أولهدهم معابدهم. وقد جاء الأمر الإلهى بأن تكون هذه البيوت ذات القبلة التى تجوز فيها الصلاة بمصر، فظهر أن سبب هذا هو عدم القدرة على الصلاة فى المعابد، فيزول الحكم الاستثنائى بمجرد مغادرة أرض مصر، يدعى رأينا هذا أمران: أولهما أن الأرض لم تجعل مسجدا وطهورا إلا لأمة رسول الله ﷺ، وأنه قد ورد فى التوراة التى بين أيدينا اليوم أنه تعالى أمر موسى وهارون ببناء معبد يعبد فيه فى سيناء لدى خروج بنى إسرائيل من مصر.

ثم إنه تعالى أمر بإقامة الصلاة، وهى صلاة إبراهيم عليه السلام، التى أمر بها يعقوب بنيه من بعد إبراهيم «ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون».

ثم إنه تعالى يذكر أنه كان مما أوحى به تعالى إلى موسى وهارون، أن ييسر كل منهما المؤمنين بتحقيق ما دعوا به الله تعالى من نجاتهم فى الدنيا من القوم الكافرين، والتبشير بثواب الآخرة بحكم الدعاء بالدخول فى رحمته تعالى.

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ  
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

التفسير:

الآية فيما خاطب به موسى عليه السلام ربه بعد أن عاين خوف الذين آمنوا على إيمانهم من فرعون وملئه فيذكر تعالى أنه ناجى ربه قائلا «ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأمواالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك» فهو عليه السلام يقول ما عاينه من أنه تعالى أغدق الخيرات على فرعون وملئه فآتاها ما يتزينون به من فاخر الثياب والمعدن النفيس والركائب

كما آتاهم الأموال، جاءت في القول نكرة منونة للتدليل على تنوعها وعظمتها، وجاء ذكرها بعد ذكر الزينة من قبيل ذكر العام بعد الخاص .

ثم إنه عليه السلام يذكر العلاقة بين إنعامه تعالى على فرعون وملئه بما أنعم وبين ضلالهم بقوله «ربنا ليضلوا عن سبيلك» ويتصور أن تكون اللام في «ليضلوا» هي لام التعليل، فيكون المعنى أن الإنعام عليهم بالنعم قد أدى إلى طغيانهم واستكبارهم فكان ضلالهم، أو أن يكون الإنعام عليهم سبيلا لاستدراجهم إلى العذاب، ويتصور أن تكون لام العاقبة، فيكون المعنى هو «فيعقب ضلالهم إنعامك عليهم» .

وبعد ذلك فإنه عليه السلام يدعو على فرعون وملئه «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» والدعاء جاء بإذهاب سبب طغيانهم وهو غناهم، وبتشديد قسوة قلوبهم لأنها سبب وقوع العذاب بهم فقال «ربنا اطمس على أموالهم» بمعنى إهلاكها، أو تغيير وجهتها من نفع إلى ضرر، وقيل في هذا إنها تحولت حجارة - وهذا لم يقم عليه دليل - كما قال «واشدد على قلوبهم» بمعنى «زدها قسوة» والقلوب القاسية هي التي لا تخشع لذكر الله، ولهذا بين عليه السلام علة دعائه عليهم بهذا بقوله «فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» فيكون الدعاء بأن تستمر قلوبهم قاسية وأن تزداد قسوة إلى أجل معين هو حلول العذاب الذي استحقوه بكفرهم عليهم، فإذا كان منهم إيمان بعد ذلك فإنه لا يقبل منهم .

ودعاء موسى عليه السلام عليهم بما دعا لا يعني أنه استحسن الكفر فدعا به، وإنما يعني أنه وقد أيس من إيمانهم دعا بأن ينتقم الله منهم ليكونوا لمن بعدهم آية .

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمْ فَاَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَان سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه بعد أن دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه أنه تعالى قال



«قد أجيبتم دعوتكما» نسب الدعاء إلى موسى وهارون، وقد يكون هذا لكون هارون وزيراً لموسى فيكون قول موسى بالدعاء مصروفاً إليه بحكم تبعيته له، وقد يكون لأن هارون كان يؤمن على دعاء موسى فنسب الدعاء إليهما معاً، ثم إن قوله تعالى يفيد إعلانه موسى وهارون عليهما السلام أنه قد استجاب للدعاء.

ثم إنه تعالى قال لهما «افستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون»، والخطاب تضمن أمراً كما تضمن نهياً. والأمر هو بالاستقامة، والمراد بها الاستمرار في الطريق الذي هما عليه وهو طريق مستقيم، إذ هو الدعوة للإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به، والإقناع بالحجة، وعدم استعجال حلول العذاب بفرعون وملئه. والنهي هو عن اتباع طريق الذين لا يعلمون، وجاءت «النون» في «تبعان» للتأكيد، فهي نون التوكيد، وحركت لالتقاء الساكنين، واختير لها الكسر لأنها شابهت نون الاثنين.

والمعنى هو النهي عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون حكمة الله تعالى التي قد تقتضي إمهال من حق عليه العذاب، أو تأجيل إنزاله بالمعذبين، فيعتقدون أنه لا يحل بهم عن عدم ثقة بوعده الله ووعيده. والنهي عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون لا يعنى أن موسى وهارون ممن يجوز عليهم اتباع هذه السبيل، ولكنه جاء لتأكيد النهي عن استعجال حلول العذاب بفرعون وملئه، وطمأنة موسى وهارون إلى حتمية وقوع عذابه تعالى بفرعون وملئه.

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ۖ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَاسِمًا  
إِذَا أَدْرَكَ الْفُرْقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ ۖ بَنُو  
إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٩٠

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكر حلول عذابه تعالى بفرعون وملئه، لم يكن بعد فراغ موسى وهارون من الدعاء مباشرة، وإنما كان في الأجل الذي حدده الله لهذا، والذي حدث هو أن موسى عليه السلام خرج بني إسرائيل ليلاً من رعمسيس إلى سكوت وعندما شعر بهم قوم

فرعون وبلغه خبرهم فإنه تبعهم بجيشه عند البحر ظلما منه وعدوانا ففزع بنو إسرائيل، فأمر الله تعالى موسى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق البحر اثني عشر فرقا كل فرق كالطود العظيم، فسار كل سبط في طريقه إلى الساحل المقابل، وخلفهم فرعون وجنوده، فلما عبر بنو إسرائيل غشى فرعون وجنوده من اليم ما غشيهم فغرقوا، ويذكر تعالى أنه لما أدرك فرعون الغرق، بمعنى أنه لما أدركته مقدمات الغرق وأيقن أنه هالك به، أعلن إيمانه بالله تعالى، وصفه بأنه الذي آمنت به بنو إسرائيل لأن بنى إسرائيل آمنوا وقتذاك بالله تعالى على حين كان غيرهم يعبدون أربابا مخلوقة، كما قال إنه من المسلمين الذين أسلموا نفوسهم إليه تعالى. وقد قيل إن جبريل عليه السلام أخذ من طين البحر ورملة ما سد به فم فرعون حتى لا يشهد بالتوحيد خشية أن يرحمه الله تعالى. والواضح من الرواية أن إيمان فرعون كان إيمان اليأس الذي لا يقبل من العبد.

## ﴿الَّذِينَ وَقَدَّعَصَيْنَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ٩١

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية أنه قيل لفرعون عندما أعلن إيمانه بالله وإسلامه «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» وقيل إن القائل هو الله تعالى، وقيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو ميكائيل. والاستفهام إنكارى يتضمن التوبيخ، فهو إنكار لأن تكون التوبة في الوقت الذي لا تقبل فيه وتوبيخ على إرجائها، وقوله تعالى «وكنت من المفسدين» فيه تقرير لفرعون على عصيانه وإفساده في الأرض. وإذا كان القول قد وجه إلى فرعون، إلا أن مفاده هو حكم عام وهو وجوب التعجيل بالتوبة والإيمان وعدم تأخيرهما إلى وقت ألا يكون فيه قبول

﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ﴾ ٩٢

## التفسير:

القول هو ما قيل لفرعون عند الغرق، ومعنى قوله تعالى «فاليوم ننجيكَ ببدنك لتكون لمن خلقت آية» أنه تعالى قدر عليه الموت غرقاً ثم يكون منه تعالى إخراج جسده من البحر بعد خروج الروح منه، وأنه أريد بهذا أن يكون آية يأخذ منها من يأتي بعده من الخلق العظة، فيعلم أنه ما من أحد بلغ من القوة ما بلغ إلا وهو أضعف عن أن يحمى نفسه مما قدر الله عليه من العذاب، فهو مملوك للملك الحق. وقيل إن معنى التنجية هو إلقاء الجسد على مرتفع من الأرض بحيث يراه بنو إسرائيل فيتيقنوا من هلاكه، فيكون الجسد دليلاً لهم على فناءه.

ويجىء قوله تعالى «وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» مرجحاً أن الآية تكون لمن يأتي بعد فرعون من الأقسام، وذلك لإثباته تعالى أن كثيراً من خلقه يرون الآيات ثم لا يعقلونها فتأخذهم الدنيا فلا يؤمنون أو أنهم يرجئون إيمانهم إلى وقت ألا تقبل منهم توبة ولا إعلان إيمان.

وجدير بالذكر - في هذا المقام - أن نذكر أن القائلين بأن رمسيس الثاني هو فرعون الخروج استدلوا من موميائه المحفوظة على أنه مات غرقاً، فكما قيل إنه وجدت أظافره متأكلة نتيجة قبضه على صخور قاع البحر، وأن عضو الذكورة فيه وجد به آثار جروح فسرت بأنها من نهش السمك. ورأينا أنه لا يتصور أن يكون رمسيس الثاني هو فرعون الخروج لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء مضرباً في عصر أول ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى، وبين إبراهيم وموسى عليهما السلام ستة أجيال، وكان عدد ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى ستة ملوك، وقد جاء رمسيس بعد آخر ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى بمئات السنين، كما أن رمسيس الثاني وقومه لم يكونوا يتكلمون لغة بنى إسرائيل وقتذاك وهي الأرامية على حين كانت هذه هي لغة الهكسوس، وهو تعالى يذكر أنه لا يرسل نبياً إلا بلسان قومه، ثم إنه تعالى يثبت أنه دمر فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ولا تزال آثار رمسيس الثاني باقية إلى اليوم، على حين درست جميع مباني الأسرة الهكسوسية الأولى. ولذلك رأينا أن فرعون الخروج هو آخر ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى التي حكمت مصر.

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْوَءَ صَدَقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْلَفُوا  
 حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا  
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

أولاً: الأســــــــــــــــماء:

المبــــــــــــــــو: فى قوله تعالى «ولقد بوأنا بنى إسرائيل مباءاً صدق» هو المنزل، من البيئة، والمراد به - فى معنى الآية - فلسطين التى نزلوها من بعد موسى، كانت المنزل والمحل لهم .

ثانياً: التفســــــــــــــــير:

بعد أن ذكر تعالى ما أنعم به على بنى إسرائيل بأن أنجاهم من فرعون وجنوده، فإنه تعالى يذكر نعمة أخرى أنعم بها عليهم تمثلت فى تمكينهم من دخول فلسطين أو بيت المقدس وقتذاك مع يوشع بن نون، واستقرارهم فيها زمناً واتخاذها منزلاً ومأوى، وصف تعالى مأواهم هذا بأنه «مباءاً صدق» والمراد به هو صلاحيته لهم وطيب عيشهم فيه، كما يذكر تعالى أنه رزقهم من الطيبات التى فاءت عليهم بها الأرض بأمره تعالى .

ثم إنه تعالى يذكر أنهم كانوا على اتفاق فى الأمر إلى أن جاءهم العلم بالثورة. ويقبل المعنى أن يكون أنهم كانوا على رأى واحد فى شئون العقيدة عندما كانوا متبعين رسولهم موسى عليه السلام، فلما مات موسى ودرسوا الثورة وقع الاختلاف بينهم فى شأن أحكامها، كما يقبل أن يكون أنهم كانوا على اتفاق فى شأن ما جاءت به الثورة وما ذكره لهم موسى عليه السلام فى شأن التبشير برسول الله سيدنا محمد ﷺ، ثم كان منهم الاختلاف فى هذا بعد وفاة موسى عليه السلام ودراستهم الثورة مع اختلاف أهواء دارسيها والمعلمين .

وقوله تعالى «إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» مفاده أنه يكون

قضاؤه فيهم يوم القيامة هو المبين صاحب العقيدة الصحيحة من صاحب العقيدة الباطلة ،  
إذ يثيب تعالى من كان على حق ويعاقب من كان على باطل . ولا يكون على حق بعد بعثة  
رسول الله ﷺ إلا من آمن به .

فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

### التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ، يقول له تعالى «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك  
فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك» وفعل الشرط في جملة الآية هو الشك مما أنزل إلى  
رسول الله ﷺ، وهو لا يجوز عليه ﷺ، فهو من قبيل اشتراط المستحيل مثل ما جاء بقوله تعالى  
«قل إن كان للرحمن ولد»؛ ولهذا فإنه - مع كون الخطاب إليه ﷺ - فإن المراد به غيره ممن  
يتصور فيهم الشك في كون القرآن العظيم منزلا منه تعالى . وجواب الشرط في الجملة هو  
سؤال الذين يقرءون الكتاب من قبل، والمعنى هو أن إجابة هؤلاء - والمراد هو الصادق منهم -  
ستؤكد وتدلل على أن القرآن منزل منه تعالى . وقد سبق أن بينا أن التوراة التي بين أيدينا اليوم  
وأسفارها من العهد القديم تبشر برسول الله ﷺ وتصفه وصفا كاملا وتذكر أنه ينطق بما يوحى به  
إليه ربه، كما أن الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم تضمن مثل هذا .

وقوله تعالى «لقد جاءك الحق من ربك» هو إخبار منه تعالى بأن ما أنزل على رسوله ﷺ  
هو الحق، منزل من رب العالمين، لأرب فيه . يجيء من بعده قوله تعالى «فلا تكونن من  
المتمترين» نهيا عن التزلزل عن اليقين والتردد فيه . خوطب به رسول الله ﷺ، والمراد به غيره  
ممن يجوز عليهم التردد في اليقين .

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتٍ لِّلَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾

## التفسير:

بعد أن نهى تعالى عن التردد فى اليقين أو عن مجرد الشك فى أن القرآن العظيم منزل من رب العزة بالحق، فإنه تعالى نهى فى الآية عن الدخول فى زمرة المكذبين الذين جاوزوا حد الشك إلى التكذيب، والخطاب فى الآية - على ظاهره - إلى رسول الله ﷺ، والمراد به غيره، ينهاهم ربهم عن أن يكون الشك دافعا لهم على التكذيب يدخلون به فى عداد الذين خسروا دينهم، فيخسرون ما كسبوا بإيمانهم ولا يكون لهم إلا العذاب الأليم .

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ كَذِبُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

## التفسير:

بعد أن نهى تعالى المؤمنين عن الشك فى الدين يدفعهم إلى التكذيب يدخلون به فى زمرة الخاسرين، فإنه تعالى يتحدث عن الخاسرين الذين خسروا من مبتدأ أمرهم لإصرارهم على الكفر لا يتصور أن يكون منهم إيمان، فيبين تعالى أنه سبق فيهم قضاؤه وحكمه «كلمة ربك» بالكفر، قدره تعالى عليهم بحكم علمه الأزلى باختيارهم إياه، فكان حتما ألا يؤمنوا .

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تتمه لقوله تعالى فى الآية السابقة فهو تعالى يثبت أن الذين أراد لهم سبحانه وتعالى الكفر إرادة علم لا يؤمنون ولو جاءتهم جميع الآيات التى تدفع إلى الإيمان، يكون إصرارهم على الكفر إلى أجل هو حلول عذاب الدنيا بهم، فيكون منهم الإيمان وقتئذ حين لا ينفع الإيمان ولا ينجى من عذاب :

فَلَوْلَا كَانَتْ قُوَّةٌ أَمِنْتَ فَفَعَلَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا  
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخُرْبِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَعَّمْنَا بِهِمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

## أولاً: الأســــــــــــــــماء:

قوم يونس : سبق ذكر يونس عليه السلام، ونضيف إلى ما سبق أنه يونس أويونان بن متى، قيل إنه كان من سبط بنيامين، وإنه بعث بعد يوشم بن عزيا أحد ملوك بني إسرائيل، وإنه توفي سنة خمس عشرة وثمانمائة لوفاة موسى عليه السلام، وقومه هم أهل «نينوى» قبالة الموصل بينهما دجلة، كانوا يعبدون الأصنام فنهاهم يونس عن هذا وأوعدهم العذاب في يوم معلوم إن لم يتوبوا وضمن ذلك عن ربه جل وعلا ثم غادرهم يونس خشية أن يصيبه ما يصيبهم، فلما رأوه غادرهم - وقيل إنهم لما أظلتهم مقدمات العذاب آمنوا وردوا المظالم فكشف تعالى عنهم العذاب ولم يوقعه بهم، فلما جاء اليوم الموعد ولم ير يونس العذاب حل بهم وكان لم يعلم بإيمانهم ذهب مغاضبا دخل سفينة أصابها الخطر فقال ربانها لمن فيها إن بينكم من له ذنب، وتساهموا على من يكون فيلقونه في البحر، فوقعت المساهمة على يونس فرموه فالتقمه الحوت، وكان من شأنه ما أخبر تعالى عنه مما سيأتي في موضعه إن شاء الله .

## ثانياً: التفســــــــــــــــير:

بعد أن أوضح تعالى أن الإيمان عند حلول العذاب لا يجدي نفعا، جاء الحض على أن يكون الإيمان قبل حلول العذاب والتوبيخ على تأجيله بقوله تعالى «فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها» والمعنى هو «فهل كانت قرية من القرى التي أهلكتها قد آمنت قبل معانياتها العذاب ولم تؤخره، فتنفع بهذا بأن يقبله الله ويكشف عنها العذاب .

وقوله تعالى «إلا قوم يونس» ومعناه «الكن قوم يونس» أو «ما آمن أهل قرية إلا قوم يونس»، يذكر تعالى شأنهم المخالف شأن غيرهم من القرى بقوله تعالى «لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» بمعنى أنهم لما آمنوا قبل حلول العذاب بهم، أولدى ظهور أماراته ، كان منه تعالى أن رد عذابه عنهم فلم يخزهم بعذاب الدنيا كشفه عنهم، فتمتعوا بمتاع الحياة الدنيا بعد كشف العذاب عنهم إلى انتهاء آجالهم، أو إلى أن يلقوا مصائرهم في الآخرة .

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا  
مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

### التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ، وقوله تعالى يفيد عدة أمور، فهو يشير إلى أنه ﷺ كان يرجو أن يؤمن الناس جميعاً له ويحرص على هذا، ويعلم بأن هذا لا يكون وأنه سيكون هناك من يؤمن ويكون هناك من لا يؤمن. كما أن القول يبين علة هذا وهي أنه تعالى لم يرد هذا للناس إرادة قسر على ما يبين من قوله تعالى «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» والمعنى أنه تعالى وقد دعا إلى الإيمان فإنه أرادَه وشاءه إرادة تفويضية، لكنه لم يردَه إرادة قسر؛ وإنه لهذا كان محتماً ألا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكر الأول بحكم علمه تعالى الأزلي، وأن يبقى على الكفر من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول بحكم علمه تعالى الأزلي. ولو كان تعالى قد شاء الإيمان لكل من في الأرض من إنس وجن لآمن جميع الناس ولم يكفر أحد.

وقوله تعالى «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» هو استفهام إنكاري، وموضوع الإنكار هو الحرص على إيمان جميع الناس مع مخالفة هذا لمشيئته تعالى التي لم تقسر الناس على الإيمان. وجاء التعبير عن حرصه ﷺ على إيمان الناس جميعاً بلفظ «تكره» لبيان أنه تعالى الذي يملك الإكراه على الإيمان، وهو معنى «مشيئة القسر»، وأنه تعالى لما كان لم يشأ مشيئة القسر هذه فإنه لا يكون لرسوله ﷺ هذا.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ  
لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾



أولاً: الأســــــــماء:

الرجس : قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الكفر، وقيل هو العذاب .

ثانياً: التفســــــــير:

معنى قوله تعالى فى الآية أنه من المحال أن تؤمن نفس من النفوس التى علم تعالى أنها تؤمن أن تؤمن إلا بمشيئته تعالى، عبر عن المشيئة بالإذن، وقد يتمثل - فى الواقع الملموس - فى تيسيره الإيمان ورفع موانعه، والمستفاد من النص - بمفهوم المخالفة - أنه ليس لنفس علم تعالى أنها لا تؤمن أن تؤمن مهما تمتعت بقوة العقل إلا إذا شاء تعالى لها هذا، ولما كان تعالى لم يعلم أنها تؤمن وكانت مشيئته معلقة بعلمه فإنها لا تؤمن .

وقوله تعالى «ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» مفاده أنه تعالى يجعل العذاب الذى هو جزاء الكفر نصيب الذين لا يعملون عقولهم فى الاستدلال بالآيات، والذين يحول إصرارهم على الكفر دون تدبر الآيات ، وهؤلاء هم الذين علم تعالى أنهم لا يؤمنون .

قُلْ أَنْظِرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

أولاً: الأســــــــماء:

النذر: جمع ، مفردة النذير، والمراد بهم - فى معنى الآية - هم الرسل، أو الإنذارات .

ثانياً: التفســــــــير:

الخطاب فى الآية إلى رسول الله ﷺ، يأمره تعالى أن يأمر الكافرين بالنظر فى ملكوت السماوات والأرض نظراً تفكيراً، والمراد من أمرهم بهذا هو إثبات أنهم لا يعقلون ، لأن من يعقل لا بد له أن يؤمن بأن خالق أجرام السماء والمسير لها، الذى أنشأ الأرض وما عليها ودير الأقوات هو إله واحد قادر على ما لا يقدر عليه غيره. فيكون المطلوب إثباته متعلقاً بما سبق تقريره من أنه لا يؤمن إلا من شاء له الله أن يؤمن. ولهذا جاء قوله تعالى «وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» .

والمعنى أنهم مهما عظمت الآيات الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته. ومهما بذل الرسل من الجهد في الدعوة، فإن ذلك جميعه لا يؤدي إلى إيمان من علم تعالى أنهم لا يؤمنون فكانت مشيئته تعالى بما علم، وبهذا يكون للقول صلة بقوله تعالى لرسوله ﷺ «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» .

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا  
إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿١٠٢﴾

التفسير:

قوله تعالى في شأن كفار مكة الذين أمرهم رسول الله ﷺ بالنظر في ملكوت السماوات والأرض ، والقول توبيخ لهم على التراخي في الإيمان أو على الامتناع عنه، فالاستفهام في قوله تعالى «فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» هو استفهام إنكارى يتضمن معنى التهديد والوعيد، فمعنى أيام الذين خلوا من قبلهم هو وقائع عذاب الدنيا وأحداثه التي أصابت المكذبين قبل زمانهم، ثم يجيء التهديد والوعيد صريحا في قوله ﷺ لهم بأمربه «فانتظروا إنى معكم من المنتظرين» بمعنى فانتظروا الأجل الذى تنتظرون لهلاكى أو إهلاكى، وأنا معكم أنتظر تعذيبكم فى الدنيا أو إهلاككم .

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقَّا عَلَيْنَا نَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

التفسير:

بعد ذكره تعالى وقائع إهلاك المكذبين من قبل جاء قوله تعالى «ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا» بمعنى «ثم اعلّموا أننا إذا أهلكنا قوما مجرمين أخرجنا من بينهم الرسل والذين آمنوا من بينهم وكتبنا لهم النجاة» . ثم إنه تعالى يذكر حكمه العام فى هذا الشأن بقوله «كذلك حقا علينا ننج المؤمنين» وهو أنه تعالى قد وعد أن ينجى المؤمنين من عذاب الدنيا الذى يصيب

به الكافرين، ولما كان تعالى وعده هو الحق، فقد أصبح للمؤمنين حق النجاة، وليس المراد بالحق هنا أنه يكون لهم حق عليه تعالى، وإنما المراد هو إثبات حتمية حصولهم على النجاة بناء على الوعد كما يفترض أن ينال صاحب الحق حقه .

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ<sup>١٠٤</sup> وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>١٠٥</sup>

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، يأمره تعالى أن يقول لكفار مكة - خاطبهم باسم الجنس - «إن كنتم فى شك من دىنى فلا أعبد الذين يعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم»، وقوله ﷺ ثبت عليهم أنهم يشكون فى صحة دين الإسلام الذى يدعو إليه، وثبت عليهم أنهم يعبدون معبودات متعددة، وأنه تعالى يعبد الله، والمعنى أنه يعبد الإله الحق الواحد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه الذى يتوفى الكافرين، والمعنى أنه تعالى النافذ فيهم أمره وليس ما يعبدون، وأنه مادام متوفيهم فهو محاسبهم ومعذبهم، فيكون القول متضمناً معنى التهيب والتخويف. وباقى قوله ﷺ للكافرين هو «وأمرت أن أكون من المؤمنين» يفيد عدة معان، منها أنه ﷺ مأمور من ربه، مطيع ما يؤمر به، وأنه أمر بالإيمان والتصديق، فأمن وصدق. وأنه عامل بالشرعية يكون العمل بها من بعد الإيمان والتصديق لأنها تتضمن أحكاماً يعمل بها المؤمنون وتسرى عليهم، ثم إنه ﷺ يشرف المؤمنين بذكره أنه يكون منهم وهو إمامهم وسيدهم والذى بإيمانهم له دُعا مؤمنين .

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ<sup>١٠٥</sup>

التفسير:

القول فى الآية - قوله ﷺ، يتصور أن يكون «وأن أقم وجهك للدين حنيفاً» معطوفاً على

قوله «أن أكون من المؤمنين» فيكون المعنى هو «قيل لي كن من المؤمنين وأقم وجهك للدين حنيفاً» ويتصور أن يكون القول تفسيراً لما قبله بمعنى أن إقامة الوجه للدين حنيفاً هي تفسير للإيمان والتصديق، والمراد بإقامة الوجه للدين هو التوجه بالنفس جميعها إلى عبادة الله تعالى والإعراض عن سواه، يكون ذلك مع الميل عن الأديان والعقائد الباطلة «حنيفاً»، ويتصور أن يكون «حنيفاً» حالاً للدين الذي وجه إليه ﷺ وجهه. ثم إنه ﷺ يذكر فيما أمر به أنه قيل له «ولا تكونن من المشركين» والمراد بالنهي غيره ﷺ وإن خوطب به، فالمنهى عنه لا يتصور فيه.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ  
الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

التفسير:

القول معطوف على ما قبله، فكأنه ﷺ يقول «قيل لي ولا تكونن من المشركين وقيل لي لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضررك» والمخاطب بالقول هو ﷺ، والمراد به غيره. ومعنى القول هو النهي عن عبادة غير الله تعالى معه أو وحده، وصف كل ما يعبد غير الله بأنه لا ينفع ولا يضر أحداً ولا ينفع عابده وداعيه ولا يضر تارك عبادته والمعرض عنه. ثم إنه ﷺ يذكر باقي ما قيل له وهو «إِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ» بمعنى أنك إن عبدت غير الله تعالى حسبت في عداد الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك بالله. وعلى ما سبق القول فإن المراد بالقول هو غير رسول الله ﷺ الذي لا يجوز عليه الشرك ولا يتصور.

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ  
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ  
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

التفسير:

بعد ذكر أنه لا يرجى من معبود غير الله نفع ولا ضرر لعدم القدرة على هذا يجيء قوله تعالى

- في الآية - يذكر أن أمر الإصابة بالضرر والخير هو له وحده يعجز غيره عن أن يحول بين ما شاء وقدر وبين حدوثه. فقوله تعالى «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» يثبت أنه تعالى إذا أصاب أحدا بمكرهه فإنه وحده القادر على رفعه عنه، فهو وحده الذي يصيب بالضرر لا يصيب به غيره ولا يحول غيره دون الإصابة به، وهو وحده الذي إذا شاء كشفه عن المضرور.

وقوله تعالى «وإن يردك بخير فلا راد لفضله» يفيد أنه تعالى إذا تفضل على عبد بخير ونعمة، فإن غيره تعالى لا يقدر على أن يحول بين الخير وبين المنعم عليه به ولا يستطيع إزالته. ويبين من الربط بين الخير وبين فضل الله أن الخير يكون منه تعالى تفضلا لا يشترط فيه أن يكون لسبب من الأسباب، على حين يكون الضر جزءا على الأعمال.

وقوله تعالى «يصيب به من يشاء من عباده» تفسير لإنزال الضر والإنعام بالخير ببيان أنه يكون منه تعالى الإصابة بما أراد من خير أو من شر من أراد من عباده.

ثم يجيء قوله تعالى - في ختام الآية - «وهو الغفور الرحيم» ليثبت لأوليائه تعالى ما يكون لهم في الآخرة، من بعد الحديث عن الخير والشر يصيب به في الدنيا من يشاء، فيشير في القول إلى أنه يغفر لهم ذنوبهم فيجنبهم عذابه، ويرحمهم فيدخلهم جنته.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْدِي  
لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْهِ بِكَافٍ ۚ

أولاً: الأسماء:

- ١- الناس: قيل إن المراد بهم - في معنى الآية - هم الكفار، وقيل هم عموم المكلفين.
- ٢- الحق: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو القرآن العظيم، وقيل هو رسول الله ﷺ.

ثانياً: التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ يأمره تعالى أن يقول لكفار مكة أول لعبوم المكلفين أنه قد جاءهم الحق من ربهم - وهو القرآن العظيم - فصل بين الحق والباطل،

وتضمن العقيدة الصحيحة وأحكام الشريعة التي تصلح للناس، أبلغهم رسول الله ﷺ به وبين لهم أحكامه، فلم يعد لهم عذر يعتذرون به عن عدم إيمانهم؛ ولهذا جاء قوله من بعد «فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها» موضحاً أن الذي اتخذ من القرآن العظيم هادياً فسلك طريق الإيمان وأسلم كان إيمانه خيراً له، وأن من ضل عن الطريق المستقيم فلم يهتد بالقرآن العظيم وبقي على كفره كانت عاقبة كفره وبالاً عليه.

وقوله عليه الصلاة والسلام للناس بأمره «وما أنا عليكم بوكيل» هو تثبيت لمبدأ المسؤولية الشخصية عن الآثام، وإظهار لكونه ﷺ بشيراً ونذيراً، لم يوكل إليه أمر الناس فهو بين لهم الطريق بالإبلاغ، لكنه لا يكره أحداً على الإيمان دفعا له إلى ما فيه مصلحته. وقد قيل إن حكم هذا النص منسوخ بآية السيف لكفار العرب.

## وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - أمرته إلى رسول الله ﷺ، والمأموره هو اتباع ما يوحى به إليه من لدنه تعالى، يكون هذا في أمر العقيدة وفي الإبلاغ وفي العمل، جاء الفعل «يوحى» في صيغة المضارع لبيان استمرارية الوحي وتجده، وتجدد الإبلاغ بالتالي، والمأموره أيضاً هو الصبر حتى يحكم الله، والمستفاد من الأمر بالصبر هو أنه سيلقى ﷺ العنت في قبول الدعوة، كما أنه سيلقى من المشركين أذى، فهذا وذاك هو ما يصبر عليه، ثم إن الصبر يكون إلى أجل هو ظهور حكم الله، ينصر رسوله ﷺ والمؤمنين، يكون هذا بحكمه الصائب لكونه من فيض حكمته. فالآية من آيات الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين، مع تضمنها التنبيه إلى وجوب ملاقة المصلحين ما يستوجب الصبر عليه من أذى، ووجوب تحليهم بالصبر.



## بسم الله الرحمن الرحيم

## سورة هود

فى أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف (سورة يونس) :

قل فى أوجه الصلة بين السورة وبين سورة يونس الكثير، نوجز منه ما يأتى:

- ١ - جاء ذكر قصة نوح عليه السلام فى سورة يونس فى إجمال موجز للغاية، وجاءت القصة مفصلة فى السورة على نحو لم يرد مثله فى أى سورة أخرى من سور القرآن العظيم .
- ٢ - بين بداية سورة يونس، وبداية السورة شبه كبير، فقد افتتحت سورة يونس بقوله تعالى «الرّكّاب آيات الكتاب الحكيم»، وافتتحت السورة بقوله تعالى «الرّكّاب أحكمت آياته» .
- ٣ - بين ختام سورة يونس وبداية السورة ارتباط . فقد اختتمت سورة يونس بالنهاى عن الشرك، والأمر باتباع الوحى، وافتتحت السورة ببيان الوحى بالقرآن، والنهاى عن الشرك .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الرّكّابُ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١

التفسير:

تبدأ الآية بـ «الرّ» وهى أسماء أحرف - كما سبق القول - قيل إنها اسم للسورة، وقيل إنها إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى أوصفة من صفاته، وقيل إنها من المتشابه . ومعنى قوله تعالى «كتاب أحكمت آياته» هو «هذا كتاب أحكمت آياته»، والكتاب هو القرآن العظيم، وصفه تعالى بأنه أحكمت آياته فهى محكمة لا باطل فيها ولا خلل، وهى باقية لا تنسخ إلى يوم الدين، وهى التى جاءت بالأحكام التى ترسى العقيدة الصحيحة وتنظم

المعاملات. ثم إنه تعالى يذكر أن آياته فصلت من لدن حكيم خبير، ويقبل المعنى أن يكون المراد بتفصيلها أنها وردت آية بعد آية فكان بين الآيات فواصل تعلقت كل منها بخبر أو حكم أو بدليل، أو أن يكون في شأن تنزيلها منجمة، إذ لم ينزل القرآن العظيم دفعة واحدة، ولا تفيد «ثم» في قوله تعالى «ثم فصلت» التراخي في الوقت ولكن في الحال، فيكون المعنى هو «إن آياته محكمة ثم إنَّها مفصلة»، وجاء قوله تعالى «من لدن حكيم خبير» وصفاً آخر للكتاب جاء لبيان علو مرتبته، كما جاء مظهرها معنى أن الذي أحكم آيات الكتاب هو الحكيم، وأن الذي فصلها هو الخبير، فيكون الكتاب هو الذي لا يدانيه كتاب، جعل بحيث يفهمه الخلق ويتدبرون معانيه ويعملون به .

## أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٥﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى «ألا تعبدوا إلا الله» متعلقاً بوصف الكتاب بالإحكام ثم بالتفصيل، فيكون بهذا مانعاً من عبادة غير الله تعالى فيكون معنى القول هو «أحكمت آياته ثم فصلت لئلا تعبدوا إلا الله»، ويبين من قول رسول الله ﷺ الذي تظهره الآية «إنني لكم منه نذير وبشير» أنه ﷺ يقول للناس «ألا تعبدوا إلا الله» من بعد وصفه الكتاب، ثم يذكر صفته ورسالته وهي أنه نذير يعذاب الله لمن لا يؤمن بالكتاب، وبشير بالثواب والجنة لمن يؤمن به، أو إنه ﷺ نذير لمن يعبد غير الله، وبشير لمن لا يعبد إلا إياه .

## وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٦﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» معطوفاً على «أن لا تعبدوا إلا الله» وهو



قول رسول الله ﷺ للناس بأمره، يأمرهم باستغفار ربهم والتوبة إليه، يكون الاستغفار مما سبق من الذنوب، وتكون التوبة من الأعمال التي ترتكب من بعد متى وقعت، وربما إيراد الاستغفار في الذكر قبل التوبة لكون المغفرة هي المطلوب العبد من الله تعالى وتكون التوبة هي السبب الموصل إليها، فيكون المطلوب قد قدم في الذكر على سببه .

ثم إنه تعالى يبين نتيجة الاستغفار والتوبة - على لسان رسوله - بقوله تعالى «يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله» بمعنى أنه يكون منه تعالى إمتاع المستغفرين التائبين بالمتع الحلال من سعة رزق ، وصحة موفرة ، ولا يستأصلهم بعذاب ، أو بمعرفة الحق وملازمته، يكون هذا منه تعالى لهم إلى أجل مسمى قيل إنه الموت وقيل إنه يوم القيامة، فإن كان هو يوم القيامة كان الإمتاع متضمنا الوقاية من أهوال القبر. ثم يذكر تعالى أنه يكون منه تعالى إتياء كل ذي فضل فضله وأفضال المستغفرين التائبين هي أعمالهم الصالحة، وفضل الله تعالى هو رضوانه وجنته، فيكون المعنى أنه تعالى يجازيهم بأفعالهم الصالحة دخول الجنة .

وقول رسول الله ﷺ بأمره «وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» معناه هو: «فإن كان منكم الإعراض عما أبلغكم به وأمركم، ومنه الاستغفار والتوبة وبقيتم على هذا الإعراض فاعلموا أنني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» وفيه جاء بيان خوفه ﷺ على المبلغين بالدعوة مظهرا شفقته عليهم ورأفته بهم، وجاء يوم القيامة موصوفا بأنه يوم كبير لكبر ما يكون فيه وعظمه، فالقول تحفيز على الاستغفار والتوبة وتخويف من الإعراض عن الدعوة إلى ذلك .

## إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

التفسير:

القول من قول رسول الله ﷺ للناس بعد طلبه منهم الاستغفار والتوبة. وإعلامهم أنه يخاف عليهم عذاب يوم القيامة. يذكرهم أنهم مبعوثون من بعد الموت إلى ربهم صاحب القدرة على كل شيء، ومنها قدرته على إثابة المؤمنين وتعذيب الكافرين، فيكون القول

إضافة إلى ما سبق من حض على الإيمان والتوبة وترهيب من البقاء على الكفر والإعراض عن الدعوة .

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى هؤلاء الذين خاطبهم رسوله ﷺ، وطلب منهم استغفار ربهم والتوبة إليه ورغبتهم فى هذا وخوفهم من مغبة الإعراض عنه، يذكر تعالى رد فعلهم على دعوته ﷺ إياهم للإيمان، فيقول تعالى «ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه»، ويقبل المعنى أن يكون الضمير المتصل فى «منه» عائدا إلى الحق من الله تعالى أو إلى القرآن العظيم، ويقبل أن يكون عائدا إلى رسول الله ﷺ. فعلى الأول يكون «ثنى الصدور» كناية عن الإعراض عن الحق فهم لا يواجهونه بصدورهم علامة على قبوله، وإنما يثنون أو يلوون صدورهم معرضين عنه منحرفين - أو إنهم يثنون صدورهم على الكفر والتولى عن الحق. وعلى الثانى يكون المعنى متعلقا بفتنة من الكافرين كانوا إذا ما لقيهم رسول الله ﷺ ثنوا صدورهم مستترين منه أو أولوه ظهورهم وغشوا وجوههم بثيابهم كراهة لقائه، معتقدين أنه ﷺ يخفى عليه أمرهم .

وقوله تعالى «ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون» مفاده - على القول بأن الاستخفاء هو عن الحق - أن هؤلاء المنحرفين عن الحق الذين يستخفون من الله تعالى هم من الجهلاء، فهو تعالى لا يجوز عليه الاستخفاء، فهو العليم بما فى الصدور، ولو بلغ بهم الاستخفاء الدخول فى منازلهم والاستغشاء بالثياب والأغطية - ومفاده - على القول بأنه الاستخفاء هو من رسول الله ﷺ. أنه تعالى يعلم ما يسرون فى أنفسهم من كراهية لرسول الله وما يظهرونه من خلاف ذلك - فيكون القول فى المنافقين - وأنه تعالى يعلم رسوله ﷺ بهذا فلا يخفى عليه أمرهم؛ ولهذا جاء قوله - فى ختام الآية - «إنه عليم بذات الصدور» .

هَـوَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا  
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

أولاً: الأسـماء:

١ - المستقر: في قوله تعالى «ويعلم مستقرها ومستودعها» قيل إنه مقر الدابة في صلب الذكر، وقيل إنه المكان الذي تستقر فيه أو تأوى إليه من الأرض .

٢ - المستودع: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الرحم تودع فيه النطفة، وما يأخذ حكمه أو يشابهه مثل البيض. وقيل إنه الموضع الذي تموت فيه أو الذي فيه تدفن .

ثانياً: التفسـير:

جاء قوله تعالى - في الآية - من بعد ذكره أنه يعلم ما يخفيه الكافرون، فأظهر في الآية أنه رازق كل مخلوق أينما كان ليدل بهذا على علمه بأحوال مخلوقاته تعالى ومنها الكافرون .

فمعنى قوله تعالى «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» هو «وما دابة على الأرض إلا من الله رزقها» ، فالقول يثبت أنه تعالى يرزق كل كائن حي يدب على الأرض، عظم أم حقير، جاء تشبيه رزق الدواب بأنه حق لبيان أنه تعالى كفل للمخلوقات أرزاقها، يتنوع الرزق بتنوع المخلوقات وبحسب أعمارها وأطوار نموها. هذا وقد اختلف فيما إذا كان الرزق لا يحصل إلا بمباشرة سببه أم أنه يحدث دون مباشرة سببه. والمنظور أنه تعالى يرزق كثيرين دون مباشرة سبب الرزق.

ثم إنه تعالى يثبت علمه بمستقر جميع ما خلق مما يدب على الأرض كما يعلم مستودعه، فهو تعالى يعلم أمر مخلوقاته وهي لا تزال نطفاً في الأصلاب، وكذا وهي في أماكن إيوائها، ويعلمه وهي لا تزال مستكنة في الأرحام، ثم وهي في مواقع موتها ودفنها .

وقوله تعالى «كل في كتاب مبين» يبين أن علمه بكل أحوال مخلوقاته وبأرزاقها هو علم أزلي مثبت في اللوح المحفوظ ، فيكون القول مزيداً من بيان تحقق علمه بكل ما يستره

الكافرون والمنافقون .

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى  
الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ  
الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِلهٌ مُخَرَّبٌ ۖ

التفسير:

قوله تعالى «وهو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليلبوكم أيكم أحسن عملا» هو بيان لوحدايته تعالى وقدرته غير المحدودة التى تستوجب من خلقه عبادته وتوحيده، فيذكر تعالى أنه خلق السماوات والأرض فى ستة أيام، والمراد هو خلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها، أنشأ هذا جميعه من العدم فى ستة أيام، وقد سبق أن بينا أن المراد بالأيام هو الحقب الزمنية، فضلا عن أنه قبل خلق كواكب السماء الدنيا وشموسها ومجراتها وخلق الأرض لم يكن نهار وليل. ثم يقول تعالى «وكان عرشه على الماء»، وفيه قيل إن معناه أن عرشه تعالى كان على الماء قبل خلقه السماوات والأرض، وأن الماء هو أول حادث بعد العرش، وقد يكون المعنى - على ما نرى - أنه كان عرشه تعالى على الماء وقت خلقه السماوات والأرض، فيكون القول مقرا حقيقة علمية، فالمعروف أن الأرض تكونت بالانفصال عن الشمس منذ حوالى خمسة بلايين من السنين، وأنها كانت وقتذاك ساخنة جدا فكانت كل العناصر حنرة ولم تكن هناك مركبات، فتكثفت العناصر الثقيلة عند مركز الأرض وخرجت عنه العناصر الخفيفة وتكون الماء باتحاد الأيدروجين والأكسجين وظل على هيئة أبخرة كثيفة فى سماء الأرض، فلم يستقر الماء على سطح الأرض لسخونتها وظل على هيئة سحب سميقة تحيط بالأرض، ثم إن المطر كان ينزل طوفانا من السماء ليتبخر عند ملاسته سطح الأرض ليعود إلى السماء مرة أخرى، كان هذا لملايين السنين قبل أن تبرد الأرض فكان استقرار مياه الأمطار فى المحيطات والبحار والأنهار، فلما كان عرشه تعالى قد أحاط بالسماوات والأرض فقد كان على الماء

ثم يجيء قوله تعالى «لبلوكم أيكم أحسن عملا» جاءت فيه لام التعليل لتبين أن خلقه تعالى السماوات والأرض وما فيهن - ومن جملة ما فيهن المخاطبون بالنص - وتقديره الأرزاق إنما كان ليستدل المكلفون على وجوده تعالى ووجدانيته مما يشاهدون ومما تخبرهم به آياته تعالى المنزل في كتبه، فيكون هذا بمثابة اختبار وابتلاء لهم، يعرف به الذين حسنت أعمالهم فيجازيهم تعالى بها. وليس المراد بالقول أنه تعالى يعرف المحسن عن طريق هذا الابتلاء، وإنما المراد هو إقامة الحجة لصالح الذين أحسنوا وعلى الذين أساءوا.

ثم إنه تعالى يثبت على الكافرين بعدهم عن أعمال العقل وإصرارهم على الكفر من بعد رؤيتهم آيات الله في خلقه وسماعهم القرآن العظيم يذكرهم بالبعث ويعلمهم أنهم محاسبون في آخرهم بقوله تعالى «ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين»، فهم ينكرون القرآن العظيم الذي ينبتهم بالبعث ويصفونه بأنه الأمر الباطل - لكون السحر مرادفاً للباطل - ويصفون رسول الله ﷺ بأنه ساحر.

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۖ وَالْأَيَّامُ  
يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

أولاً: الأسماء:

١ - العذاب: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو العذاب الذي توعد به الكافرون من بعد بعثهم، وقيل إنه عذاب يوم بدر.

٢ - الأمة: في قوله تعالى «إلى أمة معدودة» قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو المدة، تكون فيها أمة من الأمم، وقيل هي بمعناها «الجماعة من الناس».

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في الكافرين الذين أخبروا أنه يكون لهم بعث وحساب فأنكروا هذا واستهزؤوا بما أخبروا به، يقول تعالى «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما

يحبسه» وفي القول جاءت اللام في «لئن» للقسم، ومعنى القول أنه إذا ما تأخر عنهم توقيع العذاب - لكونه عذاب الآخرة - أو تأخر إيقاع عذاب الدنيا بهم إلى أجل محدود، قصير يمكن حصر عدد أيامه - سواء أكان عذاب يوم بدر أم غيره - أو إذا تأخر عنهم العذاب بإرادته تعالى إلى زمن تكون جماعتهم خالية من مؤمن، فإنه يكون منهم أنهم يقولون «ما يحبسه» بمعنى «ما الذي يحبس عنا العذاب الذي توعدنا به» فيكون مفاد القول هو تكذيبهم بالعذاب لتأخره عنهم، أو استعجاله من قبيل الاستهزاء، لأنهم لو كانوا مصدقين به ما استعجلوه.

وقوله تعالى «ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون» معناه أن اليوم الذي يأتيهم فيه هذا العذاب الدنيوي أو الآخروي ليس مصروفا عنهم، فإن أحدا لا يستطيع دفعه عنهم ولا رده، فهو نازل بهم لا محال، وحق بهم، وقد كانوا به يستهزئون. وقد وقع بهم عذاب الدنيا في يوم بدر وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. كما أن لهم عذاب الآخرة غير مصروف عنهم.

وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ۝٩

أولاً: الأسـماء:

الإنسان : قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الوليد بن المغيرة، فيه نزلت الآية. وقيل هو عبد الله بن أبي أمية المخزومي .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في طبيعة الآدمي عامة أو الكافرين على وجه خاص، يذكر تعالى أنه إذا أنعم عليه بنعمة من مال أو جاه أو صحة ثم استرد هامنه - جاء التعبير عن استردادها منه أو سلبها إياه بالنزع منه، للتعبير عن مدى تعلق الإنسان بالنعم - فإنه يكون منه اليأس من رحمة الله، والكفران. يكون اليأس من رحمة الله أثراً من آثار عدم التوكل عليه، ويكون الكفران - وهو تعدد الكفر أو مظاهره - لأنه يكفر بما سبق أن أنعم عليه تعالى من النعم وهي عديدة.

وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَشَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿٥٠﴾

**أولاً: الأنسباء:**

١ - الفرح : فى قوله تعالى «إنه لفرح فخور» المراد به - فى معنى الآية - هو البطر بالنعمة والمغتر بها.

٢- الفخور: المراد به- في معنى الآية- المتعظم على الناس الذي لا يؤدي حق النعمة من الشكر.

### ثانياً: التفسير:

القول هو في ذات الإنسان الذي أخبر عنه تعالى في الآية السابقة، يذكر تعالى أنه إذا ما أذاقه تعالى طعم النعمة في صحة أو مال أو جاه أو غير ذلك عقب ضرر منه من سقم أو فقر أو هوان على الناس، فإنه يكون منه الأغترار بالنعمة والبطور، والتعالى على الناس غافلاً عن أداء حق النعمة من الشكر، اعتقاداً منه أنه خلص من الضرر يصيبه، أما إلى حالة الذي آل إليه بما أنعم عليه .

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

### التفسير:

استثنى تعالى - بنص الآية - من حكمه في الإنسان أنه إذا ذاق نعمة من بعد ضرر كان منه البطر والتعالي، استثنى من حكمه هذا الذين صبروا وعملوا الصالحات، بمعنى أنهم صبروا على ما أصابهم من ضرر قبل الإنعام عليهم بالنعم، وأنهم عملوا الصالحات بعد أن أنعم عليهم تعالى بالنعم وشكروه تعالى على نعمه السابقة. فهم على النقيض من المذكورين آنفاً الذين يصيبهم اليأس من رحمة الله تعالى إذا نزع عنهم نعمة، ويكفرون بالنعم السابقة .

ثم إنه تعالى يذكر حكمه في هؤلاء بقوله تعالى «أولئك لهم مغفرة وأجر كبير» يشير إليهم

ويخبر أنه تعالى يغفر لهم ذنوبهم ويؤجرهم ثوابا كبيرا، جاء نكرة، موصوفا بالكبر للإطماع فيه بإظهار أنه كبير عنده تعالى، فلزم أن يكون فوق تخيل العقول .

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا  
لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ، والقول فيما كان يعاني منه ﷺ من الكفار وتأثير هذا في نفسه. يقول له تعالى «فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك»، جاءت فيه «لعل» للتبعد وليس للترجي، والتوقع هو لغير المتكلم وغير المخاطب، بمعنى أن الذين كانوا يتوقعون هم الكفار، كانوا يتوقعون منه ﷺ ما لا يجوز عليه وهو ترك بعض ما يوحى به إليه ربه فلا يخبر به، والمراد هو ما تعلق بتسفيه الكافرين عابدى الأصنام وسب معبوداتهم، وأن يضيق بما يعاني منهم لدى إبلاغه بالوحي المتضمن هذا، جاء التعبير عنه بـ «ضائق به صدرك» وليس بـ «ضيق» لبيان أن ذلك يكون على فترات متقطعة، وخلاف هذا أن يكون الصدر ضيقا .

ثم إنه تعالى يذكر أن هذا يكون كراهة أن يقول الكافرون لدى سماعهم من القرآن ما يسفههم ويسب آلهتهم «لولا أنزل عليه كتز أو جاء معه ملك» يطلبون أن ينزل عليه من السماء مال مكنوز مما يكون في باطن الأرض لا ينزل من السماء، أو أن يجيء معه ملك يصدقه فيما يقول ليصدقوه .

ويجىء قوله تعالى «إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل» لإذهاب ما في نفسه ﷺ من فعالهم وما يكره منهم أن يقولوه، فهو تعالى يعلمه أنه ليس عليه أن يجيبهم إلى ما يقترحون، فهو مكلف بإنذارهم وليس بما هو فوق هذا، وهو تعالى القائم على كل شيء يعلم حال رسوله وحال الكافرين .

ويتضمن القول الأمر بالتوكل عليه تعالى، ويشير إلى أنه تعالى فاعل بالكافرين ما يليق



بحالهم

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ وَادْعُوا مَنْ  
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

التفسير :

قوله تعالى «أم يقولون افتراه» جاء لبيان وقاحة المشركين فى شأن القرآن العظيم، لم يكتفوا بعدم الالتفات إليه، وتدبروا ما ورد فى أحكامه وأخباره وقصصه، بل زادوا على ذلك أن زعموا أنه ﷺ هو قائله، فتكون «أم» بمعنى «بل» فيكون مفاد القول هو «بل يقولون افتراه».

ثم إنه تعالى يأمر رسوله أن يتحدى الكافرين ليثبت بطلان زعمهم «قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» والتحدى هو بأن يضعوا عشر سور تماثل سور القرآن العظيم فى البلاغة وحسن النظم، والأحكام، يجيئون بها من عند أنفسهم مختلفة «مفتريات» ماداموا قد زعموا أنه ﷺ قد اختلق القرآن من نفسه.

ويلغ التحدى مداه بسماحه ﷺ أن يستعينوا على هذا بكل من يستطيعون الاستعانة به وما يستطيعون الاستعانة به من الكهنة والبلغاء ومن معبوداتهم، وهؤلاء هم الذين يلجؤون إليهم من دون الله تعالى «وادعوا من استطعتم من دون الله»، ثم إنه ﷺ يثبت كذبهم فيما ادعوه من أنه ﷺ افترى القرآن بقوله «إن كنتم صادقين» بمعنى إن كنتم صادقين فيما زعمتم من أنى وضعت القرآن من عندى، فيكون مفاد القول هو إثبات الكذب عليهم يقينا منه ﷺ أنهم لن يستطيعوا الإتيان بما اقترح عليهم أن يأتوه.

فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

## التفسير:

يقبل المعنى أن يكون المخاطب بالقول هم الكفار فيكون المعنى أنه إذا لم يستجب لكم الذين دعوتوهم ليعينوكم على اختلاق عشر سور تماثل سور القرآن العظيم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ويقبل المعنى أن يكون الخطاب إلى رسول الله ﷺ والمؤمنين، ويكون الذين لم يستجيبوا لهم هم الكفار لم يستجيبوا لما تحداهم به رسول الله ﷺ.

وقوله تعالى «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو» وهو جواب الشرط في الجملة الشرطية المبني على عدم قدرة الكافرين على الإتيان بما دعوا إليه، مفاده أنه يكون منهم العلم أن ما أنزل من القرآن لم ينزل إلا متلبسا بعلمه تعالى الذي هو من الغيب لا يعلمه سواه، فما من أحد يعلم الكيفية التي جاء بها القرآن معجزا، ثم أن مؤدى عدم العلم هو عدم القدرة فلا يكون أحد قادرا على أن يأتي بمثل القرآن. ولما كان مفاد هذا بالضرورة أنه تعالى وحده القادر على ما لا يقدر عليه أحد، فقد لزم توحيده تعالى «وأن لا إله إلا هو».

ثم يجيء قوله تعالى «فهل أنتم مسلمون» يعد أن ثبت للكفار أن القرآن من عنده تعالى، فيكون الاستفهام متضمنا معنى الطلب، والمطلوب هو الدخول في دين الإسلام يكون بالإيمان بالقرآن العظيم كتابا منزلا منه تعالى وبرسوله ﷺ نبياً رسولا.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾

## التفسير:

قوله تعالى - في الآية - يقبل أن يكون في الكافرين ويقبل أن يكون في المؤمنين، وذلك إذا نظر إلى نص الآية مستقلا عن قوله تعالى في الآية التالية، فإذا نظر إليه مقروءا مع الآية التالية تبين أن القول في الكافرين، فهم اختاروا الحياة الدنيا وفضلوها على الآخرة ورغبوا في زينتها وفي كل ما به يشرفون؛ ولذلك تكون منهم أعمال صالحة مثل الإنفاق على الفقير وصلة الرحم، يذكر تعالى أنه يوفيه أجورهم عليها في حياتهم الدنيا لا ينقصون منه شيئا، لكنه لا يكون لهم منها شيء في أخراهم التي باعوها بدنياهم بكفرهم.

وعلى معنى أن القول هو في المؤمنين يكون المراد به إظهار أن الأعمال تكون بالنيات ، فالمؤمن الذي يجاهد ليقال عنه مجاهد شجاع ينال أجره في الحياة الدنيا شهرة من زينة الحياة الدنيا، والذي يتصدق ليقال عنه متصدق أولينال مجدا وشرفا، ينال أجر فعله في دنياه لا ينقص منه شيئا، لكنه لا يثاب عليه في الآخرة .

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٍّ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية يدل على أن قوله تعالى في الآية السابقة تعلق بالكافرين، فهو تعالى يشير إلى المذكورين في الآية السابقة وهم الذين كانوا يريدون الحياة الدنيا وزينتها، ويخبر عنهم أنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، والمعنى أنهم يخلدون فيها، وليس هذا هو حال المؤمنين إذ يخرج عصاتهم من النار بالشفاعة أو بالرحمة. ويجيء بيان سبب الخلود في النار وهو انعدام الثواب على أفعال الخير التي فعلوها في دنياهم بإثبات أنها حبطت عنهم فلم تنفعهم في الآخرة، ثم جاء وصف عملهم الصالح في الدنيا بأنه باطل بمعنى أنه غير نافع، وذلك لنيلهم جزاءه في دنياهم كما جرت سنته تعالى في الكافرين أنهم لا يثابون بخير - عملوه في الدنيا - في أخراهم .

أَمْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبُ  
مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ  
فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَا كُنَّ  
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

## أولاً: الأســــــــــــــــماء:

١ - الشاهد : فى قوله تعالى «ويتلوه شاهد منه» قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو رسول الله ﷺ، وقيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو على بن أبى طالب، وقيل هو القرآن العظيم، وقيل هو الإنجيل، وقيل هو العقل .

٢ - الإمام : فى قوله تعالى «ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة» ، المراد به - فى معنى الآية - ما يؤتم به فى شأن عقيدة التوحيد .

٣ - الأحزاب : قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - الذين تحزبوا من أهل مكة على رسول الله ﷺ، وقيل إنهم عموم الكفار، وقيل هم أهل الأديان والملل كلها .

## ثانياً: التفســــــــــــــــير:

قوله تعالى فى الآية فى المقارنة بين من آمن بهدى ربه - بدليل من آياته تعالى، وبين من كفر، وفى بيان مصير كل منهما، جاء فى النص بيان مصير الكافر تصريحاً ليفيد بيان مصير المؤمن الذى هو نقيضه .

فقوله تعالى «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه» جاء متعلقاً بمن آمن، بين تعالى أنه استدل على الإيمان وهو الطريق المستقيم بآيات ربه - وهى القرآن - العظيم - أو هى رسول الله ﷺ، فهو يتبع القرآن «ويتلوه» ومعه شاهد على صحة القرآن العظيم كتاباً منزلاً منه تعالى - وهو جبريل عليه السلام - أو أن جبريل عليه السلام يتلو القرآن على رسول الله ﷺ ويشهد بنزوله من الله تعالى .

وبعد أن ذكر تعالى أن المؤمن يكون على الحق بما استدل عليه به من القرآن العظيم الذى يتلوه ويتبعه ويشهد له جبريل عليه السلام، فإنه تعالى أوضح أنه كان قبل القرآن كتاب موسى يشهد بصحة القرآن العظيم ويشير برسول الله ﷺ، جاء ذكره دون الإنجيل لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالتوراة - كتاب موسى - على حين لا يؤمن اليهود بالإنجيل لإنكارهم نبوة المسيح عليه السلام - ثم إنه تعالى وصف التوراة كتاب موسى بأنها كانت إماماً ورحمة، وذلك لأنها اهتمت بعقيدة التوحيد فكانت إماماً يحتذى ويقتدى به، كما كانت رحمة للذين

آمنوا بها، إذ أدخلتهم في رحمته تعالى وأبعدتهم عن العذاب الذي وعد به الكافرون .  
أتبع ذلك تعالى بقوله «أولئك يؤمنون به» بمعنى أن أولئك الذين استدلوا بآيات الله تعالى على صحة ما بعث به رسول الله ﷺ يؤمنون بالقرآن العظيم ويصدقون . ويقبل القول أن يكون بمعنى أنهم يؤمنون بما ورد في كتاب موسى من التبشير برسول الله ﷺ يأتي بالقرآن من عند ربه .

ثم يجيء قوله تعالى «ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» وهو في الكافرين الذين لم تدفعهم آيات الله إلى الإيمان، وصفهم تعالى بأنهم يكفرون بالقرآن، أو أنهم يكفرون به نتيجة كفرهم بما ورد في كتاب موسى من تبشير برسول الله ﷺ وبالقرآن العظيم، فيكون المراد بالكافرين أهل الكتاب المعاصرين رسول الله ﷺ والذين من بعدهم . بين تعالى أنهم من الأحزاب بمعنى أنهم من أهل الملل جميعها يكونون، أو أنهم ممن تحزبوا على رسول الله ﷺ . وقد أخبر تعالى أن مصير هؤلاء الذين كفروا بالقرآن العظيم هو النار . توعدهم بها جل شأنه فهم واقعوها بلا ريب .

وقوله تعالى - من بعد - «فلا تك في مرية منه» هونهي صريح عن الشك في القرآن العظيم كتابا منزلا بالحق من الله الحق، والخطاب - على ظاهره - إلى رسول الله ﷺ، والمراد به غيره من الناس . جاء بعده قوله تعالى «إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» متضمنا علة النهي عن الشك في القرآن، وهي شهادته تعالى له بأنه الحق، جاء منه في شأن الدنيا والدين . ثم ذكر تعالى أن أكثر الناس لا يؤمنون به لقصر عقولهم، أو لإصرارهم على الكفر عنادا من أنفسهم، واستكبارا على الحق .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ  
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى  
الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

## أولاً: الأســــــــــــــــماء:

الأشهاد: قيل إن المراد بهم - في معنى الآية - هم الملائكة على العموم، وقيل هم الحفظة من الملائكة، وقيل هم الأنبياء والملائكة والمؤمنون، وقيل إنها الجوارح تشهد على أصحابها .

## ثانياً: التفســــــــــــــــير:

قوله تعالى - في الآية - في ذم الذين كذبوا بالقرآن العظيم، يذكر تعالى أنهم افتروا على الله الكذب فكانوا به أظلم خلقه لا يساويهم في ظلمهم أحد، فهم قد ظلوا أنفسهم وظلموا من اتبعهم، افتروا على الله الكذب بتحريفهم ما جاء في التوراة والإنجيل متعلقا بالتبشير برسول الله ﷺ وذكر صفاته، أو بتحريفهم المعاني عما أنزلت فيها. وافتروا على الله الكذب بزعمهم أن القرآن العظيم مختلق من رسول الله ﷺ، وافتروا على الله الكذب بقولهم إن الملائكة بنات الله، وإن عزيراً ابن الله، وإن المسيح ابن الله، وافتروا على الله الكذب بقولهم في آلهتهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله» .

ثم إنه تعالى يشير إلى مصيرهم المحتوم بذكر ما يحيط بحالهم يوم القيامة ليفهم منه ما أعد لهم، فيقول تعالى «أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» . والمعنى أنهم يعرضون عليه تعالى، وهو ربهم الحق. فيكون القول مشيراً إلى بطلان ما اتخذوا من آلهة غيره تعالى تعبد، وهم يعرضون عليه تعالى ليلقوا حسابهم، فيشهد عليهم شهود الحق - مع استغنائهم تعالى عن شهادتهم - وتكون شهادتهم عليهم أنهم الذين كذبوا على ربهم بما افتروا عليه من عبادة غيره ومن قول غير الحق، ثم يتبعون شهادتهم بالدعاء عليهم «ألا لعنة الله على الظالمين» يصفونهم بالظلم، ويدعون عليهم باللعنة وهي الطرد من رحمته تعالى، فلا يكون لهم إلا العذاب الأليم» .

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

## التفسير:

بعد أن أوضح تعالى مدى ظلم الذين افتروا عليه تعالى الكذب فإنه تعالى ذكر في الآية فعلاً آخر من مساوئ أفعالهم أتبعه بيان غايتهم منه وبيان عقيدتهم التي تهون عليهم مقارفة مثل هذا الفعل .

فيذكر تعالى أنهم يصدون عن سبيل الله، فهم يعملون ماوسعهم العمل على صد الناس عن الإسلام طريق الله المستقيم إلى رضائه وجنته، وغايتهم من هذا أن يكون الناس على طريقهم المعوج الضال المنحرف عن الحق، والموصل إلى العذاب، فإن كان الناس قد آمنوا فهم يغفون ارتدادهم. أما عقيدتهم الباطلة التي تهون عليهم مقارفة هذه الآثام فهي كفرهم بالآخرة، هذه حالهم، الكفر بالآخرة، فهم لا يؤمنون بها في قرارة أنفسهم وبأنه يكون فيها ثواب وعقاب، ولو كانوا يؤمنون بها لكانت منهم الخشية من العذاب فما قرفوا ما قرفوا. وفي القول تكرر الضمير «هم» لتأكيد معنى أنهم الكافرون بالآخرة .

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضَاعِفُ لَهُمْ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا  
يُجِصُّوْنَ ﴿٥﴾

## التفسير:

قوله تعالى لا يزال في شأن هؤلاء الظالمين الذين افتروا على الله الكذب ويصدون عن سبيله، والقول في الآية متعلق بتأخيرهم تعالى تعذيبهم في الدنيا بظلمهم، فيبين أنه تأخير عن حكمة وليس عن عجز، فيقول تعالى «أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء» والمعنى أنه لو كان تعالى قد شاء أن يعجل لهم العذاب فإن عذابه كان - بلا شك - لاحقاً بهم لا يستطيعون منه فراراً في أرض الله الواسعة، كما أنهم لم يكن ليرده عنهم ولى أو نصير يحميهم، فالكل أعجز عن رد أمر الله تعالى.

ثم يجيء قوله تعالى «يضاعف لهم العذاب» متضمناً ذكر الحكمة من إمهالهم وعدم

تعجيل عذابهم، وهى مضاعفة العذاب لهم، لعدم اغتنامهم فرصة الإمهال بالإيمان، وإصرارهم على الكفر.

ثم إنه تعالى يبين سبب إصرارهم على الكفر فيبين أنه من عند أنفسهم بقوله «ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» وليس معنى القول أنهم لم يسمعوا القرآن العظيم ولا الدعوة للإيمان وأنهم لم يروا آياته تعالى فى الخلق على الحقيقة، وإنما المعنى أنهم كرهوا سماع القرآن العظيم ودعوة رسول الله ﷺ إليهم للإيمان حتى بدوا كأنهم فقدوا القدرة على السمع، وأنهم أغمضوا عيونهم عن آيات الله فى خلقه فى الآفاق وفى أنفسهم كراهة أن يؤمنوا حتى بدوا كأنهم فقدوا حاسة الإبصار فلم يشاهدوا شيئاً من الآيات، فيكون القول بهذا قد بين علة مضاعفة العذاب لهم .

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى أن الذين افتروا عليه الكذب وصدوا عن سبيله قد صموا وعموا بإرادتهم عن سماع الحق ورؤية الآيات، فإنه تعالى - فى الآية - يشير إليهم ويخبر أنهم خسروا أنفسهم باستبدالهم الضلالة بالهدى وشرائهم الدنيا بالآخرة، فجنوا العذاب يضاعف لهم، كما ثبت أنهم عدموا الذين كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون افتراء على الله أنهم يشفعون لهم، إذ يتبرأ منهم هؤلاء قائلين «ما كنتم إيانا تعبدون» فلا يكون لهم إلا العذاب يضاعف لهم .

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - قطع فى صفة هؤلاء الموصوفين بما سبق ذكره فى الآخرة، يكونون أشد الناس خسرانا، فقوله تعالى «لا جرم» يفيد معنى «حق» فيكون المعنى «حقاً إنهم فى الآخرة هم الأخسرون» . فمن بعد ذكره تعالى فى الآية السابقة أنهم الذين خسروا أنفسهم،



قطع تعالى - فى الآية - بأنهم أشد الظالمين خساراً لأنفسهم يوم القيامة؛ ولهذا استحقوا أن يضاعف لهم العذاب .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٢﴾

التفسير:

قوله تعالى فى الآية فى شأن هؤلاء الذين كانوا على بينة من ربهم، الذين أشار إلى مصيرهم بذكر مصير المكذبين من الأحزاب ليكون مفهوما من المقارنة بين مصير الفريقين .  
جاء قوله تعالى - فى الآية - مصرحاً بمصيرهم فى الآخرة، وصفهم تعالى بأنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، فهم قد صدقوا بالقرآن العظيم فكان المعنى أنهم صدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ودخلوا فى الإسلام، وهم قد عملوا الصالح من الأعمال، فوافق عملهم ما انطوت عليه قلوبهم من إيمان فعملوا بالطاعات وتجنبوا المعاصى، وهم الذين أخبتوا إلى ربهم خشعت له تعالى نفوسهم وخضعت قلوبهم - ومصيرهم فى الآخرة هو ما جاء بقوله تعالى « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » أشار إليهم تعالى وأخبر أنهم أهل الجنة الذين يخلدون فيها، جاء التعبير عنهم بأنهم أصحابها لبيان أنهم يدخلونها من مبتدأ أمرهم وليس بعد خروجهم من النار مثل حال عصاة المؤمنين .

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ  
مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

التفسير:

بعد ذكره تعالى مصير الكافرين الذى افترؤا على الله الكذب، ومصير المؤمنين الذين

عملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم فإنه تعالى يبين في الآية أن اختلاف مصير كل منهما عن مصير الآخر هو نتيجة لاختلاف الحال.

فقال عن فريق الكافرين إنه مثل الأعمى والأصم، وقال عن فريق المؤمنين إنه مثل البصير والسميع، ومن المثل المضروب لكل منهما يبين أن حال الكافرين الذين تعاملوا وتصاموا عن آيات الله تعالى يشبه حال من خلق أعمى وأصم لا يجدى وصف له لشيء عن تصور حقيقى له، ولا تنفع معه إشارة.

ويبين منه أن حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات يشبه حال صاحب البصر والسمع. فيكون المراد بيبانه هو ضلال الكافرين وعدم اهتدائهم إلى ما فيه خيرهم، واهتداء المؤمنين إلى الطريق الموصل إلى جنته تعالى.

وقوله تعالى «هل يستويان مثلاً» هو استفهام إنكارى أريد به إثبات عدم تماثل الفريقين حالاً. أتبعه تعالى بقوله «أفلا تذكرون» وهو إنكار لعدم تذكر الفرق بين الكافرين وبين المؤمنين في الحال بما يستوجب التفرقة بينهما في المصير والمآل.

## وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥﴾

**التفسير:**

قوله تعالى في الآية مبتدأ ذكره قصص الأنبياء، أريد به إظهار واقع ملاقات الأنبياء والرسول العنت والأذى من الكافرين، ووجوب صبرهم على هذا، تسرية عن رسول الله ﷺ، وتحفيزاً له على ألا يكون ما يلقي من الكافرين سبباً لعدم بذل أقصى الطاقة في الدعوة.

فقوله تعالى «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين» يبين أن الله تعالى هو الذى أرسل نوحاً عليه السلام بالدعوة التى كلف بها، وأنه أرسل إلى قومه فقط، فإذا كان رسول الله ﷺ قد أرسل إلى الناس كافة، فقد وجب عليه أن يصبر فوق ما صبر نوح عليه، كما أنه يبين أن رسالته عليه السلام التى بعث بها إلى قومه هى إنذارهم بالعذاب، بمعنى أنه يوقع بهم إن هم لم يؤمنوا له، فهو نذير مبين يوضح أسباب حلول العذاب ويبين أسباب تجنبه

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾

### التفسير:

القول فى الآية هو قول نوح عليه السلام لقومه جاء فيه قوله «ألا تعبدوا إلا الله» بيانا لما أرسل به إليهم وهو النهى عن الإشراك بالله تعالى، وجاء قوله «إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم» بيانا وتفصيلا لما أُنذِرهم به فكان نذيرا مبينا، والمنذر به هو العذاب الأليم يوقع بهم فى يوم جاء مجهلا فى القول إذا هم لم يستجيبوا لدعوته وبقوا على شركهم .

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَكُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَكُ  
أَتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ بَادُوا بِلِكَايَتِكُمْ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْهَا  
مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

### أولا: الأسماء:

الأراذل: فى قوله تعالى «إلا الذين هم أراذلنا» جمع، مفردة «رذل» و «أرذل»، وهو الخسيس الدنىء، وهو المنعدم الفضل من الناس .

### ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى فى الآية - أن الذين ردوا على نوح عليه السلام كانوا الذين كفروا من أشراف قومه، ومن القول يبين أن من قومه عليه السلام من آمن به. وردهم كان بقولهم «ما نراك إلا بشرا مثنا وما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين» والمعنى أنه فى أعينهم ليس سوى بشر يماثلهم، ويقبل المعنى أن يكون إنكارهم أن يكون الرسول بشرا، يماثلهم فى صفة البشرية لأنهم ينتظرون رسولا من الملائكة، ويقبل المعنى أن يكون إنكارهم هو لكون الرسول مفترضا فيه - وإن كان بشرا - أن يعلوهم شرفا ومنزلة، وهو ما لم يتوافر فى نوح عليه السلام إذ ماثلهم فى الشرف والمنزلة، ثم إنهم

يذكرون أنهم قد رأوا أن جميع الذين اتبعوا دعوته هم من أحسائهم وأدناهم منزلة حسب ما يتبين لهم من الظاهر أو بحسب ما يعتقد الفكر فيهم لأول وهلة، ثم أضافوا أنهم لا يرون في نوح والذين اتبعوه ما يمتازون به عليهم مما يرفع أقدار الناس «وما نرى لكم علينا من فضل»، ثم ذكروا ما أدى إليه ما عاينوه من أمر نوح عليه السلام والمؤمنين وهو ظنهم فيهم الكذب «بل نظنكم كاذبين»، وفيه اكتفوا - تحرزا - بقولهم إنهم يظنون كذبهم ولا يوقنون به، والمراد كذبهم أنه أوحى إلى نوح وأن ما يقوله هو الحق من ربه .

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانِني رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ  
فَعُمِيتْ عَلَيْكُمْ أَنزَلْنَاهُمْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿٢٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى في الآية قول نوح عليه السلام لقومه بعد أن أعلنوه أنهم يظنونهم وقومه كاذبين، فيذكر أنه قال لهم «أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم» بمعنى أترون ما تكون عليه الحال إن كنت قد أوتيت حجة من ربي تدل على نبوتي وصدقى وآتاني شرف النبوة رحمة منه، والرحمة بالمؤمنين تكون بهديهم فوق هداهم. ثم عميت عليكم نبوتي والهداية. ثم يقول لهم «أنزلناكموها وأنتم لها كارهون» بمعنى «فهل نكرهكم على قبول البينة الدالة على صدقى ونبوتي، وعلى الاهتداء بهذا إلى طريق الحق - فالاستفهام إنكارى يفيد معنى أنه لا يصح إكراههم على الإيمان، أو أنه لا يصح قبولهم البينة قسرا بطريق الإكراه .

وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا  
بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا  
تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾

## التفسير:

القول من قول نوح عليه السلام لقومه يقول لهم «ويا قوم لا أسألكم عليه مالا» تطفم معهم فى القول فناداهم بأنهم قومه، ثم بين لهم أنه إنما يبلغهم الدعوة وينذرهم قصد مصلحتهم وليس مصلحته بدلالة أنه لم يطلب منهم مالا مقابل إبلاغهم دعوته وإنذارهم. ثم يعلمهم أنه مكلف من ربه مبعوث بما كلف به، فيكون جزاؤه عند ربه على الطاعة والتبليغ، وليس عند البشر.

ثم إنه لما كان الملائكة الذين كفروا من قومه قد أبدوا استياءهم من ملاحظتهم أن الذين آمنوا بنوح عليه السلام هم أديانهم منزلة بما يتضمن تلميحاً بأنه لو كان متبعيه من أشرافهم لكانوا قد آمنوا له، فإنه عليه السلام قال لهم «وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكنى أراكم قوما تجهلون» أعلمهم أنه لن يتخلى عن صحبة المؤمنين الضعفاء الفقراء من أجلهم أو من أجل جذبهم إلى الإيمان، ثم إنه يذكر سبب هذا، وهو أنهم ملاقوا ربهم، بمعنى أنهم الأقربون بالطاعة إلى الله تعالى فهم أصحاب مرتبة عليا لديه تعالى، وذلك لأن جميع الخلق يلاقون ربهم للحساب يوم القيامة، فلزم أن تكون ملاقات المؤمنين هي القرب والزلفى.

وبعد أن أعلمهم عليه السلام بمنزلة المؤمنين الضعفاء الذين اتبعوه فإنه أخبرهم بحقيقة أمرهم وهو أنهم يجهلون حقيقة موقع هؤلاء المستضعفين من القرب منه تعالى بإيمانهم، ولهذا كان منهم احتقارهم وطلب إبعادهم عن صحبة نوح عليه السلام.

وَيَقَوْمٍ مِّنْ يَّصْرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتَهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

## التفسير:

القول لنوح عليه السلام يعيب على قومه تلميحهم إلى وجوب طرده الضعفاء الذين آمنوا عن صحبته، يخاطبهم متلطفاً بأنهم قومه ثم يسألهم «من ينصرنى من الله إن طردتهم»

والمعنى المراد إيصاله إليهم هو أن هؤلاء الضعفاء المؤمنين ذوو درجة رفيعة عند ربهم، ولهذا فإنه تعالى يغضب لطردهم إذا وقع، وإذا غضب عليه تعالى فإنه يجازيه بفعله فلا يكون له نصير يحول دون ما ينزله به ربه .

ثم إنه عليه السلام ينكر عليهم أنهم لا يتذكرون ما أعلمهم به عن حال هؤلاء الضعفاء فيكون منهم التوقف عن طلبهم البعيد عن الصواب، فيقول لهم «أفلا تذكرون» .

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي  
مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا  
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمَنِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

#### التفسير:

القول من قول نوح عليه السلام لقومه، ذلك أن قومه قد أعلنوه أنهم لا يرون له وللمؤمنين من فضل عليهم، ولما كان الفضل لديهم يكون بالجاء والمال، فإنه نفى أن يكون له غير فضل النبوة، مثبتاً أنه لم يدع أن لديه المال الوفير «ولا أقول لكم عندي خزائن الله»، ثم إنه لما كان الرزق منه تعالى وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فإنه أعاد بيان طبيعته البشرية بذكر عدم علمه الغيب «ولا أعلم الغيب»، كذلك فإنهم لما استكثروا عليه نعمة الرسالة وقالوا «ما نراك إلا بشراً مثلنا» فإنه عليه السلام نفى أن يكون قد قال عن نفسه غير أنه بشر، فهو لم يدع أنه ملك «ولا أقول إني ملك» .

ثم إنهم لما كانوا قد أبدوا احتقارهم للفقراء الضعفاء الذين اتبعوه وألحقوا إلى وجوب طردهم من معيته لهوانهم فإنه عليه السلام أخبر أنه لا يقول عن هؤلاء إن الله لن يأتيهم خيراً في الدنيا والآخرة، فهم بإيمانهم خيراً من الكافرين الأغنياء ذوي المكانة الرفيعة وأعظم أجراً في الآخرة، وقد يأتيهم تعالى من خيرات الدنيا ما يفضلون به الكافرين .

فيكون الإنعام منه تعالى عليهم بحكم علمه بما في نفوسهم فيجازى به في الدنيا

والآخرة بمقتضى حكمته. وأخيرا فإنه عليه السلام يعلم الكافرين بأنه إن قال إن الله لن يأتهم خيرا فإنه يكون قد ظلمهم بالحط من منزلتهم كما يكون قد ظلم نفسه لخطئه فى حقهم. والمعنى أنه لن يقول هذا الذى رغب الكافرون أن يقوله فى المؤمنين .

## قَالُوا يَنْحُوحٌ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَإِنَّا بِمَا تَعْدُنَا إِن كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾

التفسير:

قوله تعالى فى الآية يوضح أن قوم نوح عليه السلام قد ضاقوا بإصراره على دعوته وتبرموا من مخاصمتهم فى الحق مدافعا عنه بالتقاش والقول، فيذكر تعالى أنهم نادوه باسمه مجردا من وصف النبوة - دليلا على إنكارهم نبوته - «يا نوح» ثم أبدوا تبرمهم من مخاصمتهم فى رأى ثم إعادة المخاصمة والجدال فيها مرة بعد مرة على ما يبين من الفاء فى «فأكثر» اقترنت بما يفيد الكثرة فدللت على أن الكثرة نتجت عن التكرار مرة إثر مرة. ثم إنهم أظهروا سبب عدم انتفاعهم بالجدال وهو كفرهم بما يدعوا إليه وبما ينذربه من العذاب الذى أشار إليه بقوله «إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم» فطلبوا منه أن يأتهم بهذا العذاب إن كان من الصادقين. فيكون مفاد قولهم هو عدم تصديقهم بما أنذرهم به والاستهانة به، واعتباره من الكاذبين .

## قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى قول نوح لقومه حين طلبوا منه أن ينزل بهم العذاب الذى توعدهم به إن كان من الصادقين، ومفاد قوله عليه السلام لهم «إنما يأتىكم به الله إن شاء» أنه ينفى عن نفسه الإتيان بالعذاب المذكور أو القدرة عليه، وإثبات ذلك لله تعالى الذى أرسله نذيرا به، ثم إنه علق نزول عذابه تعالى بهم على مشيئته، ليبين لهم أنه ليس مطلعا على الغيب، وأن كل

حدث رهن بمشيئة الله تعالى .

ثم يجيء قواه عليه السلام لهم وما أنتم بمعجزين، لبيان أنه إذا شاء تعالى تعذيبهم في الدنيا فإنه لن يكون لهم مهرب من العذاب ولا دافع عنهم شره .

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَصْحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

التفسير:

القول من قول نوح لقومه في شأن العذاب الذي أخبرهم أن المصيب به هو الله تعالى إن شاء هذا، يذكر لهم ما يفيد أن كل شيء يكون منه تعالى، ومنه الهدى والغواية؛ ولهذا فإنه يقول لهم إنه إذا كان تعالى يريد إغواءهم فيكون ضلالهم فإنهم لا ينتفعون بنصح يقدمه لهم إذ يكون منهم رفضه وعدم قبوله، وذلك إذا ما رأى أن ينصح لهم ليجنبهم العذاب .  
ثم يجيء قوله عليه السلام «هوربكم وإليه ترجعون» لبيان أنه بحكم كونه تعالى ربهم فإنه متولى أمورهم لا يكون منه تعذيبهم إلا إذا استحقوا العذاب بإصرارهم على سببه فيكون إغواؤه تعالى إياهم تابعا لعلمه بإصرارهم هذا فجاءت عليه مشيئته تعالى، ثم إنه يكون إليه رجوعهم في الآخرة ليكون لهم جزاء الآخرة بما علموا في دنياهم .

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَبْحَرُونَ ﴿٣٥﴾

التفسير:

ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن القول أنزل في نوح عليه السلام وقومه، ومفاده أن قومه قالوا إنه افترى ما دعا به على الله، فأمره تعالى أن يقول لهم إنه إذا كان صحيحا - على الفرض - أنه دعا ما دعا به من نفسه ثم نسبه إلى الله تعالى كذبا فإن وبال افتراءه على الله الكذب .



يعود عليه، فهو يعاقب به إثمًا كبيرًا اقترفه. ثم إنه عليه السلام يبين لهم أن قولهم هذا عليه هو إجماع في حقه لكونه افتراء عليه الكذب فضلًا عن إجرامهم بعدم الإيمان، ويعلمهم ببراءته من فعالهم هذه.

والقول يقبل أن يكون متعلقًا بكفار مكة الذين افتروا على رسول الله ﷺ الكذب وادعوا أنه اختلق القرآن، فيكون الأمر بالقول «إن افترته فعلى إجرامى وأنا برىء مما تجرمون» هو إلى رسول الله ﷺ. ويجوز أن يكون القول في نوح عليه السلام وقومه ليكون منه ﷺ مع قومه الذين زعموا اختلاقه القرآن قول ما قاله نوح لقومه بأمر ربه.

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَّ أَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى في الآية أنه أعلم نوحا عليه السلام بطريق الوحي أنه لن يؤمن من قومه من بعد الوحي إليه بهذا أشخاص آخرون غير الذين آمنوا من قبل، ذلك أنه عليه السلام كان قد صبر على دعوته إياهم للإيمان وعلى أذاهم المادى بالاعتداء عليه أملا فى أن يؤمن منهم آخرون، فجاء قوله تعالى ليكون منه اليأس من إيمانهم والقنوط. ثم إنه عليه السلام لما كان قد صبر على أذاهم أملا فى إيمانهم، فإنه كان طبعيا أن يكون يأسه من إيمانهم سببا لحزنه وابتناسه؛ ولهذا نهاه ربه عن الاستجابة إلى أسباب البؤس والحزن. ويتصور أن يكون النهى عن هذا متضمنا معنى الإشارة إلى قرب الانتقام منهم.

وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطُبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا  
إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

التفسير:

القول في الآية هو قوله تعالى الذى خاطب به نوحا عليه السلام، مفاده أنه تعالى أمره أن

يصنع السفينة التي تكون بها نجاته والذين آمنوا معه، أوضح تعالى أن صنعه إياها يكون بأعينه ووحيه، بمعنى أنه عليه السلام يصنعها تحت رقابته تعالى فيحميه من أن يحطمها الكافرون أثناء عمله في صنعها، ويجعل صناعتها على النحو الذي يريده تعالى والذي به تتحقق نجاة نوح والمؤمنين، كما أنه عليه السلام يصنعها وفق ما يوحى به إليه ربه متعلقا بكيفية صناعتها وبهيئتها من مقدمة وذيل وأجناب واستخدام مواد صناعتها. فيكون نوح عليه السلام هو الصانع ويكون تعالى هو المصمم والحامى والمعين .

ثم إنه تعالى قال له «ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا، إنهم مغرقون» نهاه عن أن يراجعه تعالى فى شأن قومه أو أن يطلب منه منع العذاب عنهم أو تخفيف شدته، ثم أظهر له قضاءه فيهم وهو أنهم مغرقون، بمعنى أنهم يموتون غرقا، فيكون القول قاطعا بانعدام أثر المراجعة فى شأنهم .

وَيَضَعُ الْمُلُكُ وَكُلَّامَرَّ عَلَيْهِ مَلَأْمُن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى فى الآية أن نوحا عليه السلام أخذ فى صناعة السفينة على النحو الذى أوحى به إليه تعالى، سواء فى هذا نوع الخشب المستخدم فى صنعها، وشكلها، وكيفية إلصاق الألواح ببعضها. وقيل إن أبناءه ساء، وحام، وبافت كانوا يساعدونه فى بنائها، وقيل إنه استأجر آخرين معهم.

ثم إنه تعالى يذكر أنه كلما مر به بعض أشراف قومه وهو منكب على صناعته سخروا منه ومما يصنع ويذل فيه الجهد، وقيل إنهم لم يروا سفينة من قبل ولهذا كان استهزاؤهم به كبيرا، كما يذكر تعالى أن نوحا عليه السلام كان يرد على سخريتهم بقوله «إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون» بمعنى أنكم إذا كنتم تسخرون منى ومن معى من العاملين لهذا العمل الذى هو وسيلتنا للنجاة من عذاب الله الواقع لا محال، فإننا نسخر منكم لأنكم لم

تعملوا على دفعه عنكم بالإيمان، إذ بقيتم على كفركم وزدتم عليه سخرتكم بنا، فأنتم لا تدرون ما هو مصيكم ولهذا فإنكم كلما سخرتم منا، سخرنا نحن منكم مثل ما كنتم تسخرون .

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٢٩﴾

التفسير:

القول من قول نوح عليه السلام لقومه لما استهزؤا به يظهر لهم به فساد استهزائهم وانعدام أساسه فهو يتوعدهم بالعذاب يأتيهم جزاء على كفرهم وبيانا لأنه كان الأولى بهم أن يثروا لحالهم، فقولهم لهم «فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم» هو إعلان عن ثقته عليه السلام أن العذاب الدنيوي آتيهم لا محال، وأنه يذلهم ويهينهم، ثم إنه يحل عليهم في الآخرة عذاب يلبسهم هو عذاب النار فيه يقيمون إلى الأبد .

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ  
اثنَيْنِ وَاهْلِكِ الْأَمْنَ سَبْقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمْنٌ وَمَاءٌ أَمْنٌ مَعَهُ  
إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٠﴾

أولاً: الأســماء:

التنـور: هو البناء المصنوع من الحجارة الذي يخبـز فيه. قيل إنه تنور خاص كان لحواء ثم انتقل إلى نوح عليه السلام. وقيل إن المراد به هو كل تنور- وقيل إن المراد به سطح الأرض تفجر عيونا .

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» هو أن نوحا عليه السلام ظل قائما على عمله إلى غاية معينة هي صدور أمره تعالى، أصدره للسحاب أن ينهمر سيولا، أو للملائكة بتنفيذ أمره بالإغراق. أو إلى نوح بركوب السفينة.

ثم يذكر تعالى أن أمره هذا كان عند فوران التنور بالماء الذي خرج منه. فيكون المعنى أنه

كان عند خروج الماء من باطن الأرض عيونا ظهرت بخروج الماء من التنور الذي هو على أديم الأرض .

ثم يقول تعالى «قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن» والمعنى أنه تعالى أمر نوحا عليه السلام أن يأخذ معه من كل كائن يدب على الأرض زوجين اثنين، بمعنى أن يأخذ ذكرا وأنثى - إذ يدعى كل منهما «زوج» - وكذا أن يأخذ معه أهله، ثم استثنى من أهله عليه السلام من سبق فيهم قوله تعالى إنهم مهلكون، وهم امرأته «واعلة» الكافرة - في قول - وابنه «كنعان» وهو «يام»، وأن يأخذ معه الذين آمنوا له .

ثم إنه تعالى يذكر أن الذين آمنوا معه وأمره ربه أن يأخذهم معه في السفينة كانوا قليلين «وما آمن معه إلا قليل» قيل إنهم كانوا ثمانين من الرجال والنساء، منهم أبناؤه سام وحام ويافث ونسائهم .

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبُهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ①

أولاً: الأسماء:

١ - المجرى: في قوله تعالى «بسم الله مجريها» المراد به - في معنى الآية - وقت إجرائها على الماء

٢ - المرسى: في قوله تعالى «مجرىها ومرساها» المراد به - في معنى الآية - وقت إرسائها .

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى أنه بصدد أمره إلى نوح عليه السلام فإنه أمر المؤمنين أن يركبوا في السفينة، جاءت «في» لبيان أن الصعود إلى السفينة أو الركوب لا يكون على سطحها، وإنما يكون في جوفها . وربما كان هذا لئلا يقدفهم الموج إلى عرض المياه . ثم إنه عليه السلام قال لهم «بسم الله مجريها ومرساها» ، ويتصور أن يكون أمراً منه لهم أن يذكروا اسم الله تعالى حال

إجرائها على الماء وحال إرسائها على اليابسة. ويتصور أن يكون إخبارا عن واقع أن سيرها كان باسم الله تعالى وأن إرساءها كان به.

ثم يجيء قوله عليه السلام « إن ربي لغفور رحيم » مفيدا أنه غفر لأهل السفينة ذنوبهم فلم يعاقبهم بها بالإغراق ، وأنه شملهم برحمته فأنجاهم بركوبهم السفينة. وقيل إن المغفرة كانت بخروج خنزير وخنزيرة من ذنب الفيل أكلا القاذورات، وأن الرحمة كانت بإصابته تعالى الأسد بالحمى فلم يأكل أحدا ولا شيئا مما كان في السفينة، والقول الأول أظهر.

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِيْ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾

أولا: الأسماء:

المعزل: في قوله تعالى « وكان في معزل »، هو المكان المنعزل ، أو المكان الذي يتم فيه الانعزال عن الغير.

ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن ركوب المؤمنين السفينة كان حال جريانها في موج كالجبال ، والمعنى هو أن الماء كان يرتفع في نوبات أو في موجات تعلو علو الجبال، ويذكر تعالى أن نوحا عليه السلام نادى ابنه الكافر كنعان أو « يام » الذي كان قد اعتزل أباه والمؤمنين في العقيدة وانحاز إلى الكافرين في عقيدتهم. كما اتخذ مكانا اعتزلهم فيه - والمعنى أن هذا كان في مبتدأ سير السفينة قبل انقطاع صلة راعيها بمن هم على الأرض. ثم إنه تعالى يثبت أن نداء نوح عليه السلام ابنه كان بـ « يابني » لإظهار شفقتة به، ثم إنه أمره بالركوب مع المؤمنين مقرنا دعوته إلى الركوب بقوله « ولا تكن مع الكافرين » ليكون المعنى هو « ولتؤمن » فلا تكون مع الكافرين في عقيدتهم الفاسدة « فلا يكون في إركابه السفينة مخالفة لأمره تعالى ألا يأخذ في السفينة إلا من آمن.

قَالَ سَأُوۡىٰٓ إِلَىٰ الْجَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ  
اللّٰهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾

### التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما دار بين نوح عليه السلام وابنه الكافر من حوار، ثم ما وقع من أحداث بعد هذا. فيقول تعالى إن ابن نوح عليه السلام أجاب على دعوة أبيه إياه أن يتخلى عن عقيدة الكافرين وأن يركب السفينة مع المؤمنين بقوله «سأوى إلى جبل يعصمني من الماء» فهو لفرط جهله اعتقد أن ما يرى هو من قبيل الطوفانات والسيول المألوفة لاتصل إلا إلى علو معين فيمكن النجاة منها باللجوء إلى جبل يعصم من الماء.

ويقول تعالى إن نوحا عليه السلام بين له حقيقة الحال بقوله «لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» والمعنى أن أمره تعالى قد صدر بإهلاك الكافرين، ولهذا فإنه ما من أحد يستطيع أن يحول دون نفاذ أمره تعالى فيمن جعل أن يكون منهم، وأن المعصوم من الهلاك بالفرق لا يكون إلا من شملته رحمته تعالى، وهى لم تشمل إلا الذين آمنوا، ولهذا كانت دعوته إياه للإيمان.

ثم إنه تعالى يبين أنه بعد هذا الحوار بين نوح عليه السلام وابنه حال الموج بينهما فلم يستمر الحوار لأكثر من هذا، ثم إنه كان مصير الابن الكافر أنه كان من الهالكين بالغرق.

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَبَسِّمَاءِ أَقْلَعِي ۚ وَغِيضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ  
الْأَمْرُ وَأُسْتُوتِفَ عَلَىٰ الْجُبَدِ ۚ وَقِيلَ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

## أولاً: الأسماء:

الجودى: قبل هو الجبل عموماً، وقيل هو قمة جبل أراوات، وقيل إنه جبل بالموصل أو بالشام

## ثانياً: التفسير

يذكر تعالى - فى الآية - أنه بعد أن نفذ قضاؤه فى الكافرين جاء أمره تعالى للأرض أن تشرب ما عليها من الماء ، جاء التعبير عنه بـ « البلع » وهو الازدراء لبيان أنه يتخلل تربة الأرض إلى جوفها فيشبه ازدراء الحيوان طعامه وشرابه، وأنه صدر أمره إلى السماء بالكف عن إرسال مائها، فكان انحسار الماء وانخفاضه بالترتيب على هذا، وكان بهذا قد أحكم تعالى أمره وقضاه وفرغ منه، والمراد به هو إهلاكه تعالى المجرمين، جاء التصريح به بقوله تعالى « وقيل بعدا للقوم الظالمين »، فيكون المراد بقوله تعالى « واستوت على الجودى » هو بيان نجاة المؤمنين إذ رست بهم السفينة على جبل ليكون انتشارهم فى الأرض، أما مصير الكافرين فقد كان هلاكهم.

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٤٥﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن نوحا عليه السلام سأل ربه أن ينجى ابنه متوسلاً إليه بسبق قوله إنه ينجى أهله، وأنه لما كان ابنه من أهله فقد وجبت له النجاة. وقيل فى تبرير سؤال نوح ربه أنه لم يكن يعلم بكفر ابنه الذى كان يخفيه، وأنه لهذا قال له « ولا تكن مع الكافرين » لأنه كان يعتقد أنه ليس منهم .

ثم إن نوحا عليه السلام قال لربه « وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين » وذلك لتكون منه النجاة لابنه لسبق وعده بإنجاء أهله الذى هو أحدهم ، وهو تعالى أحكم الحاكمين، أعلمهم وأعدلهم ، يكون منه حكمه المطلوب بالنجاء لابنه.

قَالَ يَنْوَحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ  
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه رد على سؤال نوح ربه إنجاء ابنه بقوله « يا نوح إنه ليس من أهلك » بمعنى أنه ليس من أهله الذين وعد تعالى بإنجائهم من الهلاك، وذلك لاختلافه عنه في الإيمان، فبين تعالى أن صلة الإيمان هي المعول عليها في القرابة، فلا يؤخذ بقرابة النسب أو الدم بين مؤمن وكافر، ولهذا لا يرث الكافر مؤمنا. ثم إنه تعالى يصف ابن نوح بأنه عمل غير صالح « إنه عمل غير صالح » بمعنى أن عمله ليس عملا صالحا، جاء الوصف بعدم الصلاح لاحقا لابن للمبالغة في إظهار عدم صلاح أعماله حتى لكان سبب هذا هو عدم صلاحه نفسه.

ثم يجيء قوله تعالى « فلا تسألن ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين » متضمنا النهي عن أن يسأله تعالى مطلباً لا يعلم يقينا أنه صواب يوافق حكمه تعالى في الأمور، أو يجهل مدى صحة أو عدم صحة وقوعه. فيكون القول مفيدا ألا يكون سؤال الله تعالى مطلباً إلا عند العلم أنه يوافق رضاه تعالى. ثم إنه تعالى يبين أن ما لا يفعل هذا عند الدعاء بمطلب يكون من الجاهلين، وهو ما ينزه رسوله نوح عليه السلام عنه. فيكون معنى القول هو « إني أعظك بنهيك عن دعائي بما لا تعلم أنه يوافق رضائي كراهة أن تكون من الجاهلين الذين يأتون بسؤالى مطلباً لأرضاه أو يدعون بمعصية ».

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِنِّي أَلْتَغْفِرُ لِي  
وَتَرَحَّمَنِي أَكُنْ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿٤٧﴾



## التفسير:

يذكر تعالى ما كان من نوح عليه السلام بعد أن وغظه تعالى أن يكون من الجاهلين، فيذكر أن نوحا استعاذه أن يسأله ما ليس له به علم، والمعنى أنه يستعذ به أن يكون منه عليه السلام بعد ذلك سؤاله ما ليس له به علم، فيكون القول متضمنا إقرارا بالخطأ في سؤاله السابق وتوبة عن تكرار مثله، ولهذا جاء قوله عليه السلام « وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين » فهو يسأل الله تعالى أن يغفر له سؤاله السابق بإنجاء ابنه الذى سأله غير عالم بأنه لا يرضى الله تعالى تحقيق المدعوى به، ويسأله أن يشمل به برحمته بقبول توبته، مؤكدا سؤاله هذا بعلمه أنه إذا لم يغفر له تعالى ما أخطأ به ولم يرحمه فإنه يكون من الخاسرين أعمالهم، فلا يكون له بها ثواب، وهذا هو الخسران المبين.

قِيلَ لِنُوحٍ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ نَمْسُهُمْ مِّنَّا عَذَابَ أَلِيمٍ ﴿٤٨﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أنه من بعد رسو السفينة على الجودى قيل لنوح أن اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمة ممن معك ، لم يذكر فى النص قائل القول، فيتصور أن يكون هو الله تعالى، ويتصور أن يكون ملك من الملائكة، والقول أمر بالهبوط، قد يكون من السفينة وقد يكون من الجبل إلى الأرض. يكون حاله خلاله التلبس بالسلامة والأمن منه تعالى، ثم تكون منه تعالى البركات والزيادة فى الخير لأمة تكون من نسل الذين كانوا معه عليه السلام فى السفينة، ولما كانت البركات قد جاءت عامة فشملت بركات الآخرة وهى تكون بمضاعفة الثواب، فقد فهم من النص أن هذا يكون للأمة المؤمنة التى تكون من نسل الذين كانوا فى السفينة. وربما لهذا جاء قوله تعالى « وأمة ستمتعهم ثم يمسهم منها عذاب أليم » وذلك لبيان أنه يكون من نسل هؤلاء الذين صاحبه فى السفينة أمة تكفر به تعالى وينعمه فيكون منه تعالى أنه يتمتعهم فى الدنيا ثم تكون عاقبة أخراهم عذابا أليما، أو أنه يكون من بعد تمتعهم فى الحياة الدنيا تعذيبهم فى الدنيا مع تعذيبهم فى الآخرة العذاب الأليم.

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ  
قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، يشير تعالى - في القول - إلى قصة نوح عليه السلام مع قومه ويخبر عنها أنها من أنباء الغيب - والمراد به ما هو موجود إلا أنه غير معلوم - ذلك أنه كان مجهولاً أمر القصة عن العرب وإن كان معلوماً لأهل الكتاب - كما يخبر تعالى أن إخباره رسوله ﷺ بها كان عن طريق الوحي، فيكون المستفاد من هذا أن ذكر القصة في القرآن العظيم هو من قبيل الأدلة التي تثبت نبوته ﷺ مما يدعو قومه للإيمان له.

ثم إنه تعالى يؤكد هذا المعنى بقوله «ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» وهذا لأن القصة أنست بمضى الزمان عليها بدلالة أن شريعة نوح عليه السلام قد أنست وأنه لم يتذكرها أحد لأن القرآن العظيم لم يذكر أحكامها مفصلة وإن كان قد أشار إليها. ثم إنه لما كان المحقق أنه ﷺ لم يعلم شيئاً عن قصة نوح. ثم ثبت لقومه صحتها مما علموه - من بعد - من سؤالهم أهل الكتاب عنها، فقد قامت الحجة عليهم أن علمه ﷺ بها كان عن طريق وحي ربه.

ثم يجيء قوله تعالى «فاصبر، إن العاقبة للمتقين» أمراً إليه ﷺ أن يصبر على عناد الكافرين وأذاهم كما صبر نوح عليه السلام على عناد قومه وأذاهم. ثم يعلمه تعالى أنه تكون له ﷺ عاقبة الأمر نصراً منه تعالى وفوزاً له وللمؤمنين، لوعده أن العاقبة تكون للمتقين.

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ  
أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

## أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - عاد : سبق ذكره وبيانه في سورة الأعراف .

٢ - هود : سبق ذكره وبيانه في سورة الأعراف .

## ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى في الآية مبتدأ قصة قوم آخرين مع رسولهم الذي أرسل إليهم، فيقول تعالى «والى عاد أخاهم هوداً» والمعنى «إنا أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هوداً» وصف عليه السلام بأنه أخوهم لكونه منهم إذ يتسبون جميعاً إلى أصل واحد. ثم إنه تعالى يذكر أنه خاطب أهل قبيلته منادياً عليهم بأنهم قومه من قبيل التلطف بهم ومعهم ليجذبهم إلى ما دعاهم إليه.

والذى دعاهم إليه كما بين من نص الآية هو الإيمان بالله وأداء حقه من العبادة، وعدم الشرك به يبين من إعلامه عليه السلام إياهم بأنهم ليس لهم من إله غيره. ثم إنه عليه السلام يبين لهم حقيقة ما هم عليه من الباطل والشرك بالله بقوله «إن أنتم إلا مفترون» فقد جمع حقيقة أمرهم فى شىء واحد هو افتراءهم على الله بجعلهم - بزعمهم - أنداداً له، فظهر من القول أن الشرك بالله تعالى يدفع المشرك بباطله حتى لا يكاد يكون منه غير الباطل .

يَقَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنِّي أَخْجِرُ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

## التفسير:

القول من قول هود عليه السلام لقومه، وهو قول جميع الرسل للكفار من أقوامهم، يرون أن الرسل شأنهم مثل شأنهم يسعون لنيل متاع الحياة الدنيا فيعتقدون أنهم يدعونهم لما يدعونهم إليه قصد كسب مالى أو علو شأن، فيكون من الرسل نفى هذا الاعتقاد بإثبات عكسه وهو أنهم لم يطلبوا على الدعوة أجراً. فهم لا يريدون إلا إصلاح حال أقوامهم. ثم إنه عليه السلام أعلنهم بما أعلن به الرسل أقوامهم من أن أجره على دعوته إياهم وعلى إنذارهم هو على ربه وصفه بأنه الذى فطره بمعنى أوجده ليعلموا أنه الذى فطرهم وأوجدهم فحق له

عليهم أن يعبدوه .

ثم يجيء قوله عليه السلام «أفلا تعقلون» وهو إنكار لعدم فهمهم أنه ولما يطلب منهم أجراً، وقد ذكر أن أجره على خالقه يكون قد أقام الدليل على عدم ابتغائه نفعاً شخصياً، وما يكون ذلك إلا لكونه مبعوثاً منه تعالى، فيكون ذلك داعياً لهم لأن يؤمنوا. فيكون المعنى «أنكم لا تفهمون هذا فيكون منكم الإيمان» .

وَيَقُومُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا  
وَيَرْزُقْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

التفسير:

القول من قول هود عليه السلام لقومه، وهو يطلب يتمثل في استغفارهم ربهم مما أشركوا به من قبل، ولما كان الاستغفار لا يكون إلا من مؤمن، فإن مبني الطلب يكون هو الإيمان بالله تعالى وعبادته، ثم إنه عليه السلام أمرهم بالتوبة إلى الله مما سبق من شركهم، وبعد أن ذكر لهم مطلوبه منهم فإنه عليه السلام حثهم على الاستجابة له بأن يبين لهم أنه تعالى يثيب المؤمنين التائبين عن الذنب في دنياهم، فقال لهم «يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم»، ويفهم من وعده إياهم بإرسال السماء عليهم أنه كان هناك قنط يشكونه، كما يفهم من وعده إياهم بالقوة فوق قوتهم، أنهم كانوا أولى قوة، وقد قيل إنه تعالى كان قد منع عنهم المطر وأعقم أرحام نسايتهم لثلاث سنوات، فكان الوعد بإرسال السماء لتكون لديهم قوة المال فوق ما لديهم منه، وبالإخصاب والإنجاب لتكون لهم القوة بالولد فوق قوتهم .

ثم إنه عليه السلام بعد أن حثهم على الإيمان والتوبة نهاهم عن الإعراض عن دعوته بقوله «ولا تتولوا مجرمين»، وفي النهي وصف عليه السلام حال المعرضين عن الدعوة بأنها الإجرام، يكون في حق أنفسهم بتعريضها للعذاب، ويكون بكفرانهم بالحق مع قيام الدليل عليه .

## قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾

### التفسير:

يذكر تعالى رد عاد على رسولهم هود عليه السلام عندما دعاهم للإيمان والتوبة وجنهم على ذلك، فثبت تعالى أنهم بدءوا خطابه بإنكارهم أنه أتى بآية أو حجة ودليل يشهد على صدقه رسولا مرسلا من ربه، وما كان هذا منهم إلا لفرط عنادهم وإصرارهم على تكذيبه، ثم إنهم أظهروا له عليه السلام النتيجة المترتبة على إنكارهم أنه جاء ببينة تشهد له أنه نبي مرسل من ربه فيكون منهم الانتهاء عن الشرك الذي نهاهم عنه. فكان منهم إخباره أنهم باقون على شركهم غير متخلين عن عبادة آلهم التي عبدوها من دون الله تعالى.

ثم جاء قولهم الفصل قاطعا باستمرارهم على ما هم عليه من الكفر وعدم إيمانهم به بقولهم له «وما نحن لك بمؤمنين» فيكون قولهم تبيسا له من معاودة نصحهم ودعوتهم للإيمان.

## إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٣﴾

### التفسير:

القول من قول قوم هود تضمن قولاً صريحا ووراء ما وراءه، قالوا له «إن نقول إلا اعتراك بعض آلهمنا بسوء» بمعنى أن قولنا هو أنه قد أصابك بعض آلهمنا الكثيرة بالجنون، فكان منك قول ما قلت مما لا يقبله عقل.

والذي وراءه هو الإشارة إلى كثرة آلهم التي نهاهم عن عبادتها، وأن الذي أصابه بالضرر منها هم البعض منها، وأنه يبقى البعض الآخر الذي لم يصبه بعد بضر فيكون القول متضمنا تحقيرا لما دعاهم إليه من ترك الشرك، وتهديدا بالضرر فيما لو لم يكف عن الدعوة.

ثم يذكر تعالى أنه عليه السلام تبرأ مما يشركون من دون الله تعالى وأنه أشهد الله تعالى ببراءته من معبوداتهم، ثم طلب منهم أن يكونوا شاهدين على براءته من الآلهة التي يشركون

بها في عبادته تعالى.

مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾

التفسير:

جاءت «من دونه» تكملة لعبارة «مما تشركون» فتكون العبارة هي «واشهدوا أنني برىء مما تشركون من دونه» فالشرك يكون بعبادة من هو دون الله، معه أو مستقلا، ثم إنه عليه السلام طلب منهم أن يجتمعوا جميعا عليه قصد الإضرار به، أو أن يجتمعوا هم وآلهتهم التي عبدوها من دون الله ليكيدوا له مستهدفين الإضرار به، كما طلب منهم ألا يمهلوه أجلا وألا يسامحوه. فيكون قوله عليه السلام من قبيل التحدى الذى يثبت به ضعفهم وما عبدوا عن الإضرار به، فيكون القول متضمنا تسفيه قولهم إن بعض آلهتهم اعتراه بسوء.

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

التفسير:

القول - فى الآية - من قول هود عليه السلام لقومه ، بعد أن دعاهم إلى التواطؤ عليه مجتمعين ليضروا به، قال لهم «إني توكلت على الله ربى وربكم» فالقول ذكر لواقع هو اعتماد على الله تعالى، وصفه بأنه ربه وربهم لبيان أن ما يعبدون من دونه ليس له من الألوهية شىء، وهويان لأن من يتوكل عليه تعالى لا يكون فى مقدور أحد أن يناله بسوء، ولهذا فإنه عليه السلام لا يخشاهم وآلهتهم.

ثم يجىء قوله عليه السلام «ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» ذكر لواقع وهو أن مقادير كل ما يدب على الأرض من مخلوقات هو بيده تعالى، يصرف أمور الخلق، جاء التعبير عن نفوس المخلوقات بالناصية - وهى مقدم الرأس - لأن من يقدر على أن يأخذ المخلوق من ناصيته يكون قادرا عليه.

وقوله عليه السلام لهم «إني ربي على صراط مستقيم» معناه أنه تعالى وإن كان قادرا على كل شيء إلا أنه لا يؤاخذهم ويعذبهم إلا بما هو عليه من الطريق المستقيم، والمراد هو العدل يؤاخذ به العصاة والمجرمين .

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ﴿٥٧﴾

### التفسير:

لا يزال القول من قول هود عليه السلام لقومه، يقول لهم «إذا بقيتم على ما أنتم عليه من الكفر وأصررتم على عدم الإيمان»، أو «إن تتولوا من بعد بلاغي هذا»، فإني لا أسأل عن أفعالكم، فقد أبلغتكم ما كلفني ربي أن أبلغكم إياه وما بعثني به إليكم.

ثم يجيء قوله عليه السلام «ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا» والمستفاد من القول أنه عليه السلام سبق له إنذارهم بالهلاك فيكون هذا من قبيل ما أبلغهم به من قبل وما أرسل إليهم به. ثم إنه عليه السلام يعلمهم أنهم لن يضرروا الله تعالى شيئا بإهلاكهم كما أنهم لم يضرروه شيئا بكفرهم .

ثم يجيء قوله عليه السلام لهم «إن ربي على كل شيء حفيظ» مفيدا معنى إثبات أنه تعالى رقيب على أعمالهم، عليهم بها وبما في صدورهم، فيكون القول مشيرا إلى أنه تعالى محاسبهم بهذا ومجازيهم به ما يستحقون من العذاب .

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ

عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

### التفسير:

مفاد قوله تعالى «ولما جاء أمرنا» هو أنه لما جاء الأمر بالعذاب منه تعالى، كان منه تعالى أنه أنجى هودا عليه السلام منه والذين آمنوا معه، فيكون المستفاد من هذا - بمفهوم المخالفة

- هو هلاك غيرهم من الكافرين به، ويذكر تعالى سبب إنعامه على هود والذين آمنوا بالنجاة بقوله تعالى «برحمة منا» فهو تعالى رحمهم من العذاب بما أنعم عليهم من الإيمان كان سببا لمنع العذاب عنهم.

ثم يقول تعالى «ونجيناهم من عذاب غليظ» وهو بيان لما نجى منه هودا والذين آمنوا معه، وهو عذاب غليظ، لكونه إنما كان بالريح تحمل الطعينة وتهدم المساكن وتدخل في الصدور وتخرج من الأدبار فتقطع الأجساد إربا على ما نقل على المشهور.

وَلَيْكَ عَادٌ جَحْدُوايَاتٍ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ

عَنِيدٍ ٥٩

التفسير:

يشير تعالى في الآية إلى قبيلة عاد التي أهلكها تعالى بالريح، أو إلى آثارهم أو قبورهم الباقية، جاءت الإشارة إليها بـ «تلك» - وهي للبعد - لتحقيرهم، والمراد بالإشارة إليهم هو الانعاز بما حاق بهم؛ ولهذا بين تعالى علة ما أصابهم بقوله تعالى «جحّدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد» فهم قد أنكروا الآيات التي جاء بها رسولهم هود عليه السلام وعصوا هودا والرسل الذين سبقوه الذين دعوا جميعهم إلى عقيدة واحدة هي عبادة الله تعالى وتوحيده وعدم الشرك به، ثم إنهم عصوا الرسل وأطاعوا الجبابرة المعاندين، إذ اتبعوا الذين كذبوا نبيهم تعالىا منهم على الحق وقبوله والذين أصروا على الشرك عنادا من أنفسهم.

وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا إِنْ عَادَ أَكْفَرُوا رَبَّهُمْ فَلَهُمْ أَلا بُعْدَ الْعَادِ

قَوْمِ هُودٍ ٦٠

التفسير:

قوله تعالى في الآية في تفصيل مصير عاد القبيلة التي كذبت نبيها، يذكر تعالى أنهم



أتبعوا في الدنيا لعنة، فهم لكونهم اتبعوا كل جبار عنيد فقد حق فيهم أن تتبعهم اللعنة في الحياة الدنيا أينما حلوا فلا يملكون منها فرارا، ولهذا كان هلاكهم كما أن اللعنة تحيق بهم يوم القيامة بالخلود في عذاب الآخرة.

ثم يجيء قوله تعالى «ألا إن عادا كفروا ربهم» بيانا لسبب حلول اللعنة بهم في الدنيا والآخرة وهو كفرانهم نعم ربهم.

وقوله تعالى «ألا بعدا لعاد قوم هود» دعاء عليهم بالهلاك مع كونهم هالكين، وذلك لبيان استحقاتهم العذاب، ويوضح القول أن المراد بعاد هو عاد الأولى قوم هود وليس عادا الثانية المشهورة بـ «إرم ذات العماد».

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَهُوَ  
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّي  
قَرِيبٌ مُجِيبٌ ٦١

التفسير:

قوله تعالى في الآية ذكر لقصة أخرى هي قصة صالح عليه السلام مع قومه قبيلة ثمود، يذكر تعالى أنه أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا نبيا مرسلًا، فهو من القبيلة ولهذا وصف بأنه أخ لأهلها. جاء إيجاز رسالته في قوله لهم «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» والأمر بعبادة الله مفاده الأمر بالإيمان به والإيمان بحقه في أن يعبد، وقوله لهم «ما لكم من إله غيره» يفيد أنهم كان منهم من يؤمن بوجود الله غير أنه كان يتخذ معه معبودات أخرى أو آلهة أخرى، ولهذا أكد لهم نبيهم أنه ليس لهم من إله غيره، فيكون القول دعوة إلى توحيد الله تعالى.

وبعد ذلك يجيء قول صالح لقومه «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» لبيان أن الله تعالى وحده هو الخالق وهو الوهاب الرازق، المعطي الوسيلة والمخلف في الأرض. فهو أنشأ أباهم آدم عليه السلام من طين الأرض، ومن آدم تناسلوا فيكون أصل وجودهم من الأرض، وهو الذي استعمرهم في الأرض فعمروها وكانوا عمارها وساكنيها.

والقول بهذا المعنى يكون بيانا لكونه تعالى المستحق للعبادة وليس غيره، وأنه المستحق أن يعبد وحده لا يشرك به .

وبعد أن بين صالح لقومه وجوب عبادة الله وحده وعدم الشرك به فإنه طلب منهم الإيمان به وعبادته يكون أول ما يكون بطلب المغفرة منه عما أشركوا به من قبل، ويكون بالتوبة عن العودة إلى ما كانوا عليه من قبل من الشرك «فاستغفروه ثم توبوا إليه» .

ثم إنه عليه السلام يفتح لهم سبيل التوبة والإيمان بقوله لهم «إن ربي قريب مجيب» بمعنى أن رحمته قريب من المؤمنين المحسنين، وأنه يستجيب لمن دعاه مخلصا أن يتوب عليه فيتوب عليه ليتوب .

قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ  
آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

أولا: الأسـماء:

المرجـو: هو الذى يؤمل فيه خير.

ثانيا: النفسـير:

يذكر تعالى فى الآية أن قوم صالح قالوا له إنه كان قبل أن يدعوهم إلى توحيد الله تعالى مرجوا فيهم بمعنى أنهم كانوا يأملون فيه خيرا - قيل إنه تولى الرئاسة فيهم - فيكون المعنى أن دعوته إياهم لتوحيد الله تعالى أذهبت ما كانوا يأملون فيه، ثم جاء بيان ما استكروه منه وما أذهب أملهم فيه بقولهم «أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» فأظهروا أن نهيمهم عن عبادة معبودات آبائهم هو الأمر البشع الذى استكروه صدوره منه فكان سببا لانقطاع رجائهم فيه .

ثم يجىء قولهم له «وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب» إظهارا لحالهم وهو الشك فيما يدعوهم إليه شكا يدعو إلى الريبة، فيكون سببا للشك فى كل ما يقول

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنِهِ مِنْ رَبِّي وَءَا لَنِي مِنْهُ رَحْمَةً  
فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

### التفسير:

يذكر تعالى في الآية قول صالح لقومه، والقول استفهام أريد به إثبات واقع هو المستفهم عنه - حسب الظاهر - وهو أنه عليه السلام على بينة من ربه، بمعنى أنه تعالى على بصيرة من ربه، وأنه مدعم بالحجة الظاهرة على صدقه كما أنه تعالى آتاه رحمة من لدنه هي التفضل عليه بالنبوة وشرفها، وأنه إذا ما استجاب لهم وعمل على نيل رضائهم بالتساهل في التبليغ بما كلف به عاصيا بهذا ربه، فإنه لا يكون منهم له إذ عمل على إرضائهم غير إكسابه الخسران فيكون القول مشيرا إلى خسرانهم ينالونه به إذا هو أَرْضَاهُمْ وعصى ربه، وحالئذ فإنه لا يجد له من دون الله نصيرا يمنع عنه غضبه تعالى .

وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا  
بُسْوَةً فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

### التفسير:

القول قوله عليه السلام عندما أخرج لقومه الناقة، أشار إليها وقال لقومه «ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية» نسبها في الإخبار عنها إلى الله تعالى تشريفا لها لكونها آية منه تعالى . ثم أمرهم أن يتركوها ترعى في أرض الله لا يزعرونها ولا يبعدونها عن كَلٍّ، كما أمرهم ألا يمسوها بسوء من عقر أو قتل، ثم إنه عليه السلام قرن أمره بإيأهم بتركها تأكل في أرض الله ونهيهم عن المساس بها بسوء بتهديد مفاده أنهم إذا لم يفعلوا ما أمروا به وإذا لم ينتهوا عما نهوا عنه فإنه يصيبهم عذاب في الدنيا يكون قريبا لإمهال في إيقاعه بهم .

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَنَّوْا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُ غَيْرِ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

التفسير:

يذكر تعالى في الآية ما وقع من قوم صالح وما كان منه عليه السلام معهم بعد فعلهم ما فعلوا، فهم عقروا الناقة بمعنى أنهم نحروها مخالفين بهذا أمره إياهم بعدم المساس بها بسوء استخفافا بما توعدهم به من العذاب إذا خالفوا أمره فيها. وهو عليه السلام أمهلهم لثلاثة أيام يقضونها في بيوتهم أوفى بلدتهم قيل إن وجوههم اصفرت في اليوم الأول، ثم احمرت في اليوم الثاني، ثم اسودت في اليوم الثالث. ثم أخبرهم أنه بعد هذه الأيام الثلاثة يصيبهم العذاب، أكد لهم أنه نازل بهم بوصفه توعدهم به بأنه وعد غير مكذوب، بمعنى أن الحادثات لا تكذبه، فيتعين أن يكون صادقا.

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى في الآية أنه لما جاء أمره بنزول العذاب بقوم صالح عليه السلام كان منه تعالى - على ما جرت به سنته - أنه أنجى صالحا والذين آمنوا معه، كانت نجاتهم رحمة منه تعالى بهم أو أنهم نجوا بسبب رحمته تعالى بهم، وأنه تعالى أنجاهم من الذل والخزي الذي أصاب المهلكين بإهلاكهم بالضيحة.

ثم إنه تعالى يخاطب رسوله ﷺ بقوله «إن ربك هو القوي العزيز» لبيان أن إهلاكه الكافرين وإنجاء المؤمنين كان من مظاهر قدرته وقوته تعالى وعدم قدرة غيره على منع أمر به مما جرت به مشيئته.

وَأَخِذْ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثمين ﴿٦٧﴾

## التفسير:

القول فى وصف العذاب الذى أهلك به قوم صالح عليه السلام، يذكر تعالى أنهم أخذتهم الصيحة، وهى صيحة من السماء أوهى صيحة جبريل عليه السلام فيها الصعق وفيها الفزع.

وفى القول وصف تعالى المهلكين بأنهم الذين ظلموا لبيان أنهم ظلموا بنحرهم الناقة من بعد ظلمهم بالكفر.

ثم إنه تعالى يصف حالهم من بعد الصيحة - وفيه بيان لأثرها الذى أحدثت بقوله تعالى «فأصبحوا فى ديارهم جاثمين» بمعنى أنهم أصبحوا موتى جثثا هامدة .

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بَعْدَ الثَّمُودِ ۚ ﴿٦٨﴾

## التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن قوم صالح عليه السلام أصبحوا فى ديارهم جثثا هامدة، قال تعالى «كأن لم يغنوا فيها» أى أنهم انعدم وجودهم فأصبح الحال كما لو أنهم لم يوجدوا فيها من قبل متمتعين بما أنعم عليهم. ثم يذكر تعالى من كبائرهم التى بها عذبوا وبها استحقوا أن يكون الدعاء عليهم بقوله «ألا إن ثمود كفروا ربهم» ثم يجىء الدعاء عليهم «ألا بعدا لثمود» بالهلاك. مع كونهم مهلكين، لبيان استحقاقهم له.

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ ۖ ﴿٦٩﴾

## أولاً: الأسماء:

١ - البشرى: المراد بها - فى معنى الآية - التبشير بإسحاق تنجيه سارة التى كانت عاقرا .

٢ - الخنيذ: هو السمين، الممتلىء لحما وشحما .

## ثانياً: التفسير:

يقول تعالى فى الآية «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» ولم يقل «ولقد أرسلنا» وذلك لأن المرسلين إنما كانوا مرسلين إلى قوم لوط بالعذاب ولم يكونوا مرسلين إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه. ومجيئهم إبراهيم إنما كان لتبشيره بأن امرأته سارة العجوز العاقر تحمل وتلد ابناً له.

ثم يقول تعالى أنهم سلموا عليه «قالوا سلاماً» بمعنى أن الرسل - وهم ملائكة الله تعالى المرسلون - قالوا له «إنا نسلم عليك» فرد عليهم تحيتهم بالسلام «قال سلام». ثم يذكر تعالى أنه لم يبطئ عليهم وجاءهم - بصفتهم أضيافاً - بعجل سمين ليأكلوا منه. ويوضح هذا أن الملائكة - وقيل إنهم كانوا اثني عشر ملكاً - جاءوا فى هيئة غلمان من البشر، ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام أتى إليهم بالعجل الحنيد ليأكلوا.

فَلَمَّا زَاغَ أَيُّدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ  
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۖ

## التفسير:

يذكر تعالى فى الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما شاهد الملائكة لا يمدون أيديهم إلى الطعام الذى قدمه إليهم، والمعنى أنهم لا يأكلون، نفر منهم «نكرهم» وشعر بالخوف منهم، فهم فى هيئة البشر، وهم مجهولون له، فإذا صاحب هذا أنهم لا يأكلون ما قدم لهم من طعام فإن هذا يكون من شأنه الخوف منهم نتيجة عدم معرفته بهم وبسبب مجيئهم له. ثم إنه إن كان قد اعتقد أنهم ملائكة، فإنه يعلم أن الملائكة تنزل لعذاب من أمر تعالى بتعذيبهم من الأقوام، فحق له أن يخاف أن يكون نزولهم لعذاب قومه.

ثم يذكر تعالى أنهم قالوا له «لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» ويبين من القول أن الملائكة تعرف - بأمر الله - ما يجول فى نفوس البشر، ولهذا فإنهم طمأنوه وطلبوا منه ألا يخاف، ثم أتبعوا هذا بإعلامه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط على التخصيص وليس إلى عموم

قومه عليه الصلاة والسلام.

وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

التفسير:

يذكر تعالى في الآية خبر سارة امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقول إنها كانت قائمة، بمعنى أنها كانت قائمة على خدمة الضيف غير مستتره لكبر سنها، أو أنها كانت واقفة خلف الستر، وأنها لما سمعت كلام الملائكة يخبرون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم أرسلوا إلى قوم لوط فذهب عنه الخوف فرحت لذهاب الخوف عن نفسه فضحكت .  
فكان منه تعالى أن زاد من فرحها بتبشيرها بإسحاق تحمل به وتلد، بشرتها بهذا الملائكة ضيف إبراهيم، وبأنه يكون من بعده يعقوب، لم تتضمنه البشارة وإنما كان إعلاما لها بأنه يكون من إسحاق أن ينجبه فيكون نسلا له فيه النبوة من بعد إسحاق .

قَالَتْ يَوَيْلَتِي ۖ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾

أولا: الأســماء:

١ - العجوز: صفة للمرأة المسنة .

٢ - الشيخ : صفة للرجل المسن الذي شاخ أو بلغ مرحلة الشيخوخة .

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى في الآية استئناف للقصة، فيذكر تعالى أن سارة حين سمعت البشارة بالولد وهى امرأة عجوز صاحت بما يقال عند كل أمر فظيع تدليلا على تعجبها مما سمعت «ياويلتى»، ثم أبدت أسباب تعجبها مما سمعت واستهواله بقولها «ألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا» فهى عجوز ليس لمثلها أن تحمل وتلد ، وزوجها شيخ لا يقدر على الإنجاب فى عادة البشر وطبيعتهم. ثم قالت «إن هذا لشيء عجيب» بمعنى أنه لم تجر به سنة الله فى

خلقه .

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ  
إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ﴿٧٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى في الآية أن الملائكة حين سمعوا قول سارة ورأوا تعجبها مما سمعت أنه يكون منها ولد لإبراهيم، أنكروا عليها هذا وهي التي عاشت في بيت النبوة تعلم أنه تعالى قادر على المعجزات وأنه لا يتقيد بستمته في الخلق، فقالوا لها «أتعجبين من أمر الله». ثم إنهم أضافوا قولهم «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» والمعنى هو أنها من بيت النبوة، وأنه تعالى قد أنعم على أهل بيت النبوة بالرحمة والبركات وهي الخيرات المتتالية المتكاثرة، فليس عجيباً أن يكون من رحمته أنها تنجب على كبر سنّها وشيخوخة زوجها، ولا أن يكون من بركاته تكثير نسلهما بأن يكون من وراء إسحاق يعقوب .

ثم إنهم - أي الملائكة - يشيرون إلى وجوب حمده تعالى وتمجيده بما أنعم عليها وعلى زوجها مما بشرت به، فهو تعالى المستحق الحمد، وهو المجيد العظيم الخير والإحسان .

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾

أولاً: الأسـماء:

الـروـع : هو الخوف والفرع .

ثانياً: التفسير:

القول - في الآية - استئناف لذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة ضيفه . يذكر تعالى أنه لما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي اعتراه حين لم يعرف حقيقة الملائكة ولم يعرف لأي غرض جاءوا إليه، وبعد أن وصله منهم ما بشروا به زوجه أنه يكون له منها الذرية، فإنه جادل ملائكته تعالى في أمر ما أرسلوا به من تعذيب قوم لوط، فقال لهم - حين قالوا له



«إنا مهلكوا أهل هذه القرية» - «أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين، أتهلكونهم» قالوا «لا» قال «فأربعين» قالوا «لا» إلى أن قال لهم «أرأيتم إن كان فيهم رجل مسلم أتهلكونها» قالوا «لا» قال «فإن فيها لوطا»، قالوا «نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين».

فهذا هو جدال إبراهيم في قوم لوط .

## إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَلِيمٌ وَأَوْهٌ مُّنبٍ ٧٥

أولا: الأسـماء:

١ - الأواه: هو الكثير التأوه من خشية ذنوبه، وتأسفا على حال الناس .

٢ - المنيب: هو الذي يرجع إلى الله دائما في كل شأن من شئونه .

ثانيا: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أمر جدال إبراهيم في قوم لوط فإنه ذكر بعض صفاته عليه الصلاة والسلام التي دفعت به إلى هذا الجدل فهو حلیم لا يتعجل الانتقام ممن يستحقه، وهو أواه يتأسف لحال المؤمنين ويرجو إيمانهم، وهو الذي تملأه الشفقة فيعود إلى الله تعالى في كل شأن من شئونه.

يَا إِبْرَاهِيمُ اْعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنِهْمٌ عَذَابٍ غَيْرِ

مَرْدُودٍ ٧٦

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه نهى إبراهيم عن الجدال في أمر قوم لوط، أمره تعالى بهذا أو أمرته به الملائكة بأمر ربهم، ثم إنه أخبر بأن أمره به بعذاب قوم لوط قد جاء، وأنه لما كان لا راد لأمر الله فإنه يكون مقدرا ومقررا ما جاء بقوله تعالى «وأنه آتيهم عذاب غير مردود»

فالعذاب نازل بهم، غير مردود عنهم بجدة أو دعاء.

## وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٍ ﴿٧٧﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الذرع : فى قوله تعالى «وضاق بهم ذرعا» هو الطاقة والجهد، من الذراع، أو من ذرع البعير إذا سار ماداً خطوه .

٢ - العصيب : فى قوله تعالى «هذا يوم عصيب» هو الشديد، من «العصب» بمعنى الشدة.

ثانياً: التفسير:

يقص تعالى فى الآية ما كان من بعد انصراف الملائكة من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام متجهين إلى حيث قوم لوط فى قرية سدوم.

فيذكر تعالى أنهم لما جاءوا لوطا عليه السلام فى هيتهم التى كانوا عليها غلمانا مردا - قيل فى هذا إنهم قابلوا ابنته وسألوها عمن يضيفهم، فقالت لهم: «مكانكم» تحذيرا لهم من دخول القرية خوفا من فعل أهلها بهم، ثم توجهت إلى أبيها فأخبرته خبرهم، فطلب منهم ألا يدخلوا القرية شاهدا على فعل أهلها وكانوا قد طلبوا منه استضافتهم، وقيل إن جبريل عليه السلام استعاده القول أربع مرات لتكون منه أربع شهادات على قومه قبل أن يحل بهم العذاب.

يذكر تعالى أنهم لما جاءوا لوطا على هيتهم هذه ساء مجيئهم لاعتقاده أنهم بشر خوفا من أن يصيبهم من قومه فعلهم المشين، كما أنه ضاق بهم ذرعا فلم تقدر قصارى قدرته وأقصى جهده على تصور ما يحتمل أن يحل بهم وهم فى ضيافته.

ثم إنه قال فى نفسه عن يوم لقائهم «هذا يوم عصيب» أى أنه يوم شديد عليه يصعب عليه تحمل ما يقع فيه على توقعه .

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ بُرْهَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ  
يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي  
أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾

### التفسير:

القول - فى الآية - فى أحداث قصة قوم لوط، يذكر تعالى أن قوم لوط حين علموا نبأ وجود الأضياف عنده مع ما عرفوه من صفاتهم جاءوا إلى بيته مسرعين الخطو، أو بحث بعضهم بعضاً، وإثباتاً لسوء نياتهم وبياناً لقصدهم السيء جاء قوله تعالى «ومن قبل كانوا يعملون السيئات» فهم جاءوا لياشروا عملاً سيئاً من الأعمال السيئة التى كانوا يعملونها ويكررون عملها، وهى - إن كانت كثيرة - فإن أخصها والمتعلق بالرواية هو إتيانهم الذكور، فتكون علة مجيئهم إلى لوط والإسراع فى المجيء هى الرغبة فى ممارسة الفاحشة مع ضيفه الذين سمعوا بهم .

ثم يذكر تعالى أن لوطاً عليه السلام قال «يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم» أعلن قبوله تزويج بناته ممن كانوا قد طلبوا الزواج منهن من قبل فرض لاتعدام الكفاءة، لعل هؤلاء يمنعون الباقين عن بغيتهم، وقال لهم ترغيباً لهم فى الزواج من بناته «هن أطهر لكم» بمعنى إن إتيان الزوجة فى المكان الذى أمرله أن تؤتى فيه يكون أطهر وأنقى من إتيان الذكور فى موضع القاذورات من المحاشى .

ثم إنه عليه السلام أمرهم بتقوى الله بعدم الإقدام على ما عزموا عليه وطلب منهم ألا يكون منهم مع ضيفه فعلهم الشائن فيكون فى ذلك خزي له وفضيحة لعدم قدرته على حماية ضيفه من أن يفعل بهم السوء .

ثم جاء قوله عليه السلام «أليس منكم رجل رشيد» طلباً لنجدة يقوم بها رجل منهم يكون

عاقلاً رشيداً وإظهاراً منه لواقع عدم وجود مثل هذا الرجل بينهم ، فيكون القول تعبيراً عن اليأس من أن يكون منهم من يردّهم عما عزموا عليه .

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن قوم لوط عليه السلام أعرضوا عن نصحه إياهم بتقوى الله، كما أنهم رفضوا عرضه عليهم تزويج الراغبين منهم من بناته، فقالوا له «لقد علمت ما لنا في بناتك من حق» بمعنى أنهم ليس لهم حق في الزواج من بناته ولا رغبة من بعد سبق رفضه تزويجهم بهن، أو أنهم ليس بهم حاجة إلى قضاء حاجتهم من بناته، ثم أتبعوا هذا بقولهم «وإنك لتعلم ما نريد» بمعنى أنك تعلم أننا ما قصدناك إلا لنقضى شهوتنا في ضيفك الذين عندك، فيكون القول مفيداً تصميمهم على ارتكاب الفاحشة مع ضيوفه الكرام .

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾

أولاً: الأســماء:

الركن : في قوله تعالى «أو آوى إلى ركن شديد» هو الناحية من البيت أو الجبل، والمراد به - في معنى الآية - العشيرة ذات المنعة .

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قول لوط عليه السلام حين تبين تصميم قومه على فعل الفاحشة بضيوفه قال - تعبيراً عما في نفسه من الأمانى - «لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد» بمعنى أنه تمنى لو كان له أنصار وأتباع يتقوى بهم على أراذل قومه طالبي الفاحشة فيمنعهم، أو أن تكون له عشيرة ذات منعة يلجأ إليها فتحميه وضيفه من اعتداء قومه وما انتووه .

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْنَا هَكَذَا بِقَطْعٍ مِّنَ  
الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ النَّارُ  
مُوعِدُهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾

أولاً: الأســــــــــــــــماء:

القطع من الليل : فى قوله تعالى « بقطع من الليل » قيل إن المراد به - فى معنى الآية - جزء من الليل، أو بقية منه، وقيل هو بعد جنح الليل، وقيل هو نصف الليل .

ثانياً: التفســــــــــــــــير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن ضيوف لوط عليه السلام قالوا له وقومه على باب بيته «يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك»، وقيل إنهم قالوا له هذا بعد أن طلبوا منه أن يفتح لهم باب بيته، فلما فتحه لهم ودخلوا عليه طمس جبريل عليه السلام أعينهم فرجعوا يتخبطون فى سيرهم قائلين إن لوطاً جاءهم بسحرة، فقال لوط فى نفسه «يذهب هؤلاء ويتركونى لقومى» فعندئذ قال له جبريل «إنا رسل ربك لن يصلوا إليك»، ثم إنهم أمروه أن يسير بأهله سير الليل - وهو السرى - يكون بقطع من الليل هو - على الغالب - عند السحر، كما أمروه ألا يكون تخلف من أحد من أهله أو ألا يكون الثفات منه إلى ما أصاب القوم من عذاب، مخبرين عن أن امرأته عليه السلام يكون منها مخالفة الأمر.

والمشهور أنها التفتت إلى قومها لما سمعت صوت العذاب وصاحت «واقوما» فأصابها حجر قتلها، فيكون هذا معنى «إنه مصيبها ما أصابهم».

ثم إن الملائكة أخبروه عن موعد حلول العذاب بقومه فقالوا له «إن موعدهم الصبح» فيكون القول داعياً إلى الإسراء بأهله، وقيل إنه عليه السلام قال للملائكة إنه يريد أن يكون عذابهم أسرع من هذا فقالوا له «أليس الصبح بقريب» .

# فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ سَافِلِهَا وَأَمَّطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾

أولاً: الأســماء:

- ١ - السجيل : هو الطين المتحجر، وقيل هو الشديد من الحجارة .
- ٢ - المنضود : هو المرتب بعضه على بعض ، أو المرسل بعضه إثر بعض .

ثانياً: التفســير:

يذكر تعالى ما كان من شأن قرى قوم لوط حين جاء أمره تعالى بحلول العذاب بها وهي: ميعه، وصعرة، وعصرة، ودوما، وسدوم، يذكر تعالى أنه قلبها بعذابه فأصبح عاليها سافلها، وأنه تعالى أمطر عليها حجارة من الطين المتحجر بعضه فوق بعض أو إنه أرسل فى نوبات يتبع بعضها بعضاً، كانت تقتل من تصيبه .

## مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

أولاً: الأســماء:

المســوم : هو الذى عليه سيما معين يعرف به، قيل إن الحجارة التى قذفت بها قرى قوم لوط كانت بها علامات تعرف بها أنها ليست من حجارة الأرض .

ثانياً: التفســير:

يذكر تعالى فى الآية أن الحجارة التى ألقيت على مدن قوم لوط كانت مسومة عنده تعالى، بمعنى أنها كانت لها علاماتها الخاصة بها التى ليس لها مثيل فى حجارة الأرض، وهذه العلامات كانت بها منذ وجودها فى خزائنه تعالى.

ثم إنه تعالى يذكر أن هذه الحجارة المسومة عنده تعالى ليست بعيدة عن أن تنال الظالمين، ويقبل القول أن يكون المراد بالظالمين هم قوم لوط، لم تكن الحجارة لتخطئهم، ولا لتبعد عنهم.

ويقبل القول أن يكون المراد به تهديد الظالمين في كل زمان بأن إهلاكهم بهذه الحجارة أو بمثلها ليس بعيدا عن أن ينالهم بإرادته تعالى انتقاما منهم لكفرهم .

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْقَوْا عَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ  
غَيْرِهِ ۖ وَلَا تَقْصُوا أَلْيَالَكُمْ ۖ وَالْمِيزَانَ ۖ إِنِّي أَرْكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

التفسير:

معنى قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا» هو «وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا» وصف أنه أخ لهم لكونه من قبيلة مدين فهو أحد أهلها. يذكر تعالى أنه أمرهم بالإيمان بالله وعبادته وتوحيده، أي أنه دعا للإسلام بالمعنى العام الذى دعت إليه جميع الرسل وهو العقيدة التى لم يخل منها دين. ثم إنه أمرهم بعد هذا بأحكام شرعية تتعلق بالمعاملات فأمرهم ألا يغبنوا الناس وألا يأكلوهم فى بيع أو شراء فيما يكال أو يوزن، والمعنى ينصرف إلى كل ما فيه غش. ثم إنه عليه السلام بين لهم أنهم يرتكبون الحرام مع عدم حاجتهم إليه لكونهم فى غنى ووفرة «إنى أراكم بخير»، ثم يعلمهم أنه ما نهاهم عما نهاهم عنه إلا لخوفه عليهم أن يعذبوا بأفعالهم فى يوم يحيط عذابه بكل الأثمين فلا يكون لأحدهم منه نجاة .

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا  
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

التفسير:

القول من قول شعيب لقومه بعد أن نهاهم عن إنقاص المكيال والميزان إذا باعوا، جاء

أمره إليهم بما يتم كمال الفعل، وهو أن يتم إيفاء المكيال والميزان بالعدل، ثم جاء الأمر بعدم بخس الناس أشياءهم في كل شيء ليكون عدم البخس في الكيل والوزن تطبيقاً لحكم عام في شأن المعاملات المادية عموماً.

ثم يجيء قوله عليه السلام «ولا تعثوا في الأرض مفسدين» نهياً عن الفساد والإفساد عموماً يكون بالسعى في الأرض لإفساد الناس، وبمقارفته، فيكون من قبيل ذكر العام بعد الخاص في شأن المنهى عنه من التصرفات.

بَقِيتُ لِلَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿٨٦﴾

التفسير:

القول من قول شعيب عليه السلام لقومه من بعد أمره إياهم أن يوفوا الكيل والميزان بالنقسط وهو نصح لهم بإعلامهم وجه الحق في المسألة.

فهو يبين لهم أن ما يبقى لهم من الربح الحلال يكون خيراً لهم من الأكثر من الربح يأخذونه من الناس بخساً لهم أشياءهم وحقوقهم.

ثم إنه يبين لهم شرط هذه الخيرية وهو أن يكونوا مؤمنين.

فيكون القول مبيناً عدم انتفاع الكافر بالعمل الصالح الذي يعمل في أخراه.

ويكون المستفاد أيضاً من النص أن العدل في المعاملات يكسب المؤمن خيراً في الدنيا والآخرة.

ثم إنه عليه السلام يبين لهم أن ما كلف به هو الإبلاغ والنصح، وأنه غير مكلف بحفظهم ولا مسئول عن أعمالهم، كما أنه ليس المجازي بها أو عليها، فالذي يجازي بها هو الذي كلفه الإبلاغ سبحانه وتعالى جل شأنه.

قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي  
أَمْوَالِكُمْ مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾



## التفسير:

يذكر تعالى في الآية ما يفيد استخفاف أهل مدين بشعيب عليه السلام واتهامه في عقله والتهكم عليه في كل ما أمرهم به، ذلك أنه لما كان أول ما أمرهم به هو الإيمان بالله وعبادته وتوحيده وعدم الشرك به.

وهو الإرشاد إلى العقيدة الصحيحة. فإنهم قالوا له «أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» والمعنى أنهم يرون الأمر المعقول هو الاستمرار على عبادة ما كان يعبد الآباء، فيكون الأمر بترك عبادة ما كان الآباء يعبدون هو من قبيل الأمر بما ينافي العقل، فهم يقولون له عليه السلام إنه إذا كانت صلاته تأمر بهذا فهي تأمر بما هو من قبيل الجنون، فتكون الصلاة سبيلًا للجنون ثم إنها تكون لغير المستحق أن تكون له العبادة، فيكون قولهم هذا تفسيرًا لتغامزهم عليه وسخرتهم به حين كانوا يرونه قائمًا يصلى .

كذلك فإنهم زعموا مخالفته المنطق فيما أمرهم به في شأن المعاملات المالية، فاعتبروا أنها من قبيل إدارة المال الخاص تكون للمرء حرية إدارته على نحو ما يرى ، لأنه إنما يدير ما يملك على النحو الذي يريد والذي يحقق له مصلحته، ولذلك قالوا له «أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء»، فإذا كانت صلاته تؤدي إلى هذا الذي يأمر به، فهي تكون سبيلًا إلى غير المنطق المستساغ.

ثم يجيء التهكم الصريح به بقولهم «إنك لأنت الحليم الرشيد» والمراد به إثبات أنه ليس حليماً ولا رشيداً، فهو لديهم يأمر بكل ما يخالف العقل والمنطق وهذا فعل من سلب عقله - برأيهم المأفون - وليس فعل الحليم الرشيد .

قَالَ يَقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا  
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَى مَا أَنْتُمْ كُفْرَانُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا  
أَسْطَغْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

## التفسير:

يذكر تعالى أن شعبيا قال لقومه - وقد استشعروا اتهامهم إياه بالجنون والبعد عن المنطق، واستهزاءهم به - أنه قال لهم ماذا يكون الحال فيم لو ثبت لكم صحة ما هو صحيح، وهو أنه تعالى قد آتاني البينة الدالة على صدقي وصدق ما أخبر به عنه تعالى، وأنه تعالى رزقني خير رزق يرزقه بشر وهو النبوة التي شرفني بها. ثم إنه عليه السلام يتبع هذا بذكر دليل على نبوته يتمثل في قيامه بالإبلاغ غير متبع مصلحة خاصة، فيقول لهم «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» بمعنى أنه لا يأمرهم بإيفاء الكيل والميزان وإيتاء الناس حقوقهم ليقوم هو بخلاف هذا فيكون له كسب المال مضاعفا لكونه الوحيد الذي يبخس الناس حقوقهم، فهو شأن دعاء الحق لا يأمر إلا بما يفعل، يكون القدوة والمثل الذي يحتذى ...

ثم إنه عليه السلام يوضح هدفه من دعوته ومن إخلاصه فيها بقوله «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» فهو يريد صالح الدين بالدعوة للإيمان، وصالحهم إذا آمنوا، ويريد صلاح المجتمع بصالح المعاملات فيه بين الناس، وهو عليه السلام يبذل في سبيل هذا جميع ما يقدر عليه. ثم يذكر أنه عليه السلام غير قادر بذاته على تحقيق النجاح الذي يريه لإبتوفيق الله تعالى له. «وما توفيقى إلا بالله» ثم يبين أنه تعالى يوفقه إن شاء الله لأنه اعتمد عليه وتوكل، فهو تعالى لا يخذله كما لا يخذل المؤمنين، وهو إمام لهم في زمانه وفي قومه بدلالة أنه إلى الله يعود في كل شأن من شأنه يستهديه ويستغفره «واليه أنيب» .

وَيَقَوْمٌ لَا يَجْرَمُكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ  
قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝٨٩

## التفسير:

القول - في الآية - من قول شعيب عليه السلام لقومه حين تأكد له من قولهم واستهزائهم

به أنهم وضعوا لاختلافهم معه فى رأى الصدارة على أى اعتبار آخر فحال عداؤهم له دون أعمال عقولهم فيما دعاهم إليه، فجاء قوله لهم متضمنا النصيحة والتهديد معا .

فهو عليه السلام يحذرهم من أن تكون مشاقتهم له ومخاصمتهم إياه سببا لأن يصموا أذانهم عما يدعوهم إليه سببا لأن يحين بهم العذاب كما وقع بالأمم السابقة التى كذبت رسلها . ناداهم بقوله « يا قوم » لتلين قلوبهم لنضحها ، ثم قال لهم « لا يجرمنكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ، وما قوم لوط منكم بعيد » بمعنى : « ولا تدفعنكم معاداتى على عدم الإيمان بما أدعوكم إليه ، فيكون هذا سببا لأن يصيبكم عذاب الدنيا بإهلاككم ، كما وقع بقوم نوح - بالإغراق - أو كما وقع بقوم هود - بالريح ، أو كما وقع بقوم صالح - بالرجفة من هول الصيحة - أو بقوم لوط - بالحجارة المسومة - جاء ذكر عذاب قوم لوط مشفوعا بقوله « وما قوم لوط منكم بعيد » لإفادة معنى الإحاطة بأمر ما وقع منهم لقرب العهد بهم زمانا ، أو لقرب مكان آثارهم من مرقعهم مما يستطيعون معه معرفة أمر عذابهم ، أو للقرب فى نوع الكفر والعناد فيكون القول مشيرا إلى استحقاق عذاب يشابه ما وقع بهم من العذاب ، ولا يعنى وجود « أو » أن العذاب المهدد بوقوعه يجب أن يكون على شاكلة عذاب من عذاب المذكورين ، فنوع العذاب هو مما يختص به الله تعالى ، لكنه أورد ذكر ما عرفه من أنواع العذاب وما عرفه قومه أو سمعوا به . ومن التهديد بحلول العذاب بيبين أن قوله عليه السلام قد تضمن - إلى جانب النصيحة - التهديد والتوعد بالتعذيب لدى الإصرار على الكفر .

وَأَسْتَغْفِرُكُمْ وَأُوبِيءُ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ٩٠

أولا: الأســماء:

الودود : فى قوله تعالى « إن ربى رحيم ودود » هو الكثير الود ، والمراد به - فى معنى الآية - الذى يود رجوع العضاة إليه تائبين ، ويكون منه الود والمحبة للتائبين المستغفرين .

## ثانياً: التفسير:

القول من قول شعيب عليه السلام، جاء بعد نصحه قومه ألا يجعلوا من معاداتهم إياه سبباً لعدم إيمانهم يوجب تعذيبهم في الدنيا، فهو عليه السلام يأمرهم - ناصحاً - باستغفار ربهم عما وقع منهم من الذنوب، أشدها هو شركهم به تعالى وإساءتهم إلى رسولهم، فيكون القول متضمناً معنى الإيمان، وبالتوبة إلى الله عن العودة إلى ما استغفروا منه ربهم من الذنوب.

ثم إنه عليه السلام يحب إليهم ما دعاهم إليه بقوله «إن ربي رحيم ودود» فيعلمهم أنهم إذا ما فعلوا ما أمرهم به فإنه تعالى يرحمهم فيغفر لهم ما سبق من الذنب، ويدخلهم برحمته جنته، كما يعلمهم بأنه تعالى يحب توبه التائبين وتكون منه للتائبين الرحمة لفعالهم ما هو محبب إليه تعالى.

قَالُوا شُعَيْبُ مَانْفِقٌ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِي كَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ  
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝٩١

## أولاً: الأسـماء:

الرهـط : في قوله تعالى «ولولا رهطك لرجمناك» هو عشيرة الرجل القريبة، أو ما دون العشرة من الأقارب المقربين.

## ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما رده به قوم شعيب على نصحه إياهم وهو قولهم «يا شعيب ما نفقه، كثيراً مما نقول» والمعنى الذي أرادوا إيصاله إليه هو تسفيه قوله، شبهوه بأنه قول لا يفهم، أو أنه لا يفهم الكثير منه، وذلك لمخالفته المعقول والمعروف الذي تعارفوا عليه.

ثم إنهم أتبعوا هذا بقولهم «وإننا لنراك فينا ضعيفاً، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا

بعزيز» والمعنى أنهم يرونه أضعف من أن يدفع عن نفسه أذاهم فيما لو أرادوا الخلاص مما يسببه لهم من إزعاج بدعوتهم إلى الإيمان أو أنه أضعف من أن يأتيهم بالعذاب الذي توعدهم به، وقيل إن المراد بضعفه هو وهن بصره أو إصابته بالعمى، وهو ما نراه بعيدا عن المعنى، وذلك لأن قولهم من بعد «ولولا رهطك لرجمناك» يفيد أنه - فى حد ذاته - ضعيف عندهم لا يقوى على حماية نفسه، وأنه لولا احتمائه برهطه، أو لولا تقديرهم له لكان منهم قتله رجما بالحجارة فيكون تقديرهم رهطه مرجعه كونهم على ملتهم الكافرة لأن قلة عدد الرهط تعنى ألا قوة لهم.

ثم إنهم يؤكدون له أنه عليه السلام لا يستأهل منعة من رجمه بقولهم «وما أنت علينا بعزيز» فهو لضعفه ليس ممتنعا عليهم رجمه وقتله، كما أنه ليس له فى نفوسهم معزة تحول دون أن يقتلوه .

قَالَ يَقَوْمُ أَرْهَطَىٰ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا  
إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٥﴾

أولاً: الأســماء:

الظهري : فى قوله تعالى «واتخذتموه وراءكم ظهريا» هو المتروك عمدا، شبه بما يلقى وراء الظهر من الأشياء تعبيرا عن الاستغناء عنه لانعدام الفائدة فيه .

ثانياً: التفســير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية- أن شعبا عليه السلام عاب على قومه ما ذكروه من أنهم لم يقتلوه رجما تقديرا منهم لرهطه الذين هم على شاكلتهم فى الكفر والعقيدة الباطلة، فقال لهم «أرهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا» فهو يعيب عليهم أنهم راغوا حق رهطه

عليهم فلم يريدوا إغضابهم برجمه عليه السلام، فكان لرهطه لديهم تقدير وعزة وإعزاز، ثم إنهم كانوا على النقيض من هذا من الله تعالى صاحب العزة والأولى أن يراعى عدم إغضابه، فهم اتخذوا ما أمرهم به عن طريق رسوله وراءهم ظهرياً، بمعنى أنهم تعمدوا مخالفته ثم لم يلقوا إليه بالأفأصبحت أوامره تعالى ونواهيه مهملة غير مرعية .

ثم يجيء قوله عليه السلام لهم «إن ربى بما تعملون محيط» تهديدا لهم، فهو تعالى يحيط بجميع فعالهم علماً فيحاسبهم بها، يدخل فى هذا كفرهم، ويدخل فيه إعزازهم رهطه عليه السلام وإهمالهم جانبه تعالى بطرح أوامره ونواهيه وعدم الانشغال بها. فيكون المعنى أنه تعالى معاقبهم بهذا إن لم يؤمنوا ويستغفروا ربهم ويتوبوا إليه .

وَيَقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ  
يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَاذِبٌ وَّارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

#### التفسير:

القول - فى الآية - تمة قول شعيب عليه السلام لقومه قاله لما تأكد له إصرارهم على الكفر وعدم لين قلوبهم للإيمان عن اقتناع أو عن رهبة، فكان قوله عليه السلام من قبيل التحدى المتضمن تهديدا ينم عن ثقة فى حلول العذاب الذى يستحقونه بهم .

قال لهم «اعملوا على مكانتكم إننى عامل» بمعنى فليكن منكم الثبات على ما أنتم عليه من الكفر ومن معاداتى، ولتعملوا غاية ما فى جهدكم فى معاداتى، والكيد لى، ثم أخبرهم أنه - بالمثل - عامل على تثبيت مكانته لدى الله تعالى بالطاعة ليفوز بتأييده ونصره .

ثم يجيء تهديده المباشر لهم بقوله «سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب» حرص فيه على أن يكون المهدد به من جنس ما توعدوه به أو عملوه معه أو قالوه له . فهم قد هدده بعذاب مخز هو قتله رجماً بالحجارة، ولهذا جاء قوله لهم «سوف تعلمون من

يأتيه عذاب يخزيه» وهو تهديد لهم بالعذاب المخزى، وهم قد كذبوه بقولهم له «أصلاتك تأمرك» ولهذا قال لهم «ومن هو كاذب» فأظهر أن العذاب الذى يصيبهم يثبت أنهم الكاذبون.

ثم يجيء قوله عليه السلام لهم «وآرتقبوا إننى معكم رقيب» إعلاننا منه بقرب حلول العذاب بهم، وبياننا لأنه ليس عليهم إلا انتظار جلولة بهم، وإخبارا أنه عليه السلام مرتقب حلوله بهم. واثق من هذا :

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٤﴾

#### التفسير:

مفاد قوله تعالى — فى الآية — هو أن أمره تعالى بالعذاب يهلك به الظالمون قد تحقق صدوروا ونفاذا، وأنه تعالى أنجى منه شعيبا عليه السلام والذين آمنوا معه، وأن نجاتهم كانت برحمة منه تعالى، بمعنى أن رحمته تعالى كانت سبب نجاتهم، تكون منه تعالى بإدخالهم فى رحمته، وتكون منهم بإيمانهم أدخلهم رحمته.

وفى القول جاءت «الواو» فى «ولما جاء» بذيلا عن «الفاء» فى قوله تعالى «فلما جاء أمرنا» فى قوله تعالى عن قوم صالح وقوم لوط، لأنه جاء بيان السبب من قبل، أغنى عن «الفاء» التى تبينه، إذ قال تعالى «ذلك وعد غير مكذوب»، كما قال تعالى «إن موعدهم الصبح».

ثم إنه تعالى بين ماهية العذاب الذى حل بقوم شعيب عليه السلام بقوله «وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين»، فالعذاب الذى حل بهم كان بالصيحة، هى صيحة جبريل عليه السلام أصابتهم، وقد وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم الذين ظلموا، لأنهم

ظلموا أنفسهم بكفرهم، وظلموا نبيهم بما ادعوا عليه وباستهزائهم به، ثم إنه تعالى يذكر أثر العذاب فيهم فيبين أنهم أصبحوا في ديارهم جائمين. بمعنى أنهم أصبحوا ميتين، ملتصقة أجسادهم بالأرض، وأن الصبح دخل عليهم وهم على هذه الحال.

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا <sup>قُلْ</sup> الْأُبْعَدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

التفسير:

قوله تعالى «كأن لم يغنوا فيها» متعلق بحال هؤلاء الذين أصبحوا في دارهم جائمين، انقطع عهدهم بديارهم وبلدتهم فكأنهم لم يعيشوا فيها من قبل في غناء بها عن غيرها واستغناء.

ثم يجيء قوله تعالى «الأبعدا لمدين كما بعدت ثمود» دعاء على أهل مدين باللعنة تمثيلا بلعنة أهل ثمود، ولما كان كل منهما قد هلك باللعنة، فإن القول يكون مظهرا تماثل وجه الهلاك وسببه المباشر الذي أحدثه في أهل مدين وأهل ثمود وهو الصيحة، لم تختلف إلا في أنها كانت في أهل ثمود من تحتهم، وكانت في أهل مدين من فوقهم

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - مبتدأ ذكر قصة أخرى من قصص الأمم التي أهلكها الله بظلمهم وكفرهم الأنبياء، وفي الآية يذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وسلطان مبين، واكتفاؤه تعالى بذكر موسى دون هارون. لا يفيد معنى أنه لم يرسل هارون، فأرساله ثابت بالنص الصريح، فيكون المستفاد أنه لما كان هارون وزيراً لموسى عليه السلام، فإن إرسال موسى يكون متضمناً إرسال هارون بالتبعية، ويكون الاكتفاء بذكر موسى قد أريد به بيان أن الآيات والسلطان المبين كانت لموسى وحده وإن عاد أثرها عليه وعلى هارون.



وقيل - فى شأن الآيات - أنها التوراة ، ورأينا أنه يبعد أن تكون هى التوراة، لأن التوراة لم تكن قد أنزلت بعد، فبقي أن تكون هى صحف موسى، أو أن تكون هى المعجزات التى أيده بها الله تعالى، أما السلطان المبين، فيتصور فيه أن يكون العصا، كانت قوة عظيمة فى يد موسى ظاهرة الخطر والخطورة .

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَاتَّبِعُوهُمُ أَفْرَعُونَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

التفسير:

القول - فى الآية - تتمه قوله تعالى فى الآية السابقة يتضمن إخبارا عن كان إرسال موسى عليه السلام إليه بالآيات والسلطان المبين، فذكر تعالى أنه كان لفرعون وملئه. وهم الذين مالؤوه وأيدوه على عقيدته الباطلة، أو هم أشراف قومه، ثم يذكر تعالى أنهم اتبعوا أمره وأطاعوه بمعنى أنه أمر بما يخالف ما كان من مقتضى الآيات والسلطان المبين أن تؤدى إليه من إيمان، وأنهم اتبعوا أمره وكفروا بما عاينوا.

ثم يجيء قوله تعالى «وما أمر فرعون برشيد» لبيان أن أمر فرعون الذى اتبعوه لم يكن صائبا فى ذاته، كما أنه لم يكن من شأنه أن يدل على الصواب، فهو ضلال يؤدى إلى ضلال.

يَقْدُمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورَدُهُمُ النَّارَ وَيُسَّ أَلْوَرْدُ الْمُرُودُ ﴿٩٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى فرعون الذى كان فضله فى أمر موسى عليه السلام وآيات ربه وسلطانه المبين معه رائدا لقومه أو لأشرافهم اتبعوه وساروا خلفه فيه، يذكر تعالى أنه - يوم القيامة - يتقدمهم أيضا وأنهم يتبعونه إلى النار يدخلها فيدخلونها خلفه فيكون قد أدخلهم إياها أو أوردهم إياها .

ثم إنه تعالى يذم النار مدخلا مدخولا بقوله «ويُسَّ الورد المورود» فهى «ورد» أو مدخل،

لأن الكافرين يدخلونها، وهي مدخولة أو مورودة لدخولهم فيها، وليس من هو أبأس حالا من حال داخلها. فكانت بثس الورد المورد. وقد يكون في القول استعارة مكنية أريد بها التهكم، لأن الورد يكون للماء للارتواء من الظما، وقد أورد فرعون قومه في الدنيا ماء غرقوا فيه، وأوردهم في الآخرة نارا تلظى .

## وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾

أولا: الأســماء:

الرفــد : هو العطية، وهو الإعانة. وهو- بفتح الراء- القدح، ويكسرهما ما فيه من شراب.

ثانيا: التفــسير:

قوله تعالى في شأن قوم فرعون أو ملئه الذين اتبعوه في الدنيا وفي الآخرة، يذكر تعالى أنهم كما أنهم اتبعوه- في الدنيا- فإنه تبعتهم في الدنيا لعنة، فيكون المشار إليه بـ «هذه» هو الحياة الدنيا، وتكون اللعنة هي هلاكهم بالغرق لحقت بهم فأدركتهم، ثم إنه تعالى يثبت أن اللعنة تلحق بهم أيضا يوم القيامة متمثلة في العطاء الذي يعطونه وهو النار، وصفها تعالى بأنها أبأس عطاء يعطاه معطى «بثس الرfid المرفود». وقيل إن اللعنة التي لحقتهم في الدنيا هي لعنة الأمم اللاحقة عليهم إياهم، وإن لعنة الآخرة هي لعنة أهل الموقف إياهم .

## ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾

التفــسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، فيه يشير تعالى إلى ما سبق ذكره من قصص الأمم المهلكة بـ «ذلك» ثم يخبر عن المشار إليه بأنه بعض أنباء هذه القرى، ثم يخبر تعالى عن هذه الأمم بأن منها ما هو قائم ومنها ما هو حصيد، والمراد بالقائم والحصيد ليس هو أهل

القرى وإنما آثارهم في هذه القرى، أو أنه القرى ذاتها التي عمرها المهلكون، إذ أن منها ما بقى خاويا على عروشه، فظهرت الآثار الدالة على هلاك من عمروه، ومنها ما استؤصل فيه كل أثر يدل على عمران سابق، شبه بالحصيد تعبيراً عن فناء أثره .

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي  
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ  
غَيْرَ تَتَّبِعِ ﴿١٠١﴾

أولاً: الأسـماء:

التتبيب: في قوله تعالى «وما زادوهم غير تتبيب» هو التخسير، والمراد به - في معنى الآية - هو الإهلاك .

ثانياً: التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، والقول في شأن القرى المهلكة، فإليها يعود الضمير المتصل في «وما ظلمهم»، والمراد بالقرى هم أهلها، ينفي تعالى أن إهلاكهم كان ظلماً لهم، بمعنى أنه كان بغير العيل، أو كان وضعاً للعذاب في غير موضعه، ثم إنه تعالى يذكر أنه كان جزاء عدل استحقوه فهم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر ومعاداة الرسل بما استوجب إهلاكهم.

ثم إنه تعالى يقول «فما أغنت عنهم آلِهَتُهُمُ الَّتِي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك» فأثبت في حقهم الشرك به تعالى، كان مما ظلموا به أنفسهم. كما أثبت أنهم عبدوا آلهة متعددة غيره تعالى، جاء التعبير عن عبادتهم إياهم بالفعل المضارع «يدعون» لبيان استمرارهم على عبادتهم. ثم أثبت تعالى فساد عقيدة الشرك عموماً، وفساد عقيدتهم بإشراكهم به تعالى غيره مما لا يضر ولا ينفع بإثباته تعالى أن معبوداتهم لم تدع عنهم شيئاً قل ما قل من بأس الله، أو أنه لم يكن منها دفع ولو قليل لبأس الله، حين جاء أمره تعالى بالعذاب

يحل بهم. جاء التعبير عنه تعالى بلفظ «ربك» لأن المخاطب بالقول هو رسول الله ﷺ، والقائل هو ربه راعيه والمتولى أمره، فيكون في القول إشارة إلى أن عذاب مكذبي الرسل يكون من قبيل رعايته تعالى رسله وتولييه أمورهم ..

وبعد أن نفى تعالى عن معبودات المشركين أنها دفعت عنهم شيئاً من عذابه تعالى، فإنه أثبت أنهم لم يكن منهم شيء معهم إلا زيادة خسارتهم فعبادتهم إياهم استحقوا هلاك الدنيا على النحو الذي هلكوا به فوق عذاب الآخرة جزاء الكافرين .

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٣﴾

التفسير:

لا يزال الخطاب إلى رسول الله ﷺ، بعد أن بين له كيفية إهلاكه ما ذكر له من الأمم المهلكة، جاء قوله تعالى «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» بمعنى: وعلى هذا النحو يكون أخذ ربك أهل القرى والمعنى أخذهم بالعذاب، وفي عبارة القول جاء «أخذ ربك» مبتدأ مؤخر.

ومعنى قوله تعالى «وهي ظالمة» هو «وأهلها ظالمون»، وفيه جاء «وهي ظالمة» في موضع الحال من «القرى» والمراد صفة أهلها، فيكون في القول إشارة لكون الأخذ بالعذاب مرتباً على الظلم، أو أن الظلم يكون سبباً له .

ثم يقول تعالى - واصفاً أخذه أهل القرى بالعذاب - «إن أخذه أليم شديد» بمعنى أن عذابه تعالى يكون عذاباً موجعاً، غليظاً، لا تكون منه نجاة .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ

لِلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٤﴾

## التفسير:

يخبر تعالى عن أخذه القرى الظالمة بالعذاب بأنه موعظة وعبرة يتعظ بها أولو الألباب، إذ يرون أن الذي عذب في الدنيا المشركين قادر على أن يعذب المشركين والعصاة في الآخرة بعذاب أشد، فيكون منهم العمل بالطاعات وتجنب المعاصي خوفا من عذاب الآخرة. وفي القول إشارة إلى أن عذاب الكافرين في الدنيا لا يمنع عنهم عذاب الآخرة.

ثم إنه تعالى يشير إلى الآخرة - والمراد بها يوم القيامة على ما يبين من وصفها بأنها يوم - ويصف يوم القيامة بأنه يوم مجموع له الناس وأنه يوم مشهود، والمعنى أنه فيه يجمع الناس جميعا لا يتخلف عن الجمع أحد، ويكون تحقق الجمع محتما، وهو الجمع للحساب ثم أنه يوم مشهود، إذ يشهد الموقف فيه جميع الخلق، يشهدونه لأنهم يحضرونه، فيكون شهود جميع الخلق له مظهرا لعظمته، وسببا لوصفه بأنه يوم مشهود.

## وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾

## التفسير:

قوله تعالى يقبل أن يكون في يوم القيامة الموصوف بأنه يوم مجموع له الناس وأنه يوم مشهود، ويقبل أن يكون في عذاب الآخرة، يخبر عنه تعالى - على ما يفهم من: «وما تؤخره» - أنه مؤخره، ويبين من القول أن هذا التأخير هو إلى أجل معين يكون في نهاية مدة محددة، قيل إن وصف الأجل بأنه معدود يفيد قلة المدة فيكون ممكنا عدها، وقد يكون الصحيح أنه جاء لبيان أن للأجل نهاية لا بد من بلوغها.

## يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَنُفِثَ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾

## التفسير:

قوله تعالى - في الآية - «يوم يأت» يتصور أن يكون في يوم القيامة، ويتصور أن يكون في

الجزاء، يرجع إليه الضمير المستتر - وقيل إن الذي يأتي هو الله تعالى - يخبر تعالى أنه وقتذاك لا تتكلم نفس إلا بإذنه، والمراد بالتكلم هو التكلم بما ينفع نفس المتكلم، أو التكلم بما ينفع غيره أى بالشفاعة، وهذا التكلم لا يكون إلا فى بعض مواقف ذلك اليوم، يؤكد هذا أنه فى بعض مواقفه لا يكون كلام على ما يبين من قوله «هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون»، فيكون الكلام فى مواقف الكلام بالإقرار بالذنوب أو بالتلاوم على ما يبين من قوله تعالى: «وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون»، فإذا كان فى مواقف الكلام بما ينفع النفس أو بشفاعة فإنه لا يكون إلا بإذنه تعالى، ولا يمنع هذا من أنه قد يؤذن فى مواقف الكلام به إظهارها لكذب الكفار، لأنه يكون كلامهم - فى نظرهم - لمصلحتهم مثل قول الكافرين «والله ربنا ما كنا مشركين».

ثم إنه تعالى يذكر أن أهل هذا الموقف يكون منهم الشقى الذى كتبت عليه الشقاوة وهى نكد عيشه فى الآخرة، ويكون منهم السعيد الذى كتبت له السعادة، وهى هناءة عيش الآخرة. فيكون القول متضمنا الوعيد والوعد، فيكون تحذيرا من الكفر والعصيان وترغيبا فى الإيمان والطاعة.

## فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾

أولا: الأســماء:

١ - الزفير : هو إخراج النفس، وقد يكون المراد به - فى معنى الآية - زفير المغموّم يكون عندما تمتلئ النفس غما فيخرج بالنفس. وقيل هو ابتداء صوت نهيق الحمير.

٢ - الشهيق : هو النفس الطويل الممتد، من «شاهق» بمعنى طويل، وقد يكون المراد به - فى معنى الآية - شهيق المحزون، يكون من أثر امتلاء النفس بالحزن. وقيل هو صوت آخر نهيق الحمار، حين يفرغ من صوته.

ثانيا: التفســير:

يذكر تعالى - فى الآية - حال الذين كتبت عليهم الشقاوة، يكونون فى النار، تستولى على قلوبهم الحرارة وتضيق بهم أرواحهم فيكون لهم زفير وشهيق، أو أن الندامة تستولى على

قلوبهم، فيكون لهم بكاء مستمر ونفس عال فيكون لهم زفير وشهيق .

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ  
لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى الذين شقوا فكانوا فى النار، يذكر تعالى الحكم العام فى شأنهم ثم يورد عليه استثناء، فالحكم العام هو الخلود فى النار، ثم إنه يجيء بيان هذا الخلود بأنه معلق بدوام السماوات والأرض، ولما كانت سماوات الدنيا وأرضها تزول فقد لزم أن يكون المراد بالسماوات والأرض هو سماوات الجنة والنار، وأرضهما. أو أن يكون المراد بذكر السماوات والأرض هو بيان التأييد جزياً على ما جرت عليه عادة العرب فى كلامهم .

والاستثناء من الحكم العام جاء بقوله تعالى «إلا ما شاء ربك» ويلاحظ فى عبارة اللفظ أنه جاء التعبير عن المستثنى بـ «ما» وليس بـ «من»، وقيل فى هذا إن المراد هو العدد كما جاء فى قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» فيكون المستثنون هم عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار بعد فترة يقضونها فيها، وقيل إن الأصل هو أن يكون البقاء فى النار مقيداً بمدة دوام السماوات والأرض، والاستثناء يتعلق بمن يشاء تعالى خلودهم فى النار وهذا ضعيف .

ثم يجيء قوله تعالى - فى ختام الآية - «إن ربك فعال لما يريد» لبيان أن كل شىء معلق بمشيئته تعالى، وربما كان هذا لئلا يتوهم أحد أن الخلود أمر واجب عليه تعالى لا يمكنه نقضه .

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا  
مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ ﴿١٠٨﴾

## التفسير:

القول في الآية في شأن الذين كتبت لهم السعادة، اكتفى تعالى - في الآية - بذكر أنهم يكونون في الجنة، أو أنهم يدخلونها، دون أن يذكر شيئاً من مظاهر بهجتهم وسرورهم كما كان منه عند ذكر زفير أهل النار وشهيقهم، لكفاية ذكر دخولهم الجنة دليلاً على هذا، ثم إنه تعالى أوضح أنهم يخلدون فيها مادامت السماوات والأرض، والمراد بهذا أنهم يخلدون إلى الأبد - على ما سبق بيانه في معنى خلود أهل النار مادامت السماوات والأرض - وقوله تعالى «إلا ما شاء ربك» لا يفيد معنى أنه يخرج من الجنة بعض من يدخلونها، لأن هذا يناقض قوله تعالى - بعد ذلك - «عطاء غير مجدود» بمعنى أنه يكون منه تعالى لهم الإنعام عليهم إنعاماً لا ينقطع لفترة ولو قصرت. فيكون الاستثناء من الخلود متعلقاً بالفترة السابقة على دخول الجنة لداخلها، فالمعروف أن كلا من أهل الجنة وأهل النار يدخلونها من بعد الوقوف للحساب، كما أنهم يدخلونها مجموعة بعد مجموعة، وأن منهم من يدخلها بعد الخروج من النار، فيكون نقص التأيد من جهة المبدأ وليس من جهة المنتهى، فالذي يدخل الجنة متأخراً عن غيره يكون ما انقضى قبل دخوله الجنة نقصاً في خلوده فيها، أما بعد الدخول فلا انقطاع.

فَلَا تَكُ فِي مَرِيَةٍ مِّمَّا يَعْذُubُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْذُubُونَ إِلَّا كَمَا يَعْذُubُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ  
وَأَنَا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

## التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ، جاء بعد الإخبار عن أحوال الذين أشركوا من قبل فذاقوا العذاب بما كانوا يكفرون. وفيه يشير تعالى إلى مشركي العرب وينهى رسوله ﷺ عن الشك فيما يعبدون بقوله تعالى «فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء» بمعنى «فلا تكن في شك مما يدعون في أمر ما يعبدون أن الله أمرهم بهذا - وفي القول جاءت «تكن» مجزومة بالنهي، وحذفت منها النون - ويقبل المعنى أن يكون نهياً عن الشك في بطلان معبوداتهم - على ظاهر اللفظ - غير أنه لا يتصور أن يكون منه ﷺ مثل هذا الشك فينهي عنه.



ثم يجيء قوله تعالى «ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل» مبينا أن النهى تعلق بالشك فيما كانوا يدعون أن الله أمرهم بعبادتها، لأن القول يقر بأنهم لم يعبدوا معبوداتهم إلا تمثلا بآبائهم الذين عبدوها من قبل، وفي القول إشارة إلى استحقاقهم عذابا مثل ما حاق بمن عبدوا مثل معبوداتهم من قبل.

وقوله تعالى «وإنا لنوفوهم نصيهم غير منقوص» هو بيان لحكمة تعالى فيهم، وهو أنه تعالى يوفى إليهم حظهم أو نصيبهم كاملا لا ينقص منه شيء، فيكون الإيفاء أو التوفية بمعنى «الإعطاء»، ويكون متصورا في النصيب اشتماله على الرزق وعلى العذاب، يكون الرزق إمهالا منه تعالى واستدراجا للمشركين لحكمة لديه تعالى، ويتصور أن يكون المراد به هو العذاب لا غير.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ  
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾

التفسير:

لما كان الحديث في شأن مشركي الأمم السابقة أتبعه حديث في شأن مشركي العرب قوم رسول الله ﷺ، وكان موسى عليه السلام هو صاحب الشريعة المعروفة والباقية إلى أن أتى الله رسوله ﷺ الشريعة الناسخة، فإنه تعالى يذكر لرسوله ﷺ أنه وقع اختلاف حول الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، أو في موسى ذاته وفي كتابه بالتالي، فيكون الميزان بذكر هذا إعلامه ﷺ بوقوع مثل هذا الاختلاف في كتابه أو في ذاته وكتابه بالتالي بطريق الإشارة أو التلميح.

فقوله تعالى «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه» معناه أنه تعالى أنزل على موسى التوراة، فاختلف في شأنها بين مصدق أنها كتاب الله ومكذب يدعي أنها من عند موسى، أو إنه اختلف في شأن موسى أياكون نبيا أم مدعيا النبوة. فيكون الاختلاف قد وقع في صحة

التوراة ترتيباً على هذا. ثم إنه لما كانت التوراة قد أنزلت ليكون بها إيلاغ بنى إسرائيل، فيكون اختلاف الرأى فيها قد وقع بين بنى إسرائيل. وقد يكون من مواضع الاختلاف فى الكتاب ما جرى فى شأن ما جاء به متعلقاً بالمسيح عليه السلام إذ صدق به البعض فأمن للمسيح عليه السلام وكذب به البعض فلم يؤمنوا له، ويكون منه الاختلاف فى رسول الله ﷺ، إذ صدق البعض أنه النبی المبشر به فى التوراة، وكذب به البعض.

ثم يجيء قوله تعالى «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم» مفيداً أنه تعالى قد سبق منه القول بتأخير عذاب المكذبين، وأنه لولا هذا لعجل لهم العذاب فى الدنيا فكان عذابه قضاء فاصلاً بين من هم على الحق، وبين المبطلين.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «وإنهم لفى شك منه مريب» أريد به مشركو العرب، والضمير فى «منه» يعود إلى القرآن العظيم، فيكون القول مثبتاً أن المشركين يشكون فى صحة القرآن العظيم كتاباً منزلاً منه تعالى، وأن شكهم يدفع ريبة من بعد ريبة - ولما كان مفهوماً أن الذين آمنوا قد صدقوا بالقرآن العظيم، فإنه يكون قد وقع فيه اختلاف كما وقع فى توراة موسى من قبل، وأنه تعالى لن يعجل لهم العذاب كما أنه لم يعجله للذين كفروا بالتوراة من قوم موسى ولم يصدقوا بها.

وَإِنَّ كَلَامًا لِّيُؤْفِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، جاءت «كلاماً» فى القول متونة إلا أنه استعيض بها عن ذكر المضاف إليه، ويقبل المعنى أن يكون المخبر عنهم هم كل أمة من الأمم المعدودة سلفاً، ويقبل أن يكونوا هم المؤمنين والمشركين المختلفين، أو أن يكونوا هم مشركى العرب. وخبرهم هو أنه تعالى يوفيههم أعمالهم بإثابة المؤمنين وتعذيب المشركين والكافرين بما صدر منهم من أعمال. ويتصور أن تكون «الما» فى قوله تعالى «الما ليوفيههم ربك أعمالهم» مفيدة معنى أنهم لما يتركوا، يدل على هذا تفصيل المجموعتين وبيان مجازاتهم، أو أن تكون

مفيدة معنى أنهم لما يوفوا أعمالهم إلى الآن وأنهم سيوفونها.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إنه بما يعملون خبير» تعلق بالمختلفين فى أمر القرآن العظيم، يثبت تعالى أنه عليم بفعل كل منهم، خير بما يسره فى صدره، والمعنى المراد إيصاله هو أنه تعالى مجازى المصدق والمكذب بفعله وسريته، فيكون القول متضمنا وعدا ووعدا.

فَاسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو أمر، والمأمورية يلتزمه رسول الله ﷺ ويلتزمه المؤمنون. جاء قوله تعالى فيه «فاستقم كما أمرت» أمرا بطلب الإقامة على الدين، جاءت «السين» فى «فاستقم» سين السؤال ليكون المعنى هو «فاطلب الإقامة على الدين»، وقيل إنه يفهم من قوله تعالى «كما أمرت» أنه ﷺ كان يؤمر من الله تعالى بغير طريق الوحي المتلو - وهو القرآن - والمراد بما تكون عليه الإقامة هو كافة ما هو من الدين من عقيدة وأعمال وخلق، يدخل فى هذا ما اختص به ﷺ، وما يشترك فيه والمؤمنون بحكم الطبيعة البشرية والإيمان.

ثم يجىء الأمر إلى المؤمنين بطلب الإقامة على الدين بناء على أمر رسول الله ﷺ إياهم بهذا بقوله تعالى «ومن تاب معك». وصفهم تعالى بأنهم الذين تابوا لكونهم قد تابوا عن الشرك، ووصفهم بأنهم فى معيته ﷺ، دون أن يعنى هذا أنهم تابوا معه ﷺ عن الشرك، وإنما يعنى أنهم أصبحوا فى معيته بعد توبتهم من الشرك، وإن كان معلوما أنه ﷺ كان يستغفر ربه فى اليوم أكثر من سبعين مرة.

وقوله تعالى «ولا تطغوا» هو أمر منه تعالى لرسوله والمؤمنين بعدم الطغيان - والمراد هم المؤمنون - نهاهم ربهم عن الطغيان يكون بمجاوزة حدوده بإفراط أو تفريط، أو بعدم الطغيان فى أحكام القرآن بتحريم ما أحل وتحليل ما حرم.

ثم يجيء قوله تعالى «إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» بمثابة تعليل للأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان فيكون القول مفيداً معنى الجزاء بما يكون عليه مصير المأمورين من ثواب وعقاب، فيكون متضمناً وعداً ووعداً .

## وَلَا تَرْكُؤُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى المؤمنين، أو إلى رسول الله ﷺ والمؤمنين، جاء ناهياً عن الركون إلى الذين ظلموا، بمعنى الميل إلى المشركين على وجه خاص أو إلى عموم الظالمين، ويشمل الركون إليهم مودبتهم والاعتماد عليهم والافتداء بهم والتشبه في ملبس أو في فعال، كما يشمل تشبهى ما يتمتعون به من المتع الحرام من متع الحياة الدنيا وغبطهم عليها .  
ثم إنه تعالى يبين جزاء مخالفة نهيه عن الركون إلى الظالمين بقوله «فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون» فيبين أن الجزاء يكون تارجهتم تصيب الذين يخالفون ما نهوا عنه، ويكون سبب ذلك - على ما يبين من الفاء في «فتمسكم» - هو الركون إلى الظالمين . وبعد أن ذكر تعالى جزاء مخالفة نهيه، فإنه قطع الأمل أمام المخالفين عن أن يكون لهم مما توعدهوا به خلاص أو مخلص، بتقريره تعالى أنهم لا يكون لهم من دون الله أولياء يمنعونهم عذابه، كما قطع الأمل لديهم أن يكونوا منصورين، ومرجع ذلك أنه تعالى خذلهم وقدر عليهم العذاب فلا يتصور في شأنهم أن يكونوا منصورين .

## وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

أولاً: الأسماء:

١- الصلاة: المراد بها - في معنى الآية - هو الصلاة المكتوبة، أو المفروضة .

٢- طرفا النهار: فى قوله تعالى «طرفى النهار»، طرفا الشىء هما: أوله، وآخره، وقيل إن المراد بهما- فى معنى الآية- هما: صلاة الصبح، وصلاة الظهر والعصر، وقيل إن الطرف الثانى صلاة العصر وحده، وقيل إن الطرفين هما الظهر والعصر، وقيل هما الصبح والمغرب.

٣- الزلف: هو القريب، والمراد بالزلف من الليل فى قوله تعالى «وزلفا من الليل» هو ساعات الليل القريبة من النهار. وقيل إن المراد به هو صلاة العشاء أو العتمة، وقيل المغرب والعشاء، وقيل المغرب والعشاء والصبح.

ثانيا: التفسير:

الخطاب- فى الآية- تضمن أمرا، وتضمن إخبارا عن حكم من أحكامه تعالى، وبيانا وموعظة. فالأمر جاء به قوله تعالى «وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل» والمخاطب به هو- على الظاهر- رسول الله ﷺ، والمراد به معه ﷺ هو أمته. ومضمون الأمر هو إقامة الصلاة المفروضة فى أوقاتها والمداومة عليها، تكون طرفى النهار وتستغرق ما بينهما كما تكون فى ساعات الليل القريبة من النهار.

والحكم جاء به قوله تعالى «إن الحسنات يذهبن السيئات» وهو حكم عام مفاده أن الطاعات على وجه العموم تكفر عن المرء ذنوبه فتغفر له. وقيل إن المراد بالحسنات معنى خاص هو الصلاة المفروضة، وقيل هى الصلاة، وصلاة الجمعة، وصوم رمضان، ومعنى أنها تذهب السيئات أنها تذهب المؤاخذه عليها أو أنها تمحوها من صحف الأعمال.

وقيل فى مناسبة نزول الآية إن أنصاريًا يدعى أبا اليسرنال من امرأة ما هو دون الوطء من تقبيل وغيره ثم جاء رسول الله ﷺ فأخبره، بما فعل، ثم إنه ﷺ صلى صلاة دخل وقتها، فقال له رسول الله ﷺ- وكانت الآية قد نزلت عليه- «أذهب بها فإنها كفارة لما عملت».

وقيل إن اجتناب الكبيرة مع القدرة عليها والإرادة يكون من قبيل الحسنات التى تذهب السيئات، فمن تمكن من مواجهة امرأة مكتفيا باللمس وغيره متجنبًا الكبيرة يكون فى مجاهدته نفسه ما يعتبر مكفرا عما ارتكب من صفائر. والراجع أن الحسنات تذهب جميع

السيئات بما فيها الكبائر، لأن تخصيص السيئات بالصغائر يخالف الظاهر من النص .  
والبيان والموعظة جاء بقوله تعالى «ذلك ذكرى للذاكرين» بمعنى أن هذا الحكم المذكور هو عظة للمتعتظين، وقد يكون المراد بما يكون عظة هو كل من جاء بالآية من أمر بإقامة الصلاة مع الحكم الوارد به نص الآية، وعندنا أن الحكم في ذاته كاف للموعظة وذلك لأن ترك الصلاة هو - في حد ذاته - كبيرة من الكبائر، ولما كانت ترتكب بفعل سلبى؛ فإن ما يزيلها يكون بالفعل الإيجابى وهو إقامتها أولاً، ثم تكون من بعد إقامتها الحسنات التى تذهب السيئات .

## وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى رسوله والمؤمنين بالتزام طلب الإقامة على الدين وإقامة الصلاة، ونهاهم عن الطغيان وعدم مودة الظالمين والركون إليهم جاء أمره تعالى إليه ﷺ والمؤمنين بالصبر، بياناً لأهمية الصبر وأحقته أن يوصى به، ولكونه لازماً لطاعة الله تعالى بأداء ما أمر به والامتناع عما نهى عنه .

ثم جاء قوله تعالى «فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» جاء فيه التأكيد على واقع أنه تعالى يوفى المحسنين الذى آمنوا وعملوا الصالحات ثواب أعمالهم بغير يخس، جاء التعبير عن الثواب بالأجر لبيان أحقيتهم فيه بحكم وعده تعالى ثم ذكر بصريح النص أنه لا يضيع عليهم ثواب عمل عملوه. وقد يكون فى القول تلميح إلى أن الصبر يعتبر من قبيل الإحسان .

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ عَنْ الْفُسَادِ فِي

الْأَرْضِ إِلَّا فُلَيْلًا مِّنْ أَجْنَابٍ مِّنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ

وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

## أولاً: الأســــــــماء:

**البقية** : فى قوله تعالى «أولوا بقية»، المراد بها- فى معنى الآية- العقل والرأى، أو الفضل أخذاً مما يستبقه المرء لنفسه، يكون خيراً ينفعه- وهو البقية- فيكون إطلاق «البقية» على العقل، والفضل من قبيل الاستعارة.

## ثانياً: التفسيرــــــــــــــــ:

قيل إن «لولا» فى عبارة الآية تحضيضية بمعنى «هلا»، فيكون المعنى هو «فهل كان من الأمم من قبلكم أصحاب عقل ورأى ينهون عن الفساد الواقع فى أممهم» فيكون الفساد شاملاً الكفر والمعاصى. وقيل إن «لولا»- فى عبارة الآية- للنفى، فيكون المعنى هو «ما كان فى الأمم من قبلكم أصحاب عقل ورأى». وقد يكون هذا هو الصحيح على ما يبين من استثناء البعض من السلوك السلبى المتمثل فى عدم النهى عن الفساد على ما جاء بقوله تعالى «إلا قليلاً ممن أنجينا منهم»، والمعنى أنه كان من الأمم السابقة قليلون نهوا عن الفساد فى الأرض. وقيل إن معنى القول هو أن قليلاً منهم أنجاهم الله لأنهم كانوا ينهون عن الفساد، وذلك استدلالاً بقوله تعالى «أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا»، وقيل- وهو ما تدل عليه عبارة النص- أن القليل ممن أنجاهم الله تعالى مما أصاب أقوامهم من العذاب هم الذين نهوا عن الفساد فى الأرض.

فيكون معنى القول مجتموعاً هو أنه «ما كان من الأمم السابقة أصحاب عقول وآراء صائبة ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليل ممن أنجينا من العذاب الذى نال أممهم».

وقوله تعالى «واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين» وفيه أدخل تعالى الذين لم ينهوا عن الفساد فى جملة الظالمين مع سائر الكافرين والعصاة. يذكر تعالى أنهم اتبعوا ما أترفوا فيه، بمعنى أنهم سعوا للتمتع بالترف بأنواعه وملكتهم شهوات الدنيا فتمتعوا بما وسع عليهم الله فى النعم غافلين عن الطاعة، مهملين النهى عن الفساد، فكانوا بعدم نهيتهم عن الفساد وبغيره مما قارفوا من الإثم مجرمين.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

## التفسير:

يقبل المعنى أن يكون هو «ما صح أن يهلك القرى ظالما لها حال كون أهلها مصلحين» فيكون القول تنزيها له تعالى عن الظلم يكون بإهلاك قرى أهلها صالحون. ويقبل المعنى أن يكون «ما صح من ربك أن يهلك القرى بسبب كفرهم - فيكون الظلم بمعنى الكفر - إذا كان أهلها مصلحون يراعون الحقوق ولا يقارفون الفساد»، ويكون المعنى المراد إيصاله إلى الأفهام هو أنه تعالى لا يهلك القرى بعذاب دنيوى بسبب الكفر وحده، بل لا بد أن يكون معه ذنب آخر يعتبر من قبيل الفساد، أما الكفر وحده فيكون عقابه في الآخرة، وإن كان أشد من عذاب الدنيا. وتدل الأحداث على هذا فقوم لوط قارفوا اللواط إلى جانب كفرهم، وقوم شعيب بخسوا المكيال والميزان مع كفرهم، وقوم نوح اعتدوا على نبيهم واحتقروا ضعيفهم.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفِينَ ۝١١٨

## التفسير:

معنى قوله تعالى هو أنه جل وعلا لم يشأ أن يجعل الناس على دين واحد أو عقيدة واحدة، وأنهم لهذا اختلفوا فكان منهم من هو على حق ومنهم من هو على الباطل، كانوا كذلك ولا يزالون. وتفيد صيغة المضارع أنه سيبقى حال الناس على هذا الاختلاف إلى أن ينزل المسيح في آخر الزمان فيوحد العقيدة على الإسلام.

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝١١٩

## التفسير:

قيل إن معنى «إلا من رحم ربك» هو «لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى لم يختلف»



بمعنى أنه لم يختلف عن الحق ودين الإسلام، وقيل إن معناه هو أن الاختلاف يكون في الغنى والفقر، والمستثنى من الاختلاف هو من رحمه الله فأُنزل في قلبه القناعة. وقد يكون المعنى هو أن الاختلاف قائم بين البشر في العقيدة إلا أن أهل الحق من أئمة الدين يجتمعون على الأصول، ثم يختلفون في الفروع، فيكون اختلافهم رحمة بالمؤمنين هؤلاء يكونون - فيما بينهم - مختلفين لكنهم مرحومون جميعاً مع اختلافهم في الجزئيات.

وقوله تعالى «ولذلك خلقهم» مفاده أنه تعالى قد خلق الناس ليكونوا مختلفين، أو ليقع الاختلاف بينهم، ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير.

ثم يجيء قوله تعالى «وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» مفيداً أنه قد قدر من الأزل ما لا يزول ولا يتغير - لأن تمام الكلمة يفيد عدم قابليتها بعد تمامها لتغيير أو تبديل - والذي قدر منذ الأزل هو أن يملأ تعالى جهنم من الجن ومن الإنس أجمعين، والمراد من جنس الجن ومن جنس الإنس، وهم أتباع إبليس على ما جاء بقوله تعالى لإبليس «لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين».

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ  
الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، جاءت فيه «كلاً» منونة تعويضا عن حذف المضاف إليه فيكون المقصود هو «وكل نبأ نقص عليك من أنباء الرسل»، يفيد تعالى أنه يكون من شأنه - أي من شأن كل نبأ - أن يثبت فؤاده ﷺ على أداء الرسالة والصبر على أذى المشركين فلا يكون منه جزع.

وقوله تعالى «وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين» تعلق بالصورة، فهي المشار إليه في القول، وقيل إن علة اختصاصها بالقول أنها تضمنت أخبار الأنبياء والجنة

والنار، وقيل إن القول تعلق بالسورة مع ما مائلها، ذكر تعالى أنها جاءت لرسوله ﷺ بالحق، وبالموعظة والذكرى للمؤمنين فاختص رسول الله ﷺ بما يتعلق بالرسالة التي اختص بها من تثبیت فؤاد وإرشاد، وكان العام للمؤمنين وهو الموعظة والتذكير .

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿١٢١﴾

### التفسير:

بعد أن ذكر تعالى لرسوله ﷺ أن في السورة موعظة وذكرى للمؤمنين، فإنه بقى أمر الذين لا يؤمنون الذين ثبت الله فؤاد نبيه ﷺ لأداء الرسالة بالإبلاغ لهم، وبالصبر على أذاهم.

جاء أمره تعالى - في الآية لرسوله ﷺ أن يتوعدهم بالعذاب إذا ما أصروا على كفرهم بقوله لهم «اعملوا على مكانتكم إنا عاملون» بمعنى: اعملوا كل ما في جهدكم في عدائي والمؤمنين، أو اعملوا ما في طاقتكم لتثبیت مكانتكم على الكفر، وإني والمؤمنين عاملون ما في جهدنا للثبات على الإيمان الذي نحن عليه، ولنصرة دين الله

وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾

### التفسير:

القول تنمة قوله ﷺ للكافرين الذين لم يؤمنوا، وهو تهديد آخر لهم ووعيد أن ينزل بهم عذاب من عند الله تعالى. ومعنى عبارة القول هو «وانتظروا ما تنتظرون من حلول الشر بنا، فإننا أيضا نتظر أن يحل بكم عذاب الله.

وقيل إن الآية وسابقتها منسوختان، وقد لا يكون هذا صحيحا، فإن الآيتين ليستا بالموادعة حتى يقال إنهما نسختا بآية السيف، وإنما هما في توعد الكافرين بالعذاب، وهو من الإنذار الذي بعث به سيد الخلق ﷺ نذيرا .

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ  
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

### التفسير:

الآية مسك الختام للسورة، فمن بعد ذكر أخبار الأمم التي كذبت رسلها وقارفت المعاصي والآثام، ومن بعد بيان اتعاط المؤمنين بما جاء فيها وتوعد الكافرين بالعذاب. جاءت الآية بالأمر بالإيمان بالله وحده، وعبادته والتوكل عليه، مبينة استحقاقه وحده أن يعبد من خلقه، ومظهرة مجازاته بما يكون منهم في تنفيذ ما أمر به أو عصيانه. فقوله تعالى «ولله غيب السماوات والأرض» يفيد أنه تعالى مالك ما غاب علمه عن الخلق وما علموه مما هو في السماوات والأرض، يكون منه ما في خزائنه، وما يكون من نزول العذاب من السماء وطلوعه من الأرض. وقوله تعالى «وإليه يرجع الأمور كلها» هو إخبار عن أنه يكون الرجوع إليه تعالى وحده يوم القيامة، وأنه في هذا اليوم لا يكون لغيره تعالى أمر أو سلطان، ولا شفاعة إلا بإذنه، فيكون القول مبينا استحقاقه وحده أن يعبد. وقوله تعالى «فاعبده وتوكل عليه» هو أمر لرسول الله والمؤمنين بعبادة الله وحده، ولما كانت العبادة لا تكون إلا من مؤمن، فإن الأمر يكون بالإيمان والعمل الصالح بالطاعات يوافق الإيمان الذي في القلب. وفي القول جاء الأمر بالتوكل على الله بعد الأمر بالعبادة، لأن التوكل على الله لا يكون إلا ممن آمن به تعالى، فيكون التوكل على الله تعالى مترتبا على الإيمان به.

ثم يجيء قوله تعالى «وما ربك بغافل عما تعملون» إثباتا لعلمه تعالى الكامل بما يعمل الخلق من خير ومن شر، وهو مستفاد من سبق تقريره تعالى علمه بغيب السماوات والأرض، لأن من يعلم ما غاب فيهن علمه عن الخلق يعلم بالضرورة ما هو مشهود منه معلوم. ويكون المعنى المراد إيصاله هو أنه تعالى يجازي كلا بعمله فيكون القول وعدا للمتقين ووعيدا للكافرين والعصاة.

## بسم الله الرحمن الرحيم سورة يوسف

فى أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف «سورة هود» :  
استخلص أهل العلم بعض أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف  
«سورة هود» نذكر منه ما يأتى :

١ - جاء فى سورة هود بيان ما لاقى بعض الأنبياء من صور العناء والاعتداء من أقوامهم،  
وفى السورة جاء تفصيل ما لاقى يوسف عليه السلام من إخوته وهم الأقربون إليه من قومه من  
صور العناء، وما لاقى يعقوب عليه السلام - ترتيباً على هذا - من عذاب النفس بفقد الولد.

٢ - جاء فى سورة هود ذكر تبشير سارة بالولد ومن بعده ولد الولد وهو يعقوب عليه السلام  
بقوله تعالى «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب». وفى السورة جاء ذكر قصة يعقوب  
عليه السلام وبنيه.

٣ - جاء فى سورة هود قوله تعالى «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت»، والمراد بأهل  
البيت هم أهل بيت النبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفى السورة جاء بيان مظهر من  
مظاهر رحمته تعالى بأهل البيت هو بيان ما آل إليه حال يعقوب عليه السلام وبنيه من وئام  
وخير بعد خصام وكراهة بين أبنائه وشراب أعمال بعضهم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الرَّئِلْءِ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ١

التفسير:

قيل فى «الر» ما سبق ذكره مما قيل من أنها اسم للسورة، أو أنها أريد بها إثبات أن القرآن

نزل بالأحرف العربية تحدياً للكافرين الذين منهم البلغاء في العربية أن يأتوا بمثله، وقيل - وهو الأرجح - إنها من المتشابه.

وقوله تعالى «تلك آيات الكتاب المبين» هو إشارة لآيات السورة باسم الإشارة للبعيد، لأنه لم يكن قد سبق العلم لقومه ﷺ بما جاءت به من قصص وأخبار، أول بيان عظمتها وعلو منزلتها، بين تعالى أنها من آيات الكتاب المبين، وهو القرآن العظيم، ظاهراً أنه من عند الله تعالى، مظهر الفرق بين الحلال والحرام في أحكامه، وإضحاً أنه الكتاب المخبر عنه في التوراة.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥﴾

أولاً: الأسـماء:

القرآن: في قوله تعالى «قرآنًا عربيًا» قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو القرآن العظيم، وقيل إنه السورة، وقيل هو خبر يوسف عليه السلام.

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى «إنا أنزلناه قرآناً عربياً» يعنى: «إنا أنزلنا القرآن عربياً»، جاءت «قرآنًا» - فى قوله تعالى - حالاً منصوبة، و«عربياً» صفة لقوله تعالى «قرآنًا»، وفى القول جاء إثبات أنه تعالى منزل القرآن العظيم، وجاء تشريفه ببيان أنه تعالى منزله. والمراد بـ «عربياً» هو أنه بلغة العرب، والمشهور أن أول من تكلم بالعربية هو يعرب بن قحطان، وأن لغة القرآن هى لغة قريش، وهى من لغة يعرب بن قحطان، فهى لها أصل وأساس، وقيل إن أول من تكلم بها هو إسماعيل عليه السلام. وقد اختلف فيما إذا كان فى ألفاظ القرآن العظيم ألفاظ غير عربية، فقيل إنه علق بأسماء العرب نتيجة مخالطتهم غيرهم من الأقوام ألفاظ من لغات هؤلاء فاستعملها العرب فى حديثهم وأشعارهم حتى جرت مجرى العربى الفصحى، منها الحبشى، والفارسى، والنبطى، وقيل إن جميع ألفاظ القرآن عربية، وإن لغته متسعة تضمنت ألفاظا لها مثلها فى لغات أخرى، وقيل إن القرآن حوى ألفاظا من لغات أخرى، لأن فيه نبأ كل شىء، فكان فيه من اللغات الأخرى بعض ألفاظها لتتم إحاطته بكل شىء.

وقوله تعالى «لعلكم تعقلون» يرتبط بنزول القرآن باللغة العربية برباطة سببية، لأنه لما كانت العرب يتكلمون العربية - وهم أول من أبلغ بالرسالة - فإنه يكون في مقدورهم فهم القرآن وتدبر معانيه، فيكون معنى القول هو «لتكون على رجاء من فهمه وتدبره». والذين قالوا: إن الضمير في «أنزلناه» يعود إلى يوسف عليه السلام قالوا إن اليهود طلبوا سؤال رسول الله ﷺ عن سبب انتقال آل يعقوب (أو بني إسرائيل) من الشام إلى مصر فنزلت السورة .

## نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

أولاً: الأســــــــماء:

القصص : هو تتبع الشيء، يكون مصدراً من «قص - يقص» قصصاً، ومنه قوله تعالى «وقالت لأخته قصيه»، ويكون اسماً بمعنى الخبر أو الأخبار.

ثانياً: التفســــــــير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ يذكر له تعالى أنه يخبره والمؤمنين أحسن الأخبار أو أحسن الاختصاص، ثم إنه تعالى يذكر أن طريق الإخبار هو القرآن الموحى به، والمعنى أنه ليس بطريق آخر مثل الإلهام أو الوحي غير المتلو. وقيل إن الأفضلية في الحسن أو «الأحسنة» هي للسورة، وأن مرجع هذا هو جمال أسلوبها وعبارتها بما لا يخفى على أحد، وقيل إن مرجعه هو أن عاقبة أغلب المذكورين فيها كانت خيراً بخلاف ما ذكر في غيرها من السور عن سوء مآل المكذبين وهلاكهم، وأن رواية قصة آدم عليه السلام وإن لم تتضمن ذكر هلاك المكذبين، فإنها تضمنت من الزجر ما يجعلها شبيهة قصص المهلكين .

وقوله تعالى «وإن كنت من قبله لمن الغافلين» مفاده أنه ﷺ كان - قبل أن يوحى إليه بالقصة - غافلاً عنها، لم يسمع بها - كما أنه لم يسمع بها أحد من العرب، فيكون القول مثبتاً أن علمه ﷺ بأخبار السابقين مصدره هو الوحي .

# إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - يوسف : هو نبي الله يوسف بن يعقوب - وهو إسرائيل - بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، أمه «راحيل» ابنة لايان، عاش مع أبيه في أرض كنعان، وكان أبوه يحبه لأنه ابن شيخوخته، ولما رأى رؤياه وقصها احتال إخوته ليقتلوه ثم ألقوه في الجب بدلا من قتله، فأخذه بعض الإسماعيليين معهم إلى مصر وجهتهم، وفيها باعوه واشتراه عزيز مصر، وقيل هو رئيس الشرط، وقيل إن اسمه كان فوطيفار - كما ورد في سفر التكوين من التوراة التي بين أيدينا اليوم - وفي مصر راودته امرأة العزيز عن نفسه فاستعصم بحفظ الله إياه، ثم جرى حبسه، فتعبيره رؤيا فرعون، ثم اتخذهُ فرعون أمينا على بيت المال وزوجه من «أسنات» ابنة «فوطى فار» كاهن «أون» وهو الذي استدعى قومه بنى إسرائيل فجاءوا مصر، ولدت له أسنات ابنيه منسى وأفرام، وكان دخول بنى إسرائيل مصر عندما كان عمره تسعا وثلاثين سنة، ومات وعمره مائة وعشر سنوات في مصر.

٢ - الكوكب : في قوله تعالى «إني رأيت أحد عشر كوكبا» قيل إن المراد بها - في معنى الآية - الحرثان، والطارق، والذبال، وقابس، والمصباح، والضروح، وذو الكنفات، وذو القرع، والفلق، ووثاب، والعمودان .

٣ - الشمس : هي الشمس التي نراها في السماء، وهي جرم سماوى هائل متوهج شأن سائر النجوم، فجميعها شمس، يزيد قطرها على مليون وثلاث مليون كيلومتر، ودرجة حرارة جوها الخارجى تبلغ نحو ستة آلاف درجة مئوية، وهي تزداد بالقرب من المركز حيث تصل إلى نحو عشرين مليون درجة، ويصل إلى الأرض من أشعتها حوالى ٩٪ أشعة فوق

البنفسجية، وحوالي ٣٨٪ ضوء - وهو مصدر النور - وحوالي ٥٣٪ حرارة وهي المعروفة باسم الأشعة تحت الحمراء.

٤ - القمر: هو الجرم السماوي المشهود، انفصل عن الأرض عندما كانت القشرة الأرضية في بدء تكونها غلالة رقيقة من الصخور - الجرانيتية تطفو فوق طبقة من الصخور البازلتية الثقيلة نسبياً. وهي ما بين السيولة والصلابة.

وكان قد لازمها سلسلة من المد والجزر العظيمين بتأثير جاذبية الشمس التي كانت الأرض قريبة منها وقتذاك فكان اليوم قصيراً جداً بلغ في وقت ما أربع ساعات، وحدث توافق بين هذه المدة وبين الفترة التي تفصل بين مدين متالين أدى إلى تزايد مدى المد والجزر فانفصل جزء كبير من موجة المد عن الأرض ودار في فلك الأرض على قرب منها منذ هذا الحين، ثم سلبته الأرض ما عليه من ماء وهواء فبقى لا يصلح للحياة، وإن كان يعكس نوره على الأرض ينير السبيل ويتخذ من دورته تقويم.

ثانياً: التفسير:

معنى «إذ قال يوسف» هو «وإذ ذكر إذ قال يوسف»، والقول كان من يوسف لأبيه، ناداه يوسف قائلاً «يا أبت» ولا تستعمل «أبت» إلا في النداء، ولا يقال إلا في المعرفة. وبعد أن ناداه قال له إنه رأى أحد عشر كوكباً من الكواكب التي تظهر في السماء - قيل إنها المذكورة في بيان معنى الكوكب - كما رأى الشمس والقمر. والمعنى أنه عليه السلام رآهم في رؤيا في المنام، ثم أكد ما ذكره من أنه رآهم بتكرار الفعل «رأيت» فقال «رأيتهم لى ساجدين».

ولما كان السجود يتم من العقلاء فإنه جاء قوله مخبراً عنهم كما يكون الإخبار عن العقلاء «رأيتهم».

قَالَ يَبْنَى لَا نَقْصُصُ رُيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَانِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥



## أولاً: الأسماء والأعلام:

١ - الرؤيا : مصدر من رأى فى المنام، وهى بخلاف الرؤية تكون للعين، فهى رؤيا نفس أو روح .

٢ - الإخوة : فى قوله تعالى « لا تقصص رؤياك على إخوتك » وهم بترتيب ولادتهم - راوبين، وشمعون، ولاوى، ويهوذا من ليثة، ودان، ونفتالى من بلهة، وجاد، وأشير من زلفة، ويساكر وزبولون من ليثة، وبنيامين شقيق يوسف من راحيل. وكان ليعقوب عليه السلام ابنة تدعى دينه من ليثة أيضا .

## ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى أن يعقوب عليه السلام عندما سمع من يوسف رؤياه ناداه « يا بنى » فيه تصغير تحبيب، ثم إنه أمره ألا يقص رؤياه على إخوته فيكون منهم الاحتيال لإهلاكه. ويستفاد من هذا القول عدة أمور، منها أن الواجب هو ألا يقص المرء رؤياه إلا على من علم أنه له به مودة أو حبا، وأن يكون أهلا لأن يعبر الرؤيا. ومنها أنه تعالى يخلق فى قلب النائم اعتقادات يراها فى نومه واقعات وأحداثا، ثم إنه تعالى يجعلها علما ومظهرا ودليلا على أمور أخرى يخلفها أو أحداث يوجدها من بعد، وهذه هى الرؤيا التى تعبر، وهى تختلف عن الحلم، وقد قال رسول الله ﷺ « الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان »، ثم إنها تختلف أيضا عن الضغث يكون ما يراه النائم مرتبطا بحديث النفس وآمالها ومخاوفها وأحزانها، أو يكون ما يراه فى نومه شذرات لا يربطها رابط، أو من أثر امتلاء المعدة بالطعام. ومنها أن رؤيا يوسف عليه السلام كانت واضحة فيما تدل عليه، ولهذا فإن أباه طلب منه ألا يقصصها على إخوته خوفا منهم عليه. وقيل فى معناها إنه علو مكانته تكون باصطفائه للنبوته مما يثير حسدهم عليه، وقد يكون الأقرب إلى المعنى أنه يؤتى علو مرتبة تجعلهم يخضعون له. ويبين من تحذير يعقوب عليه السلام أنه رغم علمه بوجوب حصول ما استدل عليه من الرؤيا فإنه حذر يوسف من ذكرها لإخوته مما مفاده أنه خشى عليه أن يسببوا له أذى عارضا وإن كان لا يحول دون تحقق ما عبرته الرؤيا .

وقول يعقوب عليه السلام «إن الشيطان للإنسان عدو مبين» مفاده أن الشيطان عدو ظاهر العداوة لجنس الإنسان، ومنهم إخوة يوسف يوسف لهم فيكيدوا لإهلاكه. وقد يكون القول دليلاً على أنهم ليسوا أنبياء.

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ  
وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ  
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ①

أولاً: الأسـماء:

- ١- الأحاديث: المراد بها- في معنى الآية- هو الرؤى التى يراها الناس فى منامهم .
- ٢- النعمة: فى قوله تعالى «وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ» المراد بها قمة النعم التى ينعم بها على إنسان وهى الاصطفاء للنبوة.

ثانياً: التفسير:

القول ثمة قول يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام، يقول له «وكذلك يجتبيك ربك» بمعنى أنه وعلى هذا النحو الذى أكرمك ربك فيه بالرؤيا الصالحة يكون منه اجتباؤك بتقريبك منه - وهو ما يكون بصلاحه وتقواه، أو بتحقيق الرؤيا - ثم يقول له «ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق» بمعنى أنه تعالى يعلم يوسف عليه السلام تأويل الرؤيا - وقد كان عليه السلام أعلم الناس بهذا - ثم إنه يتم نعمته عليه، وهو ما يكون باصطفائه نبياً، ويتم نعمته على آل يعقوب فيجعل فيهم النبوة، وليس معنى أنه تكون فيهم النبوة أنها تكون فيهم دون آل إسماعيل، وذلك لأن بيت النبوة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبكره هو إسماعيل عليه السلام، وعندما تكلم يعقوب عليه السلام فإنه تكلم عن آله وحدهم لأن الكلام كان مع ابنه -

يبين أن تمام النعمة هو بالاصطفاء للنبوة من قوله «كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق»، ذلك أن كلا من إبراهيم وإسحاق قد اصطفاه الله نبيا، ففي هذه النعمة تماثلا، لكنهما لم يتماثلا في نعمة اتخاذها تعالى إبراهيم خليلا، إذ اختص بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحده دون إسحاق، ولهذا فإنها لا تدخل في تمام النعمة التي ينعم بها على يوسف عليه السلام.

وقول يعقوب «إن ربك عليم حكيم» هو تعقيب على حديثه عن الاجتناء وتعليم الأحاديث وإتمام النعمة، إذ بين أن الله تعالى عليم بكل شيء ومنه من هو أهل لأن ينعم عليه بما ذكر من النعم، وأنه تعالى يكون منه الفعل، ومنه الإنعام على من يشاء بما يشاء بموجب حكمته.

## لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ ﴿٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - تمهيد لذكر قصة يوسف عليه السلام وإخوته، فمعنى القول هو أنه كان في قصص يوسف وإخوته آيات للذين سألوا عنها. والذين سألوا عنها هم يهود المدينة بعثوا به إلى رسول الله ﷺ وهو في مكة - ولم يكن في مكة أحد من أهل الكتاب فلم يعرفوا شيئا عن قصصهم - وسألهم كان عن رجل كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكاه حتى عميت عيناه، فأنزل تعالى السورة فيها ما جاء بالتوراة وما يزيد عليه، فكان في هذا آيات للسائلين على صدقه ﷺ وعلى أنه يوحى إليه من ربه، كما كانت معجزة له، وكانت موعظة للذين آمنوا وعبرة.

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - مبتدأ ذكر قصص يوسف عليه السلام وإخوته، يذكر تعالى أنهم قالوا «ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة» جاءت اللام فى «ليوسف» للتأكيد، فهى للقسم، والأخ المذكور فى قولهم هو بنىامين شقيق يوسف عليه السلام من أبيه يعقوب وأمّه راحيل، نسب الإخوة إلى أبيهم أنه كان يفضل يوسف وأخاه بنىامين عليهما فى الحب، بمعنى أنه يحبهما أكثر من حبه باقى أبنائه.

وفى التوراة التى بين أيدينا اليوم أنه كان يحب يوسف عليه السلام لأنه ابن شيبته، وأنه كان يحب بنىامين لأن أمه راحيل ماتت عند ولادته، ثم إنه عليه السلام كان يحب أمهما راحيل أكثر من حبه ليشة - ومن عبارة الآية وفيها جاء «أخوه» معطوفاً على «يوسف» لبيان أن حب بنىامين كان تبعاً لكونه شقيق يوسف، فيكون يوسف هو المفضل فى الحب عند أبيه من جميع إخوته؛ ولهذا كان كيدهم ليوسف دون أخيه .

وفى قول إخوة «يوسف» «ونحن عصبة» - بمعنى جماعة - بيان لكونهم الأحق بالترتيب فى الحب لكونهم عصبة، وبيان لخطأ رأى أبيهم وفساد إحساسه بميله فى الحب إلى جانب يوسف وأخيه بأكثر من ميله لهم، فيكون المعنى هو أنهم لكونهم عصبة أو جماعة يفيدون أباهم بأكثر مما يفيد يوسف وأخوه الصغيران، مما كان يستوجب حبه لهم أكثر من حبه يوسف وأخاه .

ثم يجيء قولهم «إن أبانا لفى ضلال مبين» تصريح منهم بأنه على خطأ ظاهر بتفضيله يوسف وأخاه عليهما .

أَقْلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا  
مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ①

## التفسير:

مفاد قوله تعالى أن إخوة يوسف عليه السلام تشاوروا في أمر الخلاص منه وأنهم تأمروا عليه، فكان من بعضهم اقتراح قتله وكان من آخرين اقتراح إنزاله أرضاً بعيدة، ورتبوا على الخلاص منه نتيجة هي خلوجه أيهم لهم، والمعنى المباشر للقول هو أنه لا يلتفت إلى غيرهم إذ يقبل عليهم وحدهم يوجهه لا ينظر غيرهم، وهذا كناية عن خلوص المحبة لهم.

وقولهم أو قول بعضهم أثناء تشاورهم في الأمر «وتكونوا من بعده قوما صالحين» يقبل أن يكون أنه بعد الخلاص منه تكون منكم التوبة إلى الله تعالى تكونون بها قوما صالحين عنده تعالى. ويقبل أن يكون أنه بعد الخلاص منه تعتذرون إلى أبيكم فيصفح عنكم لتخلصوا من عقوق الوالد، فتكونون قوما صالحين..

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ  
بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

١- القائل: في قوله تعالى «قال قائل منهم» قيل هو يهوذا، وقيل هو شمعون. وفي التوراة التي بين أيدينا أن القائل هورأوبين.

٢- الغيابة: في قوله تعالى «وألقوه في غيابة الجب» هو كل شيء يغيب شيئاً عن النظر، وقيل إن المراد به - في معنى الآية - هو القعر أو الغور، وقيل هو ما يشبه الكهف أو الطاق في البئر فوق الماء يغيب ما فيه عن العيون..

٣- الجب: هو ما جب من الأرض بمعنى قطع فيها - قيل إنه بئر بيت المقدس، وفيه إنه بالأردن.

٤- السيارة: هم الجماعة تسير في طريق السفر.

## ثانياً : التفسير:

مفاد قوله قوله تعالى - في الآية - أن أحد الإخوة رفض فكرة قتل يوسف، فهي إخوته عن قتله «لا تقتلوا يوسف» واقترح بدلاً من قتله أن يلقوه في قاع بئر جاف، أو في جزء في بئر يخفي ما يوجد فيه عن الأنظار، ثم إنه حجب إليهم اقتراحه مبيتاً أن فيه الخلاص منه، فقال: إنه يكون من بعض السائرين في الطريق اكتشاف أمره وهو في غيابة الجب فيلتقطونه ويذهبون به بعيداً إلى وجهتهم في السفر، ثم يقول لهم «إن كنتم فاعلين» بمعنى فليكن هذا إذا ما كنتم مصريين على فعل شيء يبعده عن أبيه ويفرق بينهما، ومن القول بين أن إخوة يوسف عليه السلام لم يكونوا أنبياء، وذلك لأن يوسف وإخوته كانوا مسلمين، وقتل المسلم من الكفار، والأنبياء معصومون من الكفار. كما يبين منه أن يوسف كان وقتذاك صغيراً، إذ الصغير هو الذي يلتقط، وليس الكبير.

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا أْمَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴿١١﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن إخوة يوسف عليه السلام نادوا أباهم قائلين «يا أبانا» تأكيداً على ارتباطهم به برابطة البنوة التي لا يتصور معها في القطرة السليمة أن يؤدي الابن أباه ولو في عاطفته، فيكون في عبارة النداء تحفيزاً له على الاستجابة لهم، ثم يذكر تعالى أنهم قالوا له «مالك لا تأمننا على يوسف» ومن القول بين أن يعقوب عليه السلام لم يكن يآتمنهم على يوسف، والمعنى أنه كان يتخوف منهم عليه لمعرفته بحسدهم إيابه، وأنهم أظهروا له أن هذا التخوف وعدم ائتمانهم على يوسف غير مبرر. ثم جاء قولهم «وإننا له لناصحون» إظهاراً لكون الأصح عقلاً هو أن يعهد به إليهم وليس مجرد عدم التخوف عليه منهم، فهم المشفقون عليه، المريدون خيره الناصحون له بما يحقق مصلحته.

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفُظُونَ ﴿١٢﴾

## التفسير:

اللقول قول إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم، والضمير في «أرسله» يعود إلى أخيههم، فهم يطلبون من أبيهم أن يبعثه معهم في اليوم التالي، أو أن يأذن لهم أن يأخذوه معهم إلى مرتع خصب، يرتعى فيه بالأكل من ثمره الذي لا صاحب له إلا الله، والذي يسمح اتساع مساحته لأن يلعب فيه. وقد قيل إن المراد باللعب شيء غير اللهو الذي يفرض به الصغار، لأن الأنبياء لا يلعبون مثل هذا اللعب، فلا بد أن يكون اللعب من نوع الرياضة البدنية التي تعد الصغير لمرحلة الشباب والرجولة، ورد على هذا بأنه لم يكن يوسف وقتذاك نبياً حتى لا يكون له أن يلعب لعب التسلية. والذي يدولنا من ملاحظة أن يعقوب عليه السلام قد سمح من بعد بخروج يوسف ليرتعى وليلعب أنه لم يرفى لعب الصغير شيئاً يتنافى مع كونه موعوداً بالنبوة مادام اللعب لا ينطوي على معصية، وليس بلعبة حرام مثل لعب الحظ التي تتخذ في الميسر وما مثله .

وقول الإخوة لأبيهم «وإننا له لحافظون» هو من قبيل ذكر السبب الذي يدفعه لأن يأذن لهم باصطحابه معهم، فهم يحفظونه من كل شر أن يصيبه، وخطر أن يتهده .

قَالَ إِنِّي لَخَشِئْتُ أَنْ نَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾

## أولاً : الأسماء :

الذئب : هو الحيوان المعروف، من فصيلة الكلاب. والمعروف علمياً أن الذئب لا يعيش في الشام ولا في مصر، وأن الذي يطلق عليه اسم الذئب هو الحيوان المعروف «ابن آوى»، وهو أيضاً من الفصيلة الكلبية. فلا يمنع أن يكون المقصود هو ابن آوى، سمي بالذئب على المتعارف به، أو أن يكون تخصيص العلماء ما يعيش في أوروبا من هذا النوع من الفصيلة الكلبية هو من فعلهم مع كون ابن آوى ذئباً .

## ثانياً: التفسير:

معنى القول أن يعقوب عليه السلام قال لأبنائه حين طلبوا منه أن يأذن لهم أن يأخذوا يوسف معهم في الغد للرتع واللعب أنه يحزنه أن يفارقه خلال مدة اصطحابهم إياه، فيكون القول دالاً على شدة تعلقه به حتى أنه لا يقوى على فراقه لوقت قصير، ثم أضاف أنه يخشى عليه أن يأكله الذئب أثناء غفلتهم عنه لأنهما كهم في الرتع أوفى اللعب، وجاء ذكر الخوف من الذئب على وجه الخصوص لكثرة وجوده في بركة المنطقة وما جاورها، وإنه لا يهاجم إلا صغيراً أو منفرداً، وقد كان يوسف صغيراً، وكان الخوف من وجوده منفرداً منعزلاً عن إخوته الغافلين عنه.

قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذَّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا نَحْسِرُونَ ﴿١٤﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قول إخوة يوسف لأبيهم حين أعلنهم خوفه من أن يأكل الذئب أخاهم إذا ما ذهب معهم إلى البرية يرتعى ويلعب، والقول تأكيد منهم لاستحالة أن يأكل الذئب أخاهم مع كونهم جماعة يخشاها الذئب أو لقدرتهم على حماية أخيهم منه، فهم يقولون لأبيهم إنه إذا أكله الذئب مع كوننا جماعة فإن المعنى يكون عجزنا، وهذا مستحيل، أو إنه إذا لم نستطع أن نحمل أخانا من الذئب فإننا نكون أعجز من أن نحمل أغنامنا منه، فيكون محققاً خسارتنا أغنامنا وأموالنا، وهذا ما لا نرضاه ولا يتوقع لنا.

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِمْ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبِ الْحَبِّ وَأَوْحَيْنَا  
إِلَيْهِ لَنِسِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾



## التفسير:

مفاد قوله تعالى «فلما ذهبوا به» هو أن يعقوب عليه السلام أذن لهم - أي لأولاده - أن يأخذوا أخاهم معهم في الغد بعد تعهدهم له أن يحفظوه من كل شريمكن أن يناله، وأنهم أخذوه معهم بالفعل، وقوله تعالى - من بعد - «وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب» يلاحظ في شأنه أن جواب «لما» قد حذف منه، وتقديره هو «عظم خطوهم، أو عظمت فتنتهم» فيكون المعنى هو: «إنه لما ذهبوا به إلى المرتع وأجمعوا الرأي على أن يلقيه في قاع الجب أو في مخبأ فيه عظمت جنايتهم».

وقوله تعالى «وأوحينا إليه لتبينهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» يفيد أنه تعالى أوحى إليه وهو في مكانه من الجب أنه يكون منه عليه السلام في يوم ما أن يخبرهم بما فعلوه به في يومهم هذا من تأمر عليه وإلقاء في غيابة الجب، وأنه يكون منه إخبارهم بأمرهم هذا وهم لا يعرفون أنه يوسف، فيكون معنى «وهم لا يشعرون» هو: «وهم لا يعرفون من هو محدثهم». وقد أفاد معنى أن الوحي إليه عليه السلام كان أثناء وجوده في غيابة الجب من مضمون الوحي وهو الإبلان بالأمر تاما، وهو قد تم بالإلقاء في غيابة الجب، منع أن يظهر النص يوحى بأن الإخبار بطريق الوحي كان عند إجماعهم الرأي على جعله في غيابة الجب وليس بعد إلقائه فيه.

وقد قيل في شأن الوحي إليه أنه الوحي إلى الأنبياء فيكون المعنى أنه قد جاءته عليه السلام النبوة وقتذاك. وقيل إنه كان الإخبار بطريق الإلهام.

## وَجَاءَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

أولا: الأسـماء :

العشاء : في قوله تعالى «وجاءوا أباهم عشاء» ، هو الوقت من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وقيل هو الليل من زوال الشمس إلى الصباح .

## ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه كان من إخوة يوسف بعد أن ألقوه في غيابة الجب، أنهم جاءوا أباهم ليلاً. ولا يبين من النص أنه كان ليل اليوم الذي ألقوا خلاله أخاهم في غيابة الجب، فهو أي ليل من أي يوم، لكن الذي يبدو أنه كان أول لقاء لهم بأبيهم بعد الحدث. ويذكر قوله تعالى أنهم جاءوا أباهم ليكون، والمعنى أنهم متباكون ليظهروا له حزنهم على ما سيخبرون به من حدث، وليبدوا له دليل صدقهم فيما انتروا أن يكذبوا به عليه.

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا  
فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن إخوة يوسف نادوا أباهم بقولهم «يا أبانا»، وفي النداء عليه به تلميح إلى أنهم لا يكذبونه خبراً، ثم إنهم لم يبدؤوا حديثهم بذكر ما عزموا الإخبار به، وإنما مهدوا له بذكر مقدمات الأحداث لتهيئة نفسه لسماعه بترقب هذا، فقالوا «إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا بمعنى أنهم ذهبوا بعيداً عن يوسف عليه السلام يتسابقون في الجري، أو يتنافسون في الرمي، وأنهم كانوا قد تركوه عندما كان معهم من المتاع، أو أنهم تركوه عنده ليتولى حراسته، ويبدو أن الغرض من ذكر هذا هو بيان اعتذارهم بالبعد عنه عليه السلام لعدم قدرتهم على دفع الشر عنه مع كونهم غصبته. ثم أتبعوا هذا بذكر الخبر الذي جاءوا ليخبروا به. فقالوا «فأكله الذئب» بمعنى أن الذئب أكله بعد أن تركوه عند المتاع وغابوا عنه في سباقهم.

ثم يجيء قولهم «وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» تعبيراً عما في أنفسهم من شعور بأنه سيفضح كذبهم، فكان قولهم من قبيل الرد على المتوقع قبل حدوثه، والمعنى هو «إنك ستكذبنا في هذا، ولو كنا معروفين لديك من قبل بالصدق» ويقبل المعنى أن يكون: «إنك

ستكذبنا لفرط حبك ليوسف وعدم ثقتك بنا، ولو كان ما نخبر به هو الصدق»، ويبعد أن يكون هذا هو المعنى أنه يكون متضمنا معنى الإقرار بالكذب إلا أن يكون هذا من قبيل ما يشعر به الكاذب عرضا من عدم تصديق الغير إياه فيكون منه قول ما يفضح به كذبه على غير إرادة منه.

وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۚ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ  
وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ١٨

أولا : الأسماء :

١ - القميص : في قوله تعالى «وجاءوا على قميصه بدم كذب» هو ما يلبس من الثياب فيغطي النصف الأعلى من الجسم. والقميص المذكور هو غير القميص الذي قُدَّ، وغير القميص الذي أتى به البشير يعقوب عليه السلام .

٢ - الكذب : في قوله تعالى «بدم كذب» المراد به - في معنى الآية - أنه «ذو كذب» أو أنه «مكذوب» بمعنى أنه ليس دم يوسف على الحقيقة. وقيل إنه «كذب» بالدال المهملة، والكذب بياض يعتري الأظفار، أريد باستعارة اسمه بيان مخالفة الدم لون القميص .

ثانيا : التفسير :

يذكر تعالى - في الآية - أن إخوة يوسف جاءوا على قميصه بدم كذب، بمعنى أنهم لطمخوا قميصه بدم مكذوب عليه فهو ليس دمه، قيل إنه كان دم ذكر من ولد البضأن أو الماعز، وقيل كان دم ظبي .

وقيل إن يعقوب عليه السلام لما نظر القميص سليما ليس به تمزق أو قطع من آثار ظفر أو ناب تحق من كذبهم، وقيل إنه قال «ما رأيت كاليوم ذنبا أحلم من هذا أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه» ثم كان منه أن قال لهم «بل سولت لكم أنفسكم أمرا» قطع لهم بالقول

معرفته أنهم كاذبون، وأن الحقيقة هي أن أنفسهم زينت لهم ارتكاب خطأ في حق أخيهم تحقق به الفراق بينه وبينه.

وقول يعقوب عليه السلام - من بعد - فصبر جميل والله المستعان هو حديث للنفس وإن قيل على مسمع من أبناؤه فكانه قيل لهم، فهو يطلب من نفسه أن تصبر على ما أصابه صبرا جميلا، ثم إنه يسأل ربه أن يعينه على أن يتحمل ما وصفه له من أن الذئب أكل يوسف وأثره في نفسه .

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ  
وَأَسْرُوهُ بَضْعَةَ وَلِلَّهِ عَلَيْهِمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

أولا : الأسـماء :

الوارد: في قوله تعالى «فأرسلوا واردهم» المراد به - في معنى الآية - من يرد الماء في مكان يؤتى به منه مثل نهر أو جدول أو بئر، ثم يأتي به غيره.

ثانيا : التفسـير :

قوله تعالى - في الآية - شروع في ذكر الأحداث المختصة بيوسف عليه السلام ذاته، فيذكر تعالى أن جماعة من القوم أو قافلة كانت تسير في سفر لها، قيل إنها كانت متوجهة من مدين إلى مصر، وأنهم أرسلوا أحدهم أو بضعة منهم ليردوا مورد ماء يأتون منه بالماء يستقون منه، وأن هؤلاء الواردين أدلوا دلوهم في البئر الذي ألقى يوسف في جب منه، فشاهدوه، فتنادوا بينهم «يا بشرى هذا غلام» استبشارا بما ساقه الله إليهم من رزق - باعتباره مما يباع - وقوله تعالى «وأسروه بضاعة» يدل على أن الوارد كان البعض من القافلة أو السيارة، ولم يكن واحدا، وذلك لأنهم احتفظوا بينهم بسر لم يظهره لباقي السائرين، وهو ما يتصور أن يكون بإخفائه نفسه، أو أن يكون يزعم غير الحقيقة كأن يدعوا أن قوما قابلوهم عند البئر وطلبوا منهم

بيعه لحسابهم، واحتفظوا بحقيقة الأمر بينهم سرا. ومعنى أنهم أسروه بضاعة هو أنهم انتوا فيما أسروه بينهم التعامل فيه باعتباره من المتاع الذى يباع ويشترى، فيكون المعنى هو أنهم انتوا بيعه .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «والله عليم بما يعملون» يفيد أنه تعالى يعلم أمر هؤلاء الذين أسروا بينهم ما أسروه، وأظهروا من فعلهم ما أظهروه، وقيل إن معناه أنه تعالى يعلم ما كان من فعل إخوة يوسف معه، مما مفاده أنه مؤاخذهم به، فيكون القول وعيدا لهم. وعندنا أن هذا بعيد، فالقول تعلق بالأحداث التى وقعت ليوسف بعد انتهاء الحديث فى شأن إخوته، ثم إن العذاب لم يلحق بإخوة يوسف إذ عفى عنهم فى المال، فيكون الأظهر تعلقه بالذين وردوا الماء وأخذوا يوسف وأسروه بضاعة .

وَشَرُّهُ بَثْمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٥﴾

أولا : الأســــــــــــــــماء :

البخس : فى قوله تعالى «وشروه بثمان بخس» هو النقص، والمراد به - فى معنى الآية - هو المنقوص، بمعنى أنه ثمن ينقص عن الثمن الذى يدفع فيمن مائله .

ثانيا : التفســــــــــــــــير :

يقول تعالى - فى الآية - «وشروه بثمان بخس دراهم معدودة» بمعنى «وباعوه بثمان بخس» وقيل إن الضمير فى «شروه» يعود إلى إخوة يوسف باعوه للسيارة عندما أخرجوه من البئر فقالوا لهم إنه ملكهم ثم باعوههم إياه. وهذا يوافق ما جاء فى سفر التكوين من التوراة التى بين أيدينا اليوم. ويبدوننا - والله أعلم - أن الصحيح هو ما قال به البعض من أن الضمير يعود إلى الواردين الذين أخرجوا يوسف من البئر، إذ يبين من نص الآية التالية أن المشتري كان من مصر، فيكون البيع قد تم فى مصر، ويكون القول متعلقا بحدث متأخر وقع بعد دخول السيارة

مصر.

ومعنى قوله تعالى إن الذين حازوا يوسف باعوه بثمن منقوص بمعنى أنه يقل عما كان يدفع في مثله وقتذاك على ما جرت عليه أعراف بيع العبيد، وأن الثمن كان دراهم قليلة يمكن عدها لم تبلغ ديناراً واحداً. ثم يذكر تعالى علة تفریطهم فيه بهذا الثمن القليل بقوله «وكانوا فيه من الزاهدين» فهم عن الاحتفاظ به راغبون: ولذلك لم يساموا عليه وإنما قبلوا ما عرض عليهم فيه من ثمن للخلاص منه، وقد يكون هذا مثبتاً أن البائعين كانوا من السيارة ولم يكونوا إخوة يوسف، لأنهم قد أخفوا أمره عن باقى القافلة كانوا يريدون الخلاص منه على وجه السرعة قبل أن يكشف أمره وأمرهم، ولهذا كانوا خيه من الزاهدين.

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

١- الذى اشتراه من مصر: هو فوطيفار رئيس الشرط فى مصر.

٢- المرأة: فى قوله تعالى «وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته» قيل إن اسمها كان راعيل بنت رعايل، وقيل إن اسمها كان زليخا.

ثانياً: التفسير:

قال القائلون إن البيع كان من إخوة يوسف باعوه للسيارة، إن الحديث فى الآية متعلق ببيع ثان هو البيع من السيارة إلى المصرى، فالمشترى هو فى الصفقة الثانية، قال لامرأته حين قدم إليها يوسف «أكرمي مثواه» بمعنى ليكن منك إعداد المحل الذى يكون له مثوى

بحيث يكون كريما نظيفا يرضيه. ومن القول يبين أن الذي اشتراه لم يقصد استعباده ولم يعامله معاملة العبيد، بل كان منه الحرص على إكرامه وتكريمه، ثم إنه أظهر سبب طلبه من امرأته إكرام مثواه بقوله لها «عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا»، والمعنى أنه أمل في يوسف خيرا، يؤدي لهما أعمالا يكون فيها نفع لهما حال قدرته على هذا، أو أن يتبنوه فيصير منهما بمنزلة الولد من أبيه. وقيل إن النفع الذي أمل فيه كان إعادة بيع يوسف بثمان كبير، ويدحضه أنه أمل أن يتخذه ولدا، والمعنى أنه لم يكن للاعتبار المالي محل لديه .

ثم يجيء قوله تعالى «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث» ومفاده أنه كان منه تعالى بما أنزل على قلب مشري يوسف من إعزاز له وهو من هو سواء أكان رئيس الشرط أم كان وزير فرعون مصر، قد جعل ليوسف مكانا في الأرض له فيه ثبات، والقول يشير إلى أن مكان يوسف عند هذا الرجل العالي المكانة كان بمثابة الأساس الذي كان ثبات يوسف به سببا لانطلاقه إلى السمو الذي أراد له الله تعالى، كما كان الفرصة التي أتاحت له أن يعلمه ربه بها من تأويل الأحاديث، بمعنى تعبير الرؤيا، إذ أنه بوجوده عند هذا الرجل تحقق دخوله السجن وتعبيره رؤى صاحبي السجن، ثم تعبيره رؤيا فرعون التي جعلت له عنده حظوة وأولته مكانته عنده ومكتبته في أرض مصر.

وفي ختام الآية يجيء قوله تعالى «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» وهو تذييل للأحداث المذكورة في الآية وما قبلها، وفيها وقع الكيد والتآمر، ووقع الكذب، ووقع ستر الحقيقة عن الرفقة، ووقع البيع والشراء، وكان الموضوع الذي تعلق به كل هذا هو يوسف عليه السلام.

فجاء قوله تعالى مفيدا أن أمره وحده هو النافذ لا يستطيع منعه أحد، وقد شاء تعالى ليوسف ما شاء فجاء جميع ما دبر غيره وما فعل ليكون سببا لتحقيق أمره تعالى. وفي القول يعود الضمير في أمره إليه تعالى، فيكون المعنى على ما سبق ذكره، وقيل إنه يعود إلى يوسف عليه السلام.

فيكون مفاده أنه تعالى غالب على أمر يوسف أنه يتولاه بجزيل إحسانه. ثم إنه تعالى

يثبت أن أكثر الناس قد غابت عن عقولهم هذه الحقيقة، فيعتقدون أن الأمر لهم ويكون منهم التأمّر والكيد ظناً أن إرادتهم هي النافذة بما أيدها من أسباب .

## وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الأشد : في قوله تعالى «ولما بلغ أشده» جمع، مفرد «شدة» هو مبلغ ما يصل الجسم فيه قوته، بعده يبدأ النقصان، والقول فيه أنه يكون - على الغالب - بلوغ ثلاث وثلاثين سنة. وقيل هو أقصى مراحل نمو الجسم .

٢ - الحكم : في قوله تعالى «آتيناه حكماً وعلماً» ، المراد به - في معنى الآية - هو «الحكمة» تكون لدى العمل بأحكام الشريعة وتطبيقه على الوقائع بمراعاة الأحوال. وقيل إنه الحكم بين الناس، وقيل هو النبوة .

٣ - العلم : في قوله تعالى «آتيناه حكماً وعلماً» المراد به - في معنى الآية - هو العلم الخاص بتأويل الرؤى، وقد يكون المعنى أعم من هذا فيشمل العلم بالدين وما لزم من علوم الدنيا لتحقيق مصالح الناس، فيدخل فيه العلم بأحكام الشريعة :

ثانياً : التفسير :

معنى قوله تعالى - في الآية - أنه حين بلغ يوسف عليه السلام من عمره زمن اكتمال قوته الجسمانية آتاه الله الحكمة تكون لدى إنزاله أحكام الشريعة على الوقائع، فيكون مستفاداً من المعنى أنه كان له أن يحكم بين الناس أو في بعض شئونهم، أو أنه تعالى آتاه النبوة ، كما آتاه العمل الصالح في أمور الدين والدنيا، وآتاه العلم بتأويل الرؤيا.

فيكون قوله تعالى «ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً» خاصاً بيوسف عليه السلام وقوله تعالى «وكذلك نجزي المحسنين» هو مبدأ عام ذكره النص، مفاده أن الذي يحسن



إيمانه وعمله يكون له من الله تعالى أنه ينعم عليه بالحكم والعلم الذي يناسب حاله، ومنه أنه تعالى يؤتيه الحكمة ويفقهه في الدين، أو يعلمه ما يلزم له العلم به، وقد يكون هذا باحتفاظ عقله بما تم تحصيله منه، فلا يصيبه خرف الشيخوخة .

وَرَوَدَتْهُ الْآلِي هُوَ فِي بَيْنِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ  
لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

أولاً : الأسـماء :

هيت لك : اسم فعل، بمعنى أسرع، أو هلم . قيل إن لفظ «هيت» حوارني تكلم به العرب، وقيل هو عبري، وقيل سرياني .

ثانياً : التفسـير :

بعد أن ذكر تعالى أنه أتى يوسف عليه السلام الحكم والعلم وأنه يجازي المحسنين أعمالاً بهذا، فإنه تعالى أورد في الآية ذكر فعل من الأفعال التي حسنت عنده تعالى من أفعال يوسف المنعم عليه بالحكم والعلم، فيذكر تعالى - في الآية - فعلين، أحدهما كان من زوج عزيز مصر أو قائد الشرط فيها مع يوسف، والآخر كان من يوسف عليه السلام رداً على فعلها .

فيذكر تعالى أنها راودته عن نفسه، بمعنى أنها طالبت به برفق أن يخدع نفسه، بمعنى أنها ترددت إليه أو عرضت عليه مفاتها وهو طلب بالفعل أو بالقول أن يجامعها ، يكون تأثيره الأول هو أن يخدع نفسه فيخرجها عن العصمة، ثم يكون منه فعل ما لم تكن ترضاه له .

ثم يذكر تعالى أنها غلقت الأبواب، وفي القول جاء الفعل «غلقت» لبيان أن غلق الأبواب قد تكرر، وقد يكون سبب ذلك تعدد الأبواب التي أغلقتها وقد يكون سببه تكرار فعل غلق الأبواب مرات .

مما مفاده تكرر محاولاتها معه. ثم يذكر تعالى أنها قالت له «هيت لك» والقول يفيد معنى أنها حين لم ترمته انجذابا إليها بعد ما أظهرت له مفاتها وتوددت إليه فإنها دعتة إلى نفسها صراحة بالقول واستحثته على الفعل الذي أرادته منه وعلى الإسراع إليه.

ثم إن عبارة الآية تفيد معنيين آخرين، أولهما أنه يبين من عدم ذكر اسم المرأة أو الإشارة إليها بما يفيد أنها زوج العزيز أنه يفضل عدم الإعلان عن اسم مقارفى الكباثر حتى لا تشيع الفاحشة فى المجتمع ما لم يكن هذا عند إقامة الحد عليهم لأنه به يتحقق الردع العام. والثانى أن التعبير عنها بأنها التى كان يوسف فى بيتها، يفيد معنى تكرر تعرضه لمحاولاتها معه، مع دوام تعرضه لمشاهدتها مما يكون له تأثير على ذوى النفوس الضعيفة فيكون هذا إغراء لها على مقارفة المحذور.

ثم يذكر تعالى ما كان من يوسف عليه السلام معها ردا على فعلها وقولها.  
فيذكر تعالى أنه عليه السلام قال «معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون»، وفيه جاء قوله تعالى «معاذ الله» بيانا صريحا منه لكون ما تدعوه إليه أمرا منكرا يتعوذ بالله منه. ويذكر تعالى أنه قال «إنه ربي أحسن مثواي» ويتصور أن يكون القول فى زوجها يعود إليه الضمير فى «إنه» لأنه كان سيده، فيكون معنى القول هو بيان أن استجابته لها تكون خيانة لمن أكرمه وأحسن مقامه، وأنه لا يجازى من أحسن إليه بخيائته فى زوجه.

ويتصور أن يكون القول فى الله تعالى يعود إليه الضمير، فيكون معنى القول إن الله أحسن مقامه وأكرمه وهذه نعمة تستوجب شكر الله، وأنه لا يكون منه بدلا من أداء حق النعمة من الشكر عصيان الله بارتكاب كبيرة.

وقوله عليه السلام «إنه لا يفلح الظالمون» هو ذكر لحكم عام مما علمه الله ومما آتاه به الحكمة، مفاده أن الخائنين ومرتكبى الكباثر هم ظالمون، يظلمون أنفسهم ويظلمون من خانوهم، وأن هؤلاء لا يفلحون فى الدنيا والآخرة. فيكون القول متضمنا أيضا ذكر علة انتهائه عن الاستجابة لها، وقيل إن سعادات الدنيا التى يخسرها الخائن هى: البقاء، والغنى، والعز وأن سعادات الآخرة هى: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل.

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَّبَّهُنَّ رَبِّهٖ كَذَلِكَ لِنَصَّرَفَ عَنْهُ  
السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ وَمَنْ عِبَادُنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٥١﴾

### التفسير:

يروى تعالى - في الآية - ما كان من أحداث عقب استعاذة يوسف بالله من الاستجابة لدعوة امرأة العزيز وقوله لها «إنه لا يفلح الظالمون» فيقول تعالى «ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» ومعنى أنها همت به هو أنها - تصميمًا منها على ما أرادت - قد باشرت أفعالاً أخرى توصلها إلى غرضها مثل مد اليد أو المعانقة، وقيل في معنى «وهم بها» أنه مال إلى مجامعتها مثل ميل الصائم إلى الماء البارد في اليوم الحار، وقيل تبريرا لهذا إنه لا يدخل تحت التكليف.

وزاد البعض من أصحاب هذا الرأي فقالوا إنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته، وأنها استلقت على ظهرها وقعد بين رجلها ينزع ثيابه. وقيل إن همه بها كان هما بدفعها عن نفسه أو بضربها، وهذا ما نميل إليه، دليلنا على هذا استعاذته بالله مما دعت إليه، وهو دعاء من نبي بخير يجيبه الله إليه. وأن استعاذته بالله من الفعل ومن الضعف الذي يؤدي إليه، وإعلانه إياها بأن ما تدعوه إليه هو خيانة لا يقدم عليها، وذكره أن مآل من يقدم عليها هو عدم الفلاح إنما كان إخباراً باللسان عن مكنون قلب لا يتصور أن يكون منه إشتهاء الفاحشة، ثم إنه بظهور أن الواقعة كانت بعد أن آتاه الله النبوة يجعل من المستحيل تصور إشتهائه مقارفة كبيرة من الكبائر لعصمة الأنبياء.

ثم إن هناك دليلاً من عبارة الآية، إذ فصل تعالى بين همها به وبين همه بها، وهذا دليل على اختلاف كل منهما عن الآخر، فلو كان الهم أو الهميان واحداً لقال تعالى «ولقد هما ببعضهما» أو ما يفيد هذا. ثم إنه تعالى يذكر أنه من عباده المخلصين، ولقد سبق القول إن

إبليس لا يغوى عباد الله المخلصين «فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين».

وقيل فى برهان ربه الذى رآه فحال بينه وبين فعل ما هم به الكثير، قيل إن المرأة قامت إلى صنم سترته فسألها يوسف عن فعلها فقالت «أستحي من إلهى أن يرانى أرتكب السوء» فقال عليه السلام «تستحين من صنم ولا أستحي من الله» وامتنع عليها وقيل إنه رأى سورة أبيه يعقوب يلومه أن يفعل فعل السفهاء وهو من الأنبياء. وعندنا أن هذا مما لا يتصور فى شأن نبي يعلو درجة المخلصين من غير الأنبياء الذين لا يغويهم الشيطان.

فيكون المراد ببرهان ربه هو ما ألهم به من الله تعالى ألا يدفعها عنه وألا يضربها وأن يفر من أمامها، لأنه لو فعل هذا لتعلقت به ممسكة بقميصه فيقطع من أمام فيكون دليلاً لها فيما تكذب به من أنه أراد مواقعتها فدفعته عن نفسها، وقد كان هروبه من أمامها سبباً لصرف السوء والفحشاء اللذين استحوذا على فكر امرأة العزيز وأفعالها عنه، يبين تعالى أن صرفهما عنه كان فعله تعالى، تحقق بهروبه من أمامها وتبعتها إياه منصرفاً عما أريد به ومنه. وفى القول جاء «إنه من عبادنا المخلصين» بمثابة ذكر لليلة التى كان صرف السوء والفحشاء عنه بسببها، وهى كونه من عباد الله الذين أخلصهم لطاعته فعصمهم مما يجرح خلاصهم، والذين هم ممتنعون على الشيطان - بحوله تعالى - أن يغويهم، فيكون صرف السوء والفحشاء عنه قد تحقق منه عندما استعاذ بالله مما أرادت به ورفضه، كما يكون قد تحقق من امرأة العزيز حين انشغلت بمطاردته فلم تتمكن مما أرادت إلى أن حضر زوجها.

وَأَسْبَقَ الْأَبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَ هَذَا الْأَبَابِ  
قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٥

التفسير:

الآية فى رواية الأحداث التى وقعت بعد أن رأى يوسف عليه السلام برهان ربه فهرب من

من امرأة العزيز وأصبح لكل منهما هدفه الذى يخالف هدف الآخر، هو عليه السلام يرجو الخروج من باب المسكن الرئيسى، وهى تريد أن تعيده إليها فكان منهما الاستباق متجهين إلى الباب الذى اتجه إليه يوسف، هو يريد أن يسبقها إليه وهى تريد اللحاق به.

ثم يقول تعالى إنها قدت قميصه من دبر، ومن القول يبين أنها لحقت به وأمسكته من قميصه، وأن القميص قطع طولا من أعلى إلى أسفل نتيجة اندفاع يوسف وجذب امرأة العزيز - ذلك أن «القد» هو القطع طولا، «والقط» هو القطع عرضا، ثم يقول تعالى «والفيا سيدها لدى الباب» بمعنى أنهما وجدا زوجها عند الباب الذى كان يتجه إليه يوسف، أى أن زوجها كان على مدخل داره، ويبدو أن عادة المصريين وقتذاك كانت إطلاق لفظ «السيد» على الزوج تناديه به زوجته ولهذا لم يرد فى قوله تعالى لفظ «سيدهما»، مع ملاحظة أن العزيز لم يكن يعامل يوسف عليه السلام معاملة العبد.

ثم يذكر تعالى أن امرأة العزيز قالت «ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم». والمعنى أنها وجدت أن خير ما تدفع به شك زوجها فى أمرها هو أن تتهم يوسف بأنه أراد بها سوءا وأن تبرز أنها كانت فى موقف المدافع عن نفسه، ويتصور فى السوء الذى اتهمته به يوسف أن يكون الزنا أو أن يكون ضربا أو نحوه.

ثم إنه يلاحظ أنها اقترحت على زوجها العقوبة التى يوقعها على يوسف، تكون هى السجن أو تكون العذاب الأليم بالضرب الذى يؤلم، ويبدو من عدم ادعائها على يوسف محاولته الزنا بها تصریحا، ومن قولها «إلا أن يسجن» وليس «إلا أن يكون من المسجونين» بما يفيد أن السجن يمكن أن يكون لمدة قصيرة، أنها إنما استهدفت تهديد يوسف بالأذى إن هو لم يستجب لها فيما بعد، وأنها تضرمر له فى نفسها حبا لا تمنى له معه الأذى الشديد، وأنها اتهمته بما اتهمته به مدفوعة بدفع التهمة عن نفسها فى نفس زوجها.

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبْلِ  
فَصَدَقَ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ﴿٢٦﴾

## أولاً: الأســماء :

الشاهد : فى قوله تعالى «وشهد شاهد من أهلها» قيل إنه ابن خالها كان طفلاً فى المهد وأنطقه الله بالحق، وقيل إنه ابن عم امرأة العزيز كان مع زوجها لدى الباب، وقيل إنه رجل حكيم من أهل المرأة كان زوجها يستشير فى أمور الحكم .

## ثانياً : التفســير :

يذكر تعالى أن يوسف عليه السلام رد على افتراء امرأة العزيز عليه بالكذب بأن قال «هى راودتنى عن نفسى» استعمل فى القول ضمير الغائب «هى» مع حضورها الموقوف والمقال، لأنه كان يخاطب شخصاً فى شأن آخر حاضر، يجوز إنزاله منزلة الغائب ومثل ذلك قوله تعالى «يا أبت استأجره». وفى القول دفع من يوسف للتهمة عن نفسه وبيان أنها التى طلبته ليأتىها، وقد استعمل عبارة تكفى لإيصال المعنى دون تصريح به، وذلك لأنه لم يتبع فضحها ولا استنارة زوجها عليها .

ثم يذكر تعالى أن شاهداً كان من أهل المرأة شهد فى النزاع. والشهادة لم تكن بما رآه أو عاينه، لأنه كان مرافقاً زوجها عند دخوله داره، وإنما كانت بإبداء دليل يوصل إلى معرفة وجه الحق. والدليل من قبيل ما يعرف بالقرائن، وهو استنتاج أمر مجهول - هو المطلوب إثباته - من آخر معلوم بطريق الاستنتاج العقلى، ذلك أن الشاهد قال «إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين» والمستفاد من القول أن الشاهد علم أن قميص يوسف قد قطع طولاً لكنه لم يره، فيتصور أن يكون العزيز قد عرض عليه قول الاثنين وما رآه من قطع القميص، ويتصور أن يكون قد سمع الحوار وهو خارج الباب فعرف منه أن قميص يوسف قد قطع طولاً ولم يعرف عنه أكثر من هذا.

والمستفاد منه أيضاً أن الشاهد قد طلب منه من العزيز أن يحكم فى الأمر برأيه أو مشورته، أو أنه تطوع بهذا لقربته من المرأة .

وبين من القول أن الشاهد ذكر الدليل الذى هو من نوع القرائن فقال إن القطع الذى بالقميص إن كان من قدام فإن المرأة تكون صادقة. والواقعة المعلومه هى قطع القميص -

ومع الفرض المضروب - هي قطع القميص من قدام، والواقعة المستخلصة هي صدق المرأة، والاستنتاج العقلي يتمثل في أن من يحاول النيل من امرأة يواجهها بوجهه، ولذلك فإنها حين تدفعه عن نفسها تمسك بثيابه، فيحاول التخلص منها بالرجوع إلى الخلف، فيكون من شأن إمساكها ثيابه وتراجعها للخلف أن يقطع ثوبه من قدام، وتكون المرأة المدعية أن المقطوع قميصه حاول الاعتداء عليها صادقة في ادعائها، ويكون منكر هذا كاذبا .

وَأَن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِّنْ دُبُرِكْ ذَبَّتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾

التفسير:

القول تنمة قول الشاهد، وهو الوجه الثاني من القرينة أو الدليل، صرح به مع كونه مفهوما بطريق مفهوم المخالفة، ومعناه أنه إذا كانت الواقعة المعلومة هي كون قميص يوسف عليه السلام - المتهم في ادعاء المرأة - قد شق طولاً من الخلف، فإن النتيجة المستخلصة - وهي الواقعة محل الإثبات - تكون كذب المرأة في ادعائها، وصدق يوسف فيما دفع به التهمة عن نفسه، وذلك لأن المتصور عقلاً هو أن يكون شق القميص أو قطعه قد نتج عن إمساك المرأة به من الخلف تجذبه إليها، واندفاع يوسف إلى الأمام فراراً منها، مما يستفاد منه عدم سبق إقدامه على محاولة النيل منها، وأنها التي دعت به إلى نفسها، فلما شرع في الفراز منها لحقته وأمسكت به فكان تمزق القميص طولاً .

فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصُهُ قُدَّ مِّنْ دُبُرِكْ قَالَ إِنَّهُم مِّنْ كَاذِبِينَ ﴿٢٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما كان لدى تطبيق مبدأ الإثبات بطريق القرينة على واقعة الاتهام خلوصاً إلى النتيجة المطلوبة وهي إثبات محل الاتهام أو نفيه .

فيذكر تعالى أن الشاهد رأى القميص، والمعنى أنه قام بمعاينته فرآه قد قطع طولاً من الخلف، فثبت لديه كذب ادعاء المرأة وصدق يوسف وبراءته مما رمته به من الاتهام، فقال - موجهاً إليها الخطاب - «إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم» بمعنى أن اتهام يوسف بما اتهمته به كان ضرباً من ضروب مكر النساء واحتيالهن، ثم أتبع هذا بقوله «إن كيدكن عظيم» بمعنى أن خداع النساء ومكرهن للانتقام من الغير أقوى من مقابله وهو مكر الرجال، فيكون كيد الرجال أمام كيدهن ضعيفاً، كما أن مكر الشيطان ضعيف في مقابل مكر الله تعالى. ويتصور أن يكون القول هو قول العزيز زوج المرأة.

وعلى الحالين فإن الذي نراه أن القول ليس قوله تعالى، وأنه قول الشاهد أو قول زوج المرأة، وعلى هذا فإنه لا يمكن اعتباره من قبيل حكم الله في الأمور وتقديره لها، فهو رأى بشر قد يكون صحيحاً وقد يكون خاطئاً.

يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

التفسير:

يفيد نص الآية أن الشاهد قال بعد أن تبين له الحق مخاطباً يوسف عليه السلام «يوسف أعرض عن هذا» ناداه باسمه تقريباً إليه وتلطفاً به، ثم إنه طلب منه الإعراض عن الأمر كله وما وقع من أحداث، فلا يطلب حقاً على المرأة فيما ادعت به عليه، ولا يذيع الخبر بين الناس، ثم إنه توجه إلى المرأة وطلب منها الاستغفار من ذنبها، وطلب المغفرة هو إقرار بالذنب، ثم سؤال الله تعالى عدم المعاقبة به.

وقد يكون المستفاد من هذا أن القوم كانوا يؤمنون بالله تعالى وإن اتخذوا معبودات أخرى تقربهم منه زلفى :

ثم إنه يبين من النص أن الشاهد بعد أن طلب من امرأة العزيز أن تستغفر لذنبها، قطع



عليها سبيل الجدل في أمر كذب ادعائها فقال لها «إنك كنت من الخاطئين» فكأنه يقول لها إنه قد ثبت أنك كنت من الخاطئين. ويبين من ورود الفعل الماضي «كنت» مع «من الخاطئين» أنها استمرت على الخطأ فترة من الزمان، فيكون القول مشيراً إلى خطئها في مراودة يوسف عن نفسه، وخطئها في الادعاء عليه بالباطل.

ثم إن القول يتصور فيه أن يكون قائل هذا هو العزيز زوج المرأة، قاله بعد أن تبين له وجه الحق في موضوع النزاع.

هـ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا  
إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١- النسوة : في قوله تعالى «وقال نسوة في المدينة» جمع تكسير- للقلة- ليس له مفرد. تأنيثه غير حقيقي رغم أن مفرده- في الواقع- حقيقي التأنيث، ومعناه المجموعة القليلة من إناث البشر.

٢- المدينة : قيل إن المراد بها- في معنى الآية- هو مصر. وقد تكون هي مدينة «أواريس» التي اتخذها ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى عاصمة لملكهم فكان فيها وزراء الحكم ورؤساء الشرط، يدعم هذا أنها على الحدود الشرقية لمصر، فيكون السيارة قد دخلوها أول دخولهم مصر فابتاع منهم عزيز مصر يوسف عليه السلام .

٣- العزيز : هو- في الأصل- صاحب العزة الذي لا يغلب، والمراد به- في معنى الآية- فوطيفار، كان وزيراً لفرعون مصر آنذاك فكانت له في أرض مصر عزة اكتسبها من منصبه ووظيفته. وجاء في التوراة التي بين أيدينا اليوم أنه كان رئيس الشرط. وأنه كان خصياً لفرعون، ولعل هذا يفسر عدم غيرته على زوجه وعدم اهتمامه بمعاقبها .

٤ - الفتى : فى قوله تعالى «تراود فتاها عن نفسه» هو - فى الأصل - الطرى من الشبان، وقيل هو ذو الفتوة. ويقال للمملوك .

ثانيا : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - أن جماعة من النساء تجدنوا فى أمر امرأة العزيز مع يوسف فى المدينة. ويفهم من عبارة النص أن حديثهم ذاع فى المدينة، وأنه كان مضمونه أن امرأة عزيز مصر الذى له الغلبة فيها تطلب من فتاها مواقعتها. وقد ورد الفعل فى صيغة المضارع لإفادة معنى استمرارها على هذا وأنه لم يكن حدثا عارضا انتهى، ثم إنه كان فى الحديث تندر بها بقولهن «قد شغفها حبا» بمعنى أن حبه قد تمكن منها فشق حجاب قلبها ودخل سويداءه. وكان من قولهن أيضا «إننا لنراها فى ضلال مبين» وهو من قبيل إبداء الرأى فيها، يظهرن فيه تعففهن عن أن يأتين بمثل ما أت به، وأنهن يرون أنها سادرة فى خطئها الظاهر، إذ لا يقبل منها وقد ربه صغيرا ليكون لها فى مرتبة الولد أن تطارحه الغرام وأن تطلب مواقعتها إياها، إذ يكون فى هذا خطأ فوق خطأ هى لاتزال مستمرة فيها.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

التفسير :

الآية فى رواية الأحداث التى تلت حديث بعض النساء فى المدينة فى أمر امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، فيقول تعالى «فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن» بمعنى أنه لما بلغ امرأة العزيز ما تقوله جماعة من النساء فيها فى غيبتها - بما يشبه المكر فى الخفاء - فإنها

أضمرت في نفسها أمراً أعدت لتنفيذه بأن بعثت إليهن تدعوهن إليها .

ثم يقول تعالى «وأعدت لهن متكاً وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن» والقول في بيان تنفيذها ما عقدت عليه عزمها عالمة بالنتيجة التي تريد إثباتها وهي اضطرابها إلى فعل ما فعلت بما يوجد المبرر لفعلها الذي ينفي عنها صفة الضلال المبين .

وقد تمثل فعلها في أن أعدت لهن مقاعد عليها ما يتكأ عليه من الوسائد ليكون منهن الاسترخاء، ثم وضعت أمامهن الطعام ولكل منهن نسكين لتستعمله في قطع ما يقطع، ثم كان منها أن أمرت يوسف عليه السلام أن يخرج إليهن، ويتصور أن يكون خروجه إليهن للسلام، أو أن يكون للقيام بواجب الخدمة.

ثم يقول تعالى «فلما رأيته أكبرته وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم». والمعنى أنه بمجرد رؤية النساء يوسف تحققت المفاجأة التي أذهبت العقول أو التي شغلتهن عن التفكير السليم، وكان منهن له الإكبار والتعظيم لشدة جماله عليه السلام، وبلغ منهن الاقتان به مبلغه فشغلن عما بأيديهن من السكاكين أو المدى والخناجر من آلات القطع، وعما بها من أنواع الطعام الذي يستخدم السكين في تقطيعه وقطعن أيديهن بمعنى أنهن أحدثن بأيديهن جروحاً - ثم كان منهن الانتباه فقلن «حاش لله» وهو - في الأصل - حرف وضع للاستثناء والتنزيه معاً، ثم نقل وجعل اسماً بمعنى التنزيه وتجرد عن معنى الاستثناء، فيكون قولهن تنزيهاً لله تعالى. أتبعه بقولهن «ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم» نفين عنه صفة البشرية لأنهن لم يعهدن رؤية جماله في بشر من الخلق، ثم أثبتن له صفة الملائكية، لم يكتفين بها وإنما أضفن إليهن صفة الكرم، أو إكرام الله تعالى له وتشريفه بالحسن الزائد.

ويبين من القول أن النساء كن يعتقدن في وجود الملائكة، والذي نراه أن هذا أثر من عقيدة المصريين آنذاك الذين كانت لا تزال فيهم آثار من دعوة إدريس عليه السلام المتضمنة الإيمان بالله وملائكته .

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِّي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ  
وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرُهُ لَيُكْجَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٢٢﴾

### التفسير:

يذكر تعالى في الآية ما مفاده أن امرأة العزيز أشارت إلى يوسف عليه السلام وخاطبت النسوة قائلة «فذلكن الذي لمتنني فيه» جاء اسم الإشارة في عبارة النص خبراً لمبتدأ محذوف، والاسم الموصول صفة اسم الإشارة فيكون أصل القول هو «فهو ذلكن الفتى الذي لمتنني فيه».

ويبين من استعمال اسم الإشارة «ذلك» وهو للبعيد مع قرب مكان يوسف من النساء أنه أريد به بيان علو منزلته، ويكون المستفاد من القول أن امرأة العزيز تأثرت لنفسها من النساء بإثبات أنهن قد فتن بيوسف إلى الدرجة إلى شغلن فيها عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن، والتي جعلتهن يلقن فيه ما قلن، مما مفاده أنهن أخطأن حين عيرنها بافتانها به ولومها فيه.

ثم يذكر تعالى أنها بعد أن أثبتت لهن أن أيا منهن كانت تأتي فعلها لو كانت مكانها، أقرت صراحة بأنها راودته عن نفسه وأنه استعصم بمعنى أنه اعتصم بالأمانة والشرف وطاعة الله وامتنع عنها ولم يستجب لها.

ثم إنها أودفت قائلة على مسمع من يوسف عليه السلام - قصد أن يستجيب لها - «ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين». ومن قولها يبين أنها لم تعد تعتمد في نيل مرادها من يوسف على إغوائه وإغرائه، وإنما أصبحت تعتمد على قهره على هذا على ما استفاد من «ما أمره»، وأنها لجأت إلى إكراهه بطريق التهديد ببيان أن نتيجة عدم استجابته لها هي سجنه يكون سبباً لإذلاله وإهانته فيكون من جملة الأذلاء المهانين الملقون في السجون.

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا أَتَصَرَّفُ عَنْ  
كَيْدِهِمْ أَصَبُّ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٢﴾

أولاً : الأســــــــماء :

١ - السجن : اسم للمحبس، وهو المكان الذي يحبس فيه المرء فتقيد حريته .

٢ - الجاهلون : جمع، مفردة «الجاهل» والمراد بهم - في معنى الآية - الذين لا يعملون بما يعلمون .

ثانياً : التفســــــــير :

يذكر تعالى - في الآية - أن يوسف عليه السلام حين سمع قول امرأة العزيز وما تضمنته من تهديد له أن يسجن فينال الذل والمهانة إذا لم يستجب لها، كان منه أن توجه إلى الله تعالى ناداه بأنه ربه بمعنى أنه راعيه ومدبر أمره ليناسب مضمون سؤاله، ثم إنه عليه السلام خاطب ربه قائلاً «السجن أحب إلي مما يدعونني إليه» وهو إعلان منه ربه بأنه يرى أن السجن وما يتضمنه من ذل له وإهانة أدنى درجة في الشقاوة مما في إتيان امرأة العزيز - عنده - مما يجعله يؤثر السجن على الاستجابة إلى امرأة فرعون، نسب المطلوب إلى جميع النسوة اللاتي لن يحضرنها لأنهن وافقن على ما قالت. وفي القول ما يبين أن يوسف رأى في عصيان الله تعالى بالاستجابة إلى طلب امرأة العزيز شقاء لنفسه المؤتمنة بما يزيد على ما تلقاه من عذاب السجن وهوانه .

ثم يجيء قول يوسف عليه السلام في خطابه ربه «وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين». والمعنى الحرفي للعبارة هو «إن لم تدفع عني كيد هؤلاء النسوة بكفهن أو بكف امرأة العزيز عن طلب أن أتبعها، أو بثيتي علي ما أنا عليه وتزيين التعفف عن مقارفة الذنب لي، فإنه يكون مني الانصياع إليهن سواء لضعفي عن مقاومة استرسالها في طلب ما

تطلبه أولخوفى من دخول السجن ولحوق الإهانة بى، فإذا حدث منى الانصياع إليهن دخلت بفعلى فى زمرة الجاهلين الذين يخالف عملهم علمهم .

وقد يكون المراد بالقول غير هذا، وهو إثبات أن من حسن إيمانه يعلم أن كل شىء هو بأمر الله تعالى، فهو الذى يهدى من أراد له الهداية، وأنه يحب ألا يغتر المؤمن بإيمانه فيعتقد أنه عاصمه من الوقوع فى الإثم، وإن عليه ألا يأمن مكر الله. ولهذا كان قوله عليه السلام دليلاً للمؤمنين من بعده .

## فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٥﴾

### التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أنه استجاب لدعاء يوسف إياه أو استغاثته به أن يصرف عنه كيد امرأة العزيز وما تواطأت عليه مع النسوة ضمناً، كان بأن صرف عنه كيدهن، بمعنى أنه أذهب أثره فلم يكن لديه عنده أثر، وهو ما يعنى أنه تعالى ثبت على ما هو عليه من العصمة .

ثم يجيء قوله تعالى «إنه هو السميع العليم» جاء بمثابة تعليل لاستجابته تعالى لدعاء يوسف عليه السلام، وهو كونه تعالى السميع، يسمع كل حديث باللسان أو فى القلب، والعليم بأحوال الداعين فيستجيب لدعوة المؤمنين الذين صلحت أعمالهم .

## ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِنَسْجِنَهُنَّ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٦﴾

### التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى رواية أحداث قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز وقومها، فيذكر تعالى أن العزيز ومن معه، وقد يكون منهم الشاهد رأوا رأيا، كان منهم اتخاذه من بعد أن رأوا الأدلة التى تثبت براءته، وهذا الرأى هو أن يسجنوه إلى أجل محدد أو غير محدد،

بمعنى أن يكون إلى أجل يتم بعده الإفراج عنه.

ومن عبارة حتى حين التي تفيد تأقيت السجن وعدم تأييده بين أن الهدف منه كان أن تنسى قصة امرأة العزيز مع فتاه، إذ يبدو أنها كانت تتداول على الألسن بما يسيء إلى العزيز وإليها، فيكون في غيبة يوسف عن الأنظار بسجنه ما يلفت الناس عن ترديد قصته مع امرأة العزيز.

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا نَأْكُلُ الطَّيْرَ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

١ - الفتيتان: في قوله تعالى «ودخل معه السجن فتيان» قيل إن اسم الأول كان «شريم»، أو بنو - وهو ساقى الملك - وأن اسم الثاني كان «سبرهم» وهو خباز الملك. ذكرنا بأنهما فتيان لأنهما كانا مملوكين للملك. ويقال للمملوك «فتى فلان».

٢ - الخمر: في قوله تعالى «أعصر خمرا»، المراد به - في معنى الآية - هو العنب، يعصر فيتخذ من عصيره الخمر.

٣ - المحسنون: في قوله تعالى «إننا نراك من المحسنين» المراد بهم - في معنى الآية - هو الذين يحسنون تأويل الرؤيا..

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى أن فتيين تواجدا مع يوسف عليه السلام في السجن، جاء التعبير عن هذا بقوله تعالى «ودخل معه السجن فتيان» وفيه جاء الفعل «دخل» مبنيًا للمعلوم، لبيان أن دخول يوسف عليه السلام السجن كان بفعل منه، ذلك أن عصيانه أمر امرأة العزيز هو الذي أدخله السجن، وقد كان امتناعه عليها فعله، ولو أطاعها ما كان قد دخل السجن، كذلك كان لبيان

علم مرتبة يوسف عليه السلام فبدا أن الفتيتين كانا فى معيته مع كونهما أسبق منه دخولا السجن .

ثم يذكر تعالى أن أولهما وهو ساقى الملك قال إنى أرانى أعصر خمرا، بمعنى أنه رأى فى المنام أنه قائم على عصر الكرم يصنع منه خمرا، وفيه جاء الفعل فى صيغة المضارع، لأنه كان تذكرا لحال سابق استمر زمنا، أو لتكرار رؤيته الرؤيا.

كما يذكر تعالى أن الآخر - وهو خباز الملك - قال إنه رأى فى المنام أنه يحمل فوق رأسه سلا فيها خبز وأن الطير كانت فى الرؤيا تأكل من هذا الخبز الذى فوق رأسه .

ثم إنه تعالى يخبر أن الفتيتين سألا يوسف عليه السلام أن يعبر لهما رؤياهما، ثم ذكرنا - تبريرا للجوئتهما إليه لتأويل الرؤيا - أنهما يريانه من المحسنين، بمعنى الذين يحسنون تأويل الرؤى. وقد يكون هذا ما شاهدها منه من صلاح وتقوى، استدلا منه أنه ممن أنعم الله عليهم بنعمة تأويل الرؤيا، وقد يكون لحديث منه عن هذا صدقوه فيه لما شاهدها منه من صلاح وتقوى .

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِأُولَئِكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا  
ذَٰلِكُمَا بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ  
بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٢٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - قول يوسف عليه السلام للفتيتين بعد طلبهما منه أن يؤول لهما رؤيا كل منهما، والقول آية فيما يكون عليه قول أهل الصلاح مع العامة لإقناعهم بما يقول ولجذبهم إلى ما يدعوههم إليه. فقد بدأ حديثه بالحديث عن نفسه بإظهار قدرته وتفوقها على قدرات غيره ممن ليس لهم ماله من عقيدة وإيمان، وهذا ما كان منه بقوله «لا يأتیکما طعام



ترزقانه الإنبأتكما بتأويله قبل أن يأتیکما» بمعنى أنه يخبرهما بخبره مما يرويان له من رؤى أو أقوال، فيكون منه ذكر ما يصييهما أو ما يصيبان منه، ولو كان هذا طعاما، فإنه يستطيع أن يخبرهما نبأه وما يكون قبل أن يرد إليهما. والمراد بالطعام هو الطعام الذي يقدم إليهما في السجن على ما جرت عليه العادة من تقديم الطعام للمسجونين .

وبعد ذلك يجيء قول المصلح الذي يجذب به العامة إلى عقيدته، تمثل في قول يوسف عليه السلام «ذلکما مما علمنى ربى» تضمن القول بيان أنه يعبد إلها واحدا، فأظهر عقيدة التوحيد، ثم بين عليه السلام أنه تعالى يعلم المؤمنين به والموحدين العلم النافع ينتفع به.

ثم يكون من المصلح بيان فساد عقيدة المخاطبين بالقول ليصرفهم عنها من بعد بيان فضل عقيدته عليها، وهذا ما كان من يوسف عليه السلام بقوله للفتين «إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون»، وفيه يذكر عليه السلام أنه لم يتخذ عقيدة القوم الذين لا يؤمنون بالله ويكفرون بالآخرة عقيدة له، ويتصور فى هؤلاء القوم أنهم الأقوام المجاورة لبنى إسرائيل فى أرض الشام، ويتصور أنهم قوم فرعون، وفى وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله بيان «على عقيدة باطلة»، وفى وصفهم بأنهم بالآخرة كافرون بيان لأن الإيمان بالله يستوجب الإيمان باليوم الآخر والعمل له .

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ  
بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٨﴾

التفسير:

القول من تمة قول يوسف عليه السلام، فيه جاء بيان ملته التى يحاول أن يجذب إليها

سامعيه، بعد بيان عدم اعتناقه عقيدة الكافرين، وفي بيان ملته ذكر أنها ملة آبائه فذكر اسم جده الأعلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم تبعه بذكر جده إسحاق، وتبعه بذكر أبيه يعقوب ليعلموا أنه من بيت النبوة، وأن آبائه جميعا مصطفون من الله تعالى للنبوة، وفي ذلك ما يقوى لديهم الرغبة في الإيمان له وما يدعوهم إليه. ثم إنه أعلم مستمعيه بأنه مقدر من الله تعالى له ولآبائه الامتناع عن الشرك بالله تعالى وعن اتخاذ معبود غيره من ملائكة أو جان أو إنس أو أجرام أو أصنام أو بشر، ذاكرًا أن هذا فضل من الله تعالى تفضل به عليهم وخصهم به، كما أنه تفضل به على الناس من بعدهم، لكون الأنبياء هم رسل الله الذين يدعون الناس إلى الإيمان والتوحيد وعدم الشرك بالله. فيكون القول متضمنًا دعوة مستمعيه إلى الإيمان بعقيدة التوحيد ليدخلوا في زمرة المتفضل عليهم بالابتعاد عن الشرك بالله.

ثم يجيء ختام قوله عليه السلام «ولكن أكثر الناس لا يشكرون» تعقيبًا على قوله إن الله تفضل عليه وعلى آبائه بنعمة النبوة وأنه تفضل على الناس بنعمة التوحيد عن طريقه وآبائه إذا هم آمنوا بما يدعون إليه، فإن لم يؤمنوا كانوا من الذين لا يؤدون حق النعمة من الشكر. فيكون القول حثًا للسامعين على الإيمان بعقيدته والتخلي عن الشرك بالله.

## يَصْحَبِي السِّجْنَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

التفسير:

قول يوسف عليه السلام — في الآية — هو دعوة منه سامعيه إلى الإيمان بالله، بدأ به قبل أن يذكر لهم تأويل الرؤيا التي هي مطلبهم منه، وهو اختيار منه للوقت والظرف الذي تكون فيه الاستجابة للدعوة أقرب إلى التحقق. ناداهما بـ «يا صاحبي السجن» وصفهما بأنهما صاحباه وذكر أن صحبتهما كانت في السجن، ذكر المكان الذي كان ظرفًا للصحة أو المصاحبة، وبين أنه السجن وهو مكان يعاني فيه من يدخله مسجونًا مشقة فقد الحرية وذل الخضوع للغير فيكون مفترضًا فيه اللجوء إلى من بيده الأمر، مما يجعل فرصة ولوج باب الحق مطلوبًا انتهازها، ولهذا خاطب يوسف عليه السلام صاحبي السجن بقوله «أرباب متفرقون خير أم

الله الواحد القهار»، وفي القول يثبت عليهم أنهم يتخذون أزبأبا متعددين، وأنهم متفرون، بمعنى أن الناس فى عبادتهم ليسوا على ملة واحدة ولا معبود واحد، ثم إنه عليه السلام يسأل «هل يكون تعدد الآلهة وتعدد الديانات بتعدد الآلهة خير من الإيمان بآله واحد وتوكيد الدين والعبادة، أم أن عبادة الله الواحد هى الأفضل والتي فيها الخير، والاستفهام فى القول ينكر تعدد الآلهة وتعدد العبادات، ثم يأتى قوله عليه السلام فى وصف الله تعالى المدعو إلى عبادته وتوحيده، بأنه الواحد القهار. فيه إثبات لوحدايته ولكونه الغالب على أمره الذى لا يغلب. ليكون فى القول حث على اعتناق عقيدة التوحيد وترهيب من الكفر بها .

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ أَمْرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ  
 الَّذِي نُقِيمُ وَلَكِنْ كَثُرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

التفسير:

بعد أن أنكر يوسف عليه السلام تعدد الآلهة وتعدد العبادات وهى عقيدة قوم صاحبي السجن، فإنه واجههما صراحة بفساد عقيدتهما وقومهما بقوله «ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان». نفى عن معبوداتهم أن تكون شيئا، وأثبت لها أنها مجرد أسماء، والمعنى انعدام كيانها وبقاء الأسماء فارغة من المحتوى، الذى أوجد هذه الأسماء هم أمثال المخاطبين بالقوم بمعنى أنهم المعاصرون زمانه، ساروا على خطو آباؤهم بجهلهم وابتعادهم عن الحق.

ثم إنه ذكر لهم أن الأسماء التى أطلقوها لم يقم دليل على أنها وردت من الله تعالى، فيكون المستفاد من القول أنهم كانوا يزعمون أصلا لهذه الأسماء ورد به دليل من الله. وقد كان هذا هو اعتقاد قبائل الرعاة أو الهكسوس الذين حكموا مصر خلال هذه الفترة من الزمان، إذ كانوا بهم بقية من دعوة الأنبياء الذين بعثوا فى المنطقة التى منها أتوا فكانوا يؤمنون بوجود

إله، ثم انحرفت بهم العقيدة فقالوا إنه تعالى أمر باتخاذ وسائل توصل إليه تمثلت لديهم فى الأشخاص الذين رمزوا لهم بتمثيل وأصنام وأطلقوا عليها أسماء زعموا أنها من عند الله .

ثم يجيء قوله عليه السلام «إن الحكم إلا لله» بمعنى أن الله وحده هو الذى يقضى بقضائه فى شأن صحة عبادتهم أو زيفها، وهو ما تحقق فيما بعد جيلين بإغراق فرعون وملئه، ثم بين عليه السلام ما أمر به تعالى فى شأن العقيدة فقال «أمر ألا تعبدوا إلا إياه» فأظهر أن العقيدة الحققة التى جاء بها جميع الرسل هى عقيدة التوحيد والنهى عن الشرك. ثم وصفها بأنها الدين القيم، بمعنى أنه الدين الحق الذى دعا إليه تعالى لكونه الطريق المستقيم والذى قامت عليه الأدلة والبراهين والآيات وهذا هو الإسلام بالمعنى العام، أو الجزء من الدين المتعلق بالعقيدة الذى لم يتغير منذ بعث الله رسله للناس.

ثم جاء قوله عليه السلام «ولكن أكثر الناس لا يعلمون»، بمعنى أن أكثر الناس قد انصرفوا عن الحق فلم يتبعوا الآيات التى أنزلت على الرسل فى الصحف والكتب، كما لم يعملوا عقولهم فى آياته تعالى فى الخلق، فكان منهم - بارادتهم وفعلهم - الجهل بالحق، أورثهم الكفر والشرك والعصيان .

يَصْحَبِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَیَسْقِی رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ  
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾

التفسير:

القول قول يوسف عليه السلام لصاحبى السجن، وهو بتأويل رؤيا كل منهما، جاء تأويله من بعد دعوتهما للإيمان وفيه أعاد النداء عليهما بأنهما صاحباه فى السجن، ثم قال إن الأول يكون ساقى الملك فهو الذى يسقيه الخمر، فيكون القول بتشييرا لعودته إلى عمله السابق ساقيا للملك، وقال إن الآخر - وهو خباز الملك - يصلب فيموت فتزول جوارح الطير تأكل من رأسه. وقد قيل إن قوما كانوا قد تأمروا على قتل الملك فاتفقوا مع ساقيه وخبازه

على وضع السم له فى شرابه وخبزه، ثم إن الساقى ندم على فعله وأخبر الملك وبقي الخباز على اتفاقه، فأمر الملك بوضعهما فى السجن إلى أن يرى فيهما رأيه .

وبعد أن ذكر يوسف تأويل الرؤيا لصاحبيه فى السجن قال لهما «قضى الأمر الذى فيه تستفتيان»، بمعنى أن ما قاله هو القول الفصل فى شأن رؤيا كل منهما التى طلب منه تأويلها بما لا يكون معه تعديل أو تبديل من بعد .

وبين من دعوة يوسف عليه السلام صاحبى السجن إلى الإيمان قبل إخبارهما بتأويل الرؤيا وعلمه أن الخباز يموت مصلوبا بعد فترة قصيرة من الزمان، أنه وضع بهذا قواعد التوبة والإيمان، فلو آمن الخباز على قرب مفارقتة الدنيا لنفعه إيمانه، فيكون هذا إثباتا لأن التوبة تغفر الذنوب، ثم إنه عليه السلام طلب من الخباز أن يؤمن قبل أن يعبر له رؤياه ويخبره بقرب دنو أجله ليتوافر فى التوبة شرطها وهو ألا تكون عند التيقن من الموت عاجلا، إذ قيل إنه عليه السلام قال لهما إنه يكون تحقق رؤيا كل منهما بعد ثلاثة أيام .

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ وَذَكَرَ رَبَّهُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝٤٤

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن يوسف عليه السلام قال للساقى «اذكرنى عند ربك» جاء ذكر الساقى بأنه الذى ظن أنه ناج منهما، ويلاحظ من هذا الوصف أن يوسف عليه السلام اعتقد أن الساقى وحده هو الذى ينجو وأن الخباز يموت مصلوبا كما ذكر له فى تأويل رؤياه، وأنه يبين من سبق قوله لهما «قضى الأمر الذى فيه تستفتيان» أنه اعتقد اعتقاد يقين وليس مجرد اعتقاد ظن، ثم كان منه التأدب مع الله فى حديثه مع الساقى وفى حديثه مع نفسه فوصف اعتقاده بأنه ظن، لأنه يعلم أن جميع الأمور بأمره تعالى، لا يقيده سبق حكم - ومعنى «اذكرنى

عند ربك» يحتمل معنيين، فيقبل أن يكون المعنى هو اذكر حالى عند ملكك فيما تعلق بدخولى السجن بغير ذنب ليكون منه الأمر بالإفراج عنه، ويقبل أن يكون هو اذكر ما عرفت من حالى من الصلاح أو مما خبرته عني من المعاشرة فى السجن عند ملكك لعله يكون منه شىء لى .

ثم يجيء قوله تعالى «فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين» مخبرا عن أن الخباز نسى أمر يوسف عليه السلام فلم يذكر عنه شيئا للملك، وأن ذلك كان من أثر فعل الشيطان إذ شغله بمشاغل الحياة ومهام وظيفته فنسى أن ينفذ مطلب يوسف منه بذكره عند الملك، نسب النسيان أو الإنساء إلى الشيطان مع كونه بأمر الله تعالى من قبيل ذكر السبب المباشر.

ثم يذكر تعالى نتيجة هذا فبين أنها بقاء يوسف عليه السلام مسجوناً فى سجنه بضع سنين بمعنى ما بين ثلاث سنوات وتسع .

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ  
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رَأْيِي إِنْ  
كُنْتُمْ لِلرُّءْيَى تَعْبِرُونَ ﴿٤٣﴾

أولاً : الأســماء والأعلام :

١ - الملك : هو ثالث ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى التى كان أول ملوكها طوليس أو سنان ابن علوان. وقيل إن اسمه كان «الريان بن الوليد» .

٢ - العجاف : فى قوله تعالى «يأكلهن سبع عجاف» جمع، مفردة عجفاء، وهى المهزولة.

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - حدثاً وقع ، له صلته بقصة يوسف عليه السلام، ويبين الحدث من ذكر قول الملك الوارد فى الآية باعتباره مفترضا سابقا على صدور القول من الملك، وهو أن

الملك رأى فى المنام رؤيا، ومضمون الرؤيا هو ما جاء بقوله «إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات» فهو قد رأى فى منامه سبع بقرات ممتلئات لحما وشحما. ظهر عليهن سبع بقرات مهزولات أكلهن، كما رأى سبع سنبلات خضر أقبل عليهن سبع سنبلات يابسات أكلهن، ثم يبين من قول الملك «يا أيها الملاء أفتونى فى رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون» أن الملك قد أخذ بالرؤيا وأنها روعته فلجأ إلى ذوى العلم من قومه وهم الملاء من الكهنة والعلماء، استدعاهم وطلب منهم أن يعبروا له رؤياه، واستحثهم على هذا وحفزهم بقوله لهم «إن كنتم للرؤيا تعبرون» بمعنى «إن كان قولكم إنكم على علم يمكنكم من تعبير الرؤيا قولاً صادقاً». وفى القول يلاحظ أنه لم يذكر أن السنبلات اليابسات أكلن الخضر لدلالة أكل البقرات العجاف البقرات السمان على هذا المعنى .

## قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامُهُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾

أولاً : الأسـماء :

الأضغاث : فى قوله تعالى «قالوا أضغاث أحلام»، جمع مفردة «الضغث» هو القليل المختلط ببعضه من الحشيش ومن البقول .

ثانياً : التفسـير :

يذكر تعالى - فى الآية - أن الملاء الذين جمعهم الملك من الكهنة وأهل العلم لم يستطيعوا تأويل رؤيا الملك، وأنهم ادعوا أنها من قبيل ما لا يعبر أو يؤول، وهو الأحلام، تختلف عن الرؤى، ثم إنهم أضافوا أنها أضغاث أحلام، وهى الأحلام التى تجمع بين أشياء لارابط بينها، تشبه بالأضغاث - وهى الحزم الصغيرة من الحشائش والبقول التى جمع أضغاث شتى منها وشأن أضغاث الأحلام أنها مما لا يجرى عليه التأويل؛ ولذلك قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» أقروا بعدم قدرتهم على تأويل الأحلام وعدم علمهم بهذا،

وهذا مما لا يعيهم، لأن المعلوم هو أن الأحلام لا تعبر.

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتَكَبُ بِتَأْوِيلِهِ  
فَارْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

أولاً: الأسماء :

الأمّة : فى قوله تعالى «وادكر بعد أمة»، المراد بها - فى معنى الآية - الفترة الطويلة من الزمان .

ثانياً : التفسير :

يقول تعالى إنه أثر فشل ملأ الملك فى تعبير رؤياه نطق الذى نجا من صاحبي السجن، بمعنى أن الذى نطق بالقول هو الساقى الذى أخبر أنه يسقى الملك خمرا، كان نطقه تذكرا منه لما طلبه يوسف عليه السلام منه، وقع التذكر منه بعد فترة طويلة من النسيان .  
وقول الساقى كان «أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون» قال إنه يأتى بتأويله، وليس إنه الذى يقوم بتأويله، فيكون المعنى أن غيره هو الذى سيؤول الرؤيا ويعبرها، ثم إنه طلب من الملك مخاطبا إياه بما يفيد الجمع تعظيما له، أو إنه طلب من ذوى الأمر لديه من حاشيته أن يرسلوه إلى من يعرف أنه يؤول الرؤيا .

وربما طلب إرساله نفسه خوفا من أن يرسلوا غيره فلا ينال ما كان يأمل من خير يناله حين يأتى بمن يؤول رؤيا الملك أو بتأويلها .

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ  
عُجَافٍ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى  
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾



## التفسير:

القول - فى الآية - هو من قول ساقى الملك إلى يوسف عليه السلام. ويبين منه أنه قد سبق قوله هذا إرساله إلى يوسف عليه السلام من قبل الملك أو من قبل أصحاب الأمر عنده، وفى قوله يلاحظ أنه طلب من يوسف عليه السلام أن يخبره بتأويل الرؤيا دون التصريح بهذا اكتفاء بذكر مضمون الرؤيا، وذلك لكون ذلك مفهوما من عدم معقولية الأحداث المروية، وتشريفا لمنزلة يوسف بإبداء الاقتناع الكامل بقدرته على تعبير الرؤيا. ثم إنه ذكر ليوسف عليه السلام مضمون الرؤيا على النحو الذى صدر بها من الملك، ثم أتبع هذا بقوله «لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» والمعنى هو لكى أرجع إلى الناس حضور الملك بالتأويل الصحيح للرؤيا ليعلموا التأويل الصحيح فيكون عملهم بما يوافق. وقبل القول أن يكون معناه هو: لكى يعلموا قدرك من العلم الذى اختصك الله به فيعلموا قدرك ومكانتك.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا  
قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

أولا: الأسماء:

الدأب: هو التعب، جرى استعماله فى معنى تكرار العمل واستمراره، لأنه يكون منه حصول التعب.

ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن يوسف عليه السلام قال للساقى إن قومه يزرعون سبع سنين يعملون فيها عملا متواصلا، ويتصور أن يكون القول بنصيحة مستمدة من تأويل الرؤيا، وهى أنه تكون وفرة فى المياه لسبع سنين يتعين استغلالها فى العمل المتواصل فى الزراعة، ثم تجيء النصيحة الخالصة بقوله عليه السلام «فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون» بمعنى أن يتركوه فى السنابل ولا يقومون بتذريته، فلا يذرون إلا القليل منه الذى يكون فى حدود اللازم لطعامهم، والمعنى يفيد تخزين الباقي على حاله فى سنبله دون تذرية وذلك

كيلا يفسد من أثر السوس أو غيره من الآفات.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا كُنَّ مَاقَدَّمَتُهُ لَهَنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
تُخْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

التفسير:

القول تنمة قول يوسف ، يذكر للساقى أنه يأتى من بعد السبع السنوات الرخاء سبع سنوات شداد يكون فيه الجذب وشح النهر بالماء، يكون فيها أن يأكل الناس ما سبق تخزينه من الحبوب، جاء ذكر هذا بنسبة الأكل إلى السنين تعبيرا عن أن الجذب الذى يحدث فيها يجعل الناس تأكل ما سبق تخزينه من الغلال تحسبا لزمان القحط .

ثم يجىء النصح فى قوله «إلا قليلا مما تأكلون» وهو قول يائيراد تحفظ، مضمونه عدم أكل جميع الغلال لضرورة الاحتفاظ بقدر يستخدم فى الإنبات والزرع .

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿٤٩﴾

التفسير:

بعد أن أخبر يوسف عليه السلام ساقى الملك أنه يكون سبع سنوات شداد وأبدى نصيحته فى هذا الشأن ، فإنه بشره أنه يعقب هذه السنوات الشديدة عام يكون فيه المطر وهو الغوث ، تزرع به الأرض التى تروى على مياه الأمطار، وقد يكون فى القول تبشير بامتلاء النهر بالماء من المطر الذى يصيب جبال الحبشة، لكونه من الغوث المبشر به.

وتبدو مغايرة حال هذا العام عن السنوات السبع من ملاحظة أن التعبير عن السنة المذكورة جاء باسم العام ولم يأت باسم السنة، وقد يكون هذا من قبيل البلاغة فى القرآن العظيم. وفى البشارة قال يوسف عليه السلام إنه فى هذا العام يغاث الناس بمعنى أنه يصيبهم الغوث، ويكثر الخير. بدلالة أنه تخرج الأرض من ثمارها ما يعصر من كرم وقصب وزيتون وسمسسم وخلافه .

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَتَنَّهُ  
مَا بَالُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥٠

أولاً : الأسماء :

الرسول : المراد به - فى معنى الآية - رسول الملك إلى يوسف عليه السلام ، وهو الساقى صاحب السجن .

ثانياً : التفسير :

يقول تعالى - فى الآية - إن الملك طلب أن يؤتى له بمن عبر رؤياه «وقال الملك ائتنوني به» والمستفاد من هذا أن الساقى قد عاد إلى الملك وأخبره بتأويل رؤياه على النحو الذى أخبره به يوسف عليه السلام ، وأن تأويل الرؤيا على هذا النحو كان محل استحسان من الملك فطلب أن يؤتى له بيوسف عليه السلام .

ثم إنه تعالى يذكر أنه لما جاء يوسف عليه السلام رسول الملك - وهو الساقى - طلب منه يوسف أن يرجع إلى الملك سائلاً إياه عن خبر النسوة اللاتي قطعن أيديهن ، والقول يظهر اقتناع يوسف بأن الملك على علم بكل ما يدور فى مملكته من الأمور ، وأنه يستفسر عن حال النسوة بالترتيب على هذا ، فيكون هذا من قبيل التلطف مع الملك فى القول .

ثم إنه لما كان الملك لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع فإنه لابد منقب عنه باحث ، حتى لا يبدو مثل من لا يعلم شيئاً ، فيكون من شأن هذا معرفة حقيقة حال يوسف وظهوره أمام الملك ، ثم إن يوسف عليه السلام اكتفى بقوله فى شأن هؤلاء النسوة «إن ربي بكيدهن عظيم» فيه إشارة إلى كيدهن وإلى كونه تعالى الأعلم بأمورهن ، وذلك دون زيادة خشية أن يستن إليه عند الملك .

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ  
مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ إِنَّكَ خَصَصَ الْحَقُّ أَنَا  
رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٥١

أولاً: الأسماء:

الخطب: في قوله تعالى «ما خطبك» ، هو الشأن وأصله الأمر العظيم الذي يكون مجالا للتخاطب فيه وعنه .

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى قول الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن، والمستفاد منه أن الملك قد بحث عن النسوة وأنه استدعاهن إلى حضرته فحضرن وسألهن «ما خطبك» إذ راودتن يوسف عن نفسه، ولما كانت عبارة السؤال متضمنة معنى إسناد مراودة يوسف عن نفسه إليهن، والسؤال عما جرى منهن معه وما جرى منه معهن، فإنهن قلن حاش لله، وهو تعبير أريد به التنزيه عن فعل شيء، قد يكون هو تنزيه يوسف عليه السلام عن الاستجابة لهن، وقد يكون تنزيه أنفسهن عن مراودة يوسف عن نفسه.

ثم يجيء قولهن «ما علمنا عليه من سوء» وهو أيضاً يقبل معنيين، فهو يقبل أن يكون نفياً قاطعاً أن يكون قد بدر منه شيء تجاههن، ونفياً لمجرد العلم عن صدور شيء من السوء منه، ويقبل أن يكون قولاً لم ينطو على تبرئة يوسف عليه السلام تماماً من مقارفة السوء اكتفاء بذكر أنهم لم يعلموا عنه سوءاً مع تبرئة أنفسهم تماماً من مراودته عن نفسه.

ثم يذكر تعالى أن امرأة العزيز قالت آنذاك «الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، وإنه لمن الصادقين» ومعنى قولها هو أنه الآن ظهر الحق، ثم كان منها الإقرار بما حدث، ذكرت معترفة أنها التي راودته عن نفسه، وأنه ذكر الصديق حين دفع عن نفسه تهمة لها فذكر

أنها راودته عن نفسه وأنه فر من أمامها. قالت بهذا خشية أن يشهد عليها جمع النساء عند الملك، فبادرت بالاعتراف .

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٥﴾

التفسير:

القول يتصور أن يكون من قول يوسف عليه السلام ويتصور أن يكون من قول امرأة العزيز. فعلى الأول يكون الرسول قد عاد إلى يوسف عليه السلام بالخبر، أعلمه بما كان من قول النسوة للملك واعتراف امرأة العزيز على نفسها، فكان من يوسف أن قال «ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب» بمعنى أن قول النسوة وإقرار امرأة العزيز من شأنهما إقناع العزيز أنه عليه السلام لم يخنه في أهله في غيبته، فيكون الضمير في «أخنه» عائداً إلى العزيز وقيل إنه يعود إلى الملك لأن في خيانة وزيره أو رئيس شرطة خيانة له .

وعلى الثاني يكون قول امرأة العزيز مفاده أنها أقرت على نفسها في غيبة يوسف عليه السلام مبرئة إياه ليعلم أنها لم تدع عليه في غيبته أمام الملك فيكون هذا منها خيانة بالغيب.

وقول القائل «إن الله لا يهدي كيد الخائنين» هو تذييل لبيان فضل عدم الخيانة بالغيب ودم حصولها .

فمعنى القول هو أنه تعالى لا يهدي الخائنين بسبب كيدهم، ويقبل أن يكون أنه تعالى لا يهدي كيد الخائنين إلى المراد به والمطلوب، لأنه تعالى يحق الحق .

فإن كان القائل هو يوسف عليه السلام كان القول متضمناً تعريضاً بامرأة العزيز التي كادت لزوجها خائنة حين راودت يوسف عن نفسه، وكادت ليوسف خائنة حين ادعت عليه محاولته الاعتداء عليها، وحين أدخلته السجن بغير ذنب اقترفه .

# وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

## التفسير:

القول تنمة قول القائل، فإن كان القائل يوسف عليه السلام، فإن قوله «وما أبرئ نفسي» يكون من قبيل هضم النفس والتواضع، فيه إشارة إلى أن نفسه لولا خشية الله تعالى لكان منها ما يدينها ولا يبرئها من الخطأ والعصيان، ثم إنه عليه السلام يذكر حكما عاما لأحوال النفوس بقوله «إن النفس لأماراة بالسوء» بمعنى أنها تدفع إلى الشهودات، ولما كانت نفسه عليه السلام واحدة من أنفس الناس فإنها تكون مثلها دافعة إلى السوء.

وقيل إن المراد من القول هو أن هذا حالها قبل النبوة. ويبعد لدينا - والله أعلم - أن يكون هذا صحيحا، فإنه تعالى لا يصطفى للنبوة إلا من خلصت نفسه من الشهوة من جنس ما يعترى المذنبين، وربما لهذا جاء الاستثناء بقوله «إلا ما رحم ربي» بمعنى أن رحمته تعالى تدرك بعض النفوس فتعصمها من الإثم تأمر به، ولا شك أن نفوس الأنبياء هي أول ما يعصم الله برحمته من دخول السوء إياها ومن أمرها به.

وإن كان القول هو قول امرأة العزيز، فإنه يكون منها إبرازا لكونها قد اعترفت على نفسها مختارة، وأنه كان في مقدورها أن تبرئ نفسها لعدم وجود يوسف مجلس إقرارها، ولكنها لم تفعل، فيكون قولها مفيدا معني توبتها. ثم يكون قولها «إن النفس لأماراة بالسوء إلا ما رحم ربي» مفيدا اعتذارها بكون نفسها واحدة من نفوس البشر التي جبلت على الأمر بالسوء، ما لم يشملها الله برحمته فيبعدها عن هذا، ولم تكن هي وقت إن راودت يوسف عن نفسه ووقت إدخاله السجن بغير ذنب من صاحبات الأنفس التي نالها رحمته تعالى.

وقول القائل «إن ربي غفور رحيم» يفيد أنه تعالى يغفر لمن راجع نفسه فتاب عما أوردته فيه من فعل السوء ما سبق له ارتكابه من السوء، يكون هذا فضلا منه تعالى برحمته.

فإن كان القائل هو امرأة العزيز كان مفيدا أنها تأمل بتوبتها ونهيها نفسها عن الاسترسال

فى السوء فى أن يغفر لها الله ما كان منها فى حق يوسف عليه السلام، وأن يشملها برحمته فيجازيها بتوبتها وحسن عملها خيرا.

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ - اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٥﴾

التفسير:

القول قوله تعالى، وهو رواية لأحداث جديدة، يفهم من قوله تعالى «وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسى» أنه حين سمع الملك تأويل يوسف لرؤياه على لسان ساقيه، وقول النسوة فيه أمر أن يؤتى له به عليه السلام ليكون خالصا له دون غيره مختصا به وحده.

ويبين من قوله تعالى «فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» أنه قد سبق القول تنفيذ أمر الملك وأن يوسف عليه السلام أحضر إلى الملك، وأن هذا جميعه قد وقع خلال فترة قصيرة لم تستحق أن يرد لها ذكر فى نص الآية. ثم يثبت النص أنه كان بين الملك وبين يوسف عليه السلام كلام، قال له فيه الملك ما يعتبر بمثابة مرسوم ملكي «إنك اليوم لدينا مكين أمين» بمعنى أنه يوليه منصبا يكون فيه على نفسه أمانة أن يكاد له، مؤتمنا على ما هو ذو قيمة وبخشى عليه وأنه تكون له مكانته فى المجتمع والمكانة التى تثبت له موقعا فى البلاد أو فى حكومتها.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ - إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه حين أعلن الملك يوسف عليه السلام أنه قرر أن تكون له مكانة فى البلاد، قال له يوسف «اجعلنى على خزائن الأرض» فيكون المعنى هو أن يوسف

عليه السلام علم أن الملك يعرض عليه منصبا من مناصب الحكم، فاختار يوسف المنصب الذى يشعر أنه أهل له والذى يستطيع فيه أن يخدم البلاد، ثم سأل الملك أن يوليه إياه، وهو أن يجعله المتولى أمر المحافظة على خزائن أرض مصر، يدخل فى معنى الخزائن خزائن الغلال والحبوب والطعام، ويدخل فيها خزائن المال والنقد.

ثم إنه عليه السلام أورد ذكر مناقبه أو أوصافه التى تجعله الأصلح لتولى هذا المنصب فقال «إنى حفيظ عليم» فهو يعلم طرق المحافظة على المخزون من أنواع الطعام ومن الغلال بما يوافق طبيعة كل صنف منها، وهو الذى يعرف كيف يدير الأموال فتنمو، وهو العليم بمن يستحق أن يصرف له ومن يجب أن يؤخذ منه، وهو العليم بالحساب وإدارة الأموال، وهذا جميعه يجعله أهلا للمنصب الذى اقترحه الملك واختاره هو.

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ  
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

التفسير:

القول قوله تعالى يذكر فيه أنه على هذا النحو الذى جرت عليه الأحداث كان منه تمكين يوسف عليه السلام فى أرض مصر، وكانت له فيها المكانة والمنزلة، بها كان يستطيع أن ينزل فى أى بقعة من بقاع أرض مصر، لأنه ما من مكان فى أرض مصر إلا وكان محتاجا لأن ينفق عليه أو كان به خزائن، وهذا وذلك مما يستوجب التفقد فكان له عليه السلام حزية التنقل حيث يشاء من بعد تقييد حريته فى السجن.

ويجىء قوله تعالى «نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين» مذكرا أنه تعالى صاحب المشيئة النافذة، ويمشيئته يختار بدواعى الحكمة من ينزل عليه رحمته فلا يناله أذى أريد به ويكون له الخير من مشمول الرحمة ومزود مبدأ من مبادئ حكمته تعالى وهو أنه لا



نضيع أجر المحسنين، فهو لكونه شبيه الحق لا بد أن ينالوه، ويأقره تعالى أنه لا يضيعه،  
يكون تعالى قد وعد، وليس أصدق من الله وعدا وقبلا .

## وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

**التفسير:**

بعد أن ذكر تعالى أنه مكن ليوسف في الأرض، وأنه لا يضيع أجر المحسنين، مما يفهم  
منة أن التمكين في الأرض هو من قبيل ثواب الإحسان في العمل، ولما كان التمكين في  
الأرض هو من خير الدنيا، فقد جاء قوله تعالى «ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون»  
ليثبت أن هذا الثواب الدنيوي أدنى من الثواب الآخروي قدرا وزمنا ونوعا، فثواب الآخرة هو  
التنعم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وثواب الدنيا موقوت ينتهي بالوفاة،  
أما ثواب الآخرة فلا نهاية له لأنه رفق الخلود.

ثم إنه تعالى يثبت أن ثواب الآخرة هذا يكون للذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم الذين آمنوا  
ولم يشركوا، والذين اتقوا غضب الله باتقاء المعاصي، جاهدوا نفوسهم وصبروا على الطاعة،  
فاستحقوا ثواب الآخرة .

## وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾

**التفسير:**

قوله تعالى في رواية حدث جديد من أحداث قصة يوسف وإخوته، يذكر تعالى إن إخوة  
يوسف جاءوه، وفي القول ما يفيد أن هناك ما اضطربهم إلى الحضور إلى مصر، وهو نزول  
القمح وقتذاك ببلاد الشام وفلسطين، وعلم القوم هناك أن في مصر خيرات مخزنة يقوم  
عليها ملك وأنه لا يمنع خيرها عمن يطلبه بثمنه. وقيل إن يعقوب عليه السلام علم بهذا وأنه  
طلب من أبنائه فيما عدا بنيامين أن يرحلوا إلى مصر لهذا الغرض ففعلوا .

ومن النص يبين أن إخوة يوسف عليه السلام حين جاءوا مصر عرفهم يوسف عليه السلام، فيكون المعنى أنهم دخلوا عليه مستأذنين وأنهم حين دخلوا عليه عرفهم رغم مضي الزمان به وبهم وتغير هيئاتهم بفعل الزمن وبسبب المجاعة. وقد يكون هذا بإعلام الله إياه، وقد يكون لتوقعه حضورهم وانتظارهم فنظر إليهم نظرة متربص عرفهم منها. ثم يذكر تعالى أنهم كان حالهم وقتذاك هو إنكاره، بمعنى أنهم لم يعرفوه. وقد يكون هذا لأنهم لم يتوقعوا أن يروه في المنصب الذي شاهدوه عليه، أو لأنهم كانوا يعتقدون هلاكه، إلى جانب تغير هيئته بفعل الزمان ومضيه.

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ  
أَنِّي أَوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾

أولاً : الأسماء :

الجهاز: في قوله تعالى «ولما جهزهم بجهازهم» هو زاد المسافر ومتاعه الذي يتجهز به لسفره. والمراد به في معنى الآية ما جاءوا من أجله من الميرة أو الطعام ونحوه.

ثانياً : التفسير :

مفاد قوله تعالى «ولما جهزهم بجهازهم» أنه عليه السلام قد أجاب إخوته إلى طلبتهم وأعطاهم ما جاءوا في طلبه من الطعام وضعه في رحلهم فكان جهازهم الذي يعودون به. والذي كان منه بعد أن جهزهم بجهازهم هو أنه قال لهم «ائتوني بأخ لكم من أبيكم»، ويبين من القول أنه علم منهم أن لهم أخاً من أبيهم لم يحضر معهم، وقد يكون سبب ذلك أنهم طلبوا طعاماً له أو لحسابه ذاكرين أنه بقي مع أبيه، فطلب منهم إثباتاً لصدقهم أن يأتوه به في المرة القادمة.

كما يلاحظ أنه لم يعين لهم أخاهم بالاسم لبيان جهله من هو.

وقوله لهم «ألا ترون أني أوفى الكيل وأنا خير المنزلين» جاء تحفيزاً لهم على أن يأتوا

بأخيهم في المرة التالية ، فهو وعد بأن يوفى لهم الكيل كما فعل معهم بأن أعطى كلا منهم حمل بعير على غير عادته مع غيرهم، ثم إنه ذكرهم بإكرامه لهم فيما أنزلهم فيه من نزل في البلاد للإقامة خلال فترة وجودهم فيها، ليكون هذا دافعا لهم لأن يأتوا له بأخيهم من أبيهم في مرتهم القادمة، ليكون له مثلهم حمل يعبر.

وقوله إنه خير المنزلين، أريد به أنه خير من يستضيف الضيف من البشر على ما عهدوه منه وعانيوه .

## فَإِنْ لَّمْ يَأْتُوا بِنِجْمٍ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦١﴾

التفسير:

القول ليوسف عليه السلام لإخوته بعد أن طلب منهم أن يعودوا إليه بأخيهم الغائب في المرة القادمة، وفيه يتوعدهم بأنهم إن لم يستحضروه معهم فإنه لن يبيعهم شيئا من الطعام، جاء التعبير عنه بأنه «الكيل» لأن أصنافه هي مما يكال، كما أنه لن يكون لهم مقام عنده، والمقصود أنه لن يكون لهم مكان في البلاد، ولهذا جاء قوله «ولا تقرّبون» تعبيراً عن هذا، جاء في صيغة النهي عن الاقتراب منه، بمعنى دخول مصر والاقتراب بهذا منه .

## قَالُوا سُرُودٌ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦٢﴾

التفسير:

القول لإخوة يوسف عليه السلام بعد أن توعدهم بأنهم إن لم يأتوا له بأخيهم الغائب فإنه لن يعطيهم الميرة ولن يقرّبهم من مكانه، ومفاد قولهم أنهم سيبدلون مع أبيهم - وهو أبو أخيهم في القول - جهدهم في استمالته إلى الموافقة على اصطحابه معهم، ثم أكدوا له أنهم سيفعلون هذا بقولهم «وإنّا لفاعلون»، وقيل إن مفاد قولهم هذا هو تأكيد أنهم آتون بأخيهم،

وإن كان المستفاد من قولهم «وإنا لفاعلون» أنهم يفعلون ما يصدر منهم، وليست موافقة أبيهم من فعلهم، فيكون الأقرب للمعنى أنهم يفعلون المرادة .

وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا  
إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٥﴾

أولاً : الأسـماء :

١- البضاعة : فى قوله تعالى «اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم»، المراد بها- فى معنى الآية- ثمن ما اشتروا من أصناف الطعام من نقد أو من منقولات ذات قيمة وقعت بها المقايضة، فأخذوا بها صنوف الطعام، وقيل إنها كانت جلودا ونعالا..

٢- الرحال : فى قوله تعالى «اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم» جمع، مفردة «الرحل»، وهو ما يوضع على ظهر الحيوان المتخذ ركوبة من متاع الراكب، أو مما يوضع فيه متاع الراكب.

ثانياً : التفسـير :

يذكر تعالى- فى الآية- من أحداث القصة أن يوسف عليه السلام أمر غلمانه القائمين على عملية البيع أو المقايضة تحت إشرافه أن يعيدوا إلى إخوته البضاعة التى أتوا بها، وقايضوا ما أخذوا من صنوف الطعام، والظاهر أن هذا يتم خفية عنهم، يكون بوضعها فى الرحال على ظهور ركوباتهم، وقد كان هذا منه عليه السلام لهدف استهدفه فى نفسه يفصح عنه قوله لغلمانه «لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون»، فهو قد استهدف بهذا أن يعودوا إليه مرة أخرى، وإذا عادوا إليه مرة أخرى فإِنَّهم مستحضرون معهم أخاهم الغائب. وتحقق هذا الهدف يكون باكتشافهم عند رجوعهم إلى أهلهم أن بضاعتهم التى قايضوا بها قد ردت إليهم تكريماً من يوسف عليه السلام، فيكون هذا حافزاً لهم على العودة

إليه ثانية، سواء بقصد الاستزادة من الفائدة التي تعود عليهم أم للشكر على تفضله عليهم برد بضاعتهم إليهم، يكون بتلبية مطلبه بإحضار أخيه معهم .  
وقيل إن الذي يدفعهم إلى الرجوع إليه هو إعادة البضاعة إليه خوفاً من أن يكون قد أغفل عن أخذها مقابلًا للطعام فيكون عليهم واجب ردها .

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا  
نَكْتُلْ وَإِنَّا لَنَحْفِظُونَ ﴿١٣﴾

التفسير:

يروى النص الشريف ما كان من إخوة يوسف مع أبيهم بمجرد أن رجعوا إليه، والظاهر من «فلما» أنهم بادروا بحثه على إرسال أخيه بنيامين معهم في المرة القادمة فقالوا «منع منا الكيل» والمعنى يقبل أن يكون هو صدور أمر بـ لا يكون لهم كيل بعد هذا — بمعنى منع إعطائهم زادا وطعاما — ويقبل أن يكون أنه لم يحسب لأخيه الغائب نصيب فيما أعطوا .  
وقولهم «فأرسل معنا آخانا نكتل» تضمن فعلا طليبا هو «أرسل» وجوابه وهو «نكتل» والقول يبين علة منع الكيل عنهم، ويبين أن وسيلة درئه هي إرسال أخيه معهم .

ثم إنه لما كان أمر الإذن لهم بأخذ أخيه معهم معلقا بإرادة أبيهم، وكانوا يعلمون أنه يخشى عليه الأذى أو الضياع، فإنهم ذكروا لأبيهم أنهم يحفظونه من الأذى، وبالفعل في هذا بقولهم «وإننا له لحافظون» .

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنَ تَكُونُ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حِفْظًا  
وَهُوَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٤﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - إجابة يعقوب عليه السلام على طلب أبنائه، ومن القول بين أنه عليه السلام قد قرع أبنائه على سبق تفریطهم فى المحافظة على يوسف عليه السلام، بقصد أن يكون هذا دافعا على حفظ أخيه بنيامين، كما بين منه أنه أضمر فى نفسه أن يأذن لهم بأخذ بنيامين معهم. فقوله عليه السلام «هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل» مفاده هو «وهل أثق بعهودكم بعد أن وثقت بعهودكم أن تحفظوا أخاه من قبل ثم كان منكم عدم المحافظة على عهودكم وعدم حفظكم أخاكم». وقوله عليه السلام «فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين» وفيه جاءت «خير» خبرا، وجاءت «حافظا» حالا مؤكدة، فالجملتان تقريرية أريد بها إثبات أنه تعالى خير الحافظين، يحفظ ابنه من الأذى، وأنه أرحم الراحمين لا يصيبه فى بنيامين بعد أن أصابه فى أخيه من قبل، فالقول يشير إلى عزمه إرسال أخيه معهم.

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي  
هَذِهِ بَضَاعُنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفُظُ أَخَانَا وَتَزِدَادُ  
كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ ﴿٦٥﴾

## التفسير:

القول - فى الآية - فى رواية أحداث القصة، فيذكر تعالى أن إخوة يوسف عليه السلام حين فتحوا أوعيتهم التى كانت على ظهور ركائبهم اكتشفوا أن بضاعتهم التى قايسوا بها ما أعطوا من الطعام قد أعيدت خفية إليهم، فقالوا لأبيهم «يا أبانا ما نبغى» وهو استفهام أريد به تقرير صدقهم فيما قالوا فليس لهم غير ذكر الحقيقة هدف يتبعونه، ثم قالوا «هذه بضاعتنا ردت إلينا» وهذا ذكر لدليل على صدقهم فيما ذكروا عن كرم القائم على أمر الإمداد بالطعام

فى مصر، الذى أعاد إليهم ما دفعوا من مقابل لما أخذوا من الطعام. ثم قالوا «ونمير أهلنا ونحفظ أخاننا ونزداد كيل بعير»، والمعنى أنه يكون منا - وقد ثبت صدقنا - إذا ما أرسلت معنا أخانا أن نأتى بالميرة - وهى الطعام - أهلنا، وأن نحفظ أخانا من أن يصيبه سوء، ويكون لنا بإحضاره معنا أن نعطى بالزيادة فوق ما أعطينا حمل بعير هو نصيبه .

ثم بجىء قولهم «ذلك كيل يسير» ويقبل معناه أن يكون أن ما أخذوا من الطعام هذه المرة كان قليلا لعدم احتساب نصيب لبنيامين فيه، فيكون فى القول حب لأبيهم على إرسال أخيهام معهم فى المرة القادمة، ويقبل أن يكون بمعنى أن زيادة كيل بعير على ما أخذوا هو أمر سهل على القائم على شئون الإمداد بالطعام فى مصر، يفعله إذا ما أتوه بأخيهم .

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَكَ تُنَبِّئُ بِهِ إِنَّا أَن مَّحَاطٌ  
بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿١٦﴾

### التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن يعقوب عليه السلام ذكر لأبنائه أنه لن يرسل معهم أخاهم، ثم ذكر شرطاً فاسخاً لقراره هذا هو أن يأتوه موثقاً من الله - بمعنى أن يأتوه بتأكيد من الله تعالى - والمراد هو أن يحلفوا له بالله تعالى، والذى يحلفون عليه هو أن يأتوه به سالماً، لا يمنعهم من هذا إلا أن يحاط بهم بمعنى أن يغلبوا على إرادتهم أو أن يهلكوا دون المحافظة عليه.

فيكون معنى القول أنه عليه السلام لن يرسل معهم أخاهم إلا إذا حلفوا له بالله أن يعودوا إليه بأخيهم سالماً ما لم يغلبوا على هذا أو يهلكوا دونه .

ثم يقول تعالى «فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل»، والقول يفيد أنهم حلفوا له بالله تعالى على ما طلب منهم أن يحلفوا عليه، وأنه بعد حلفهم له قال لهم «الله على ما نقول وكيل» بمعنى أنه تعالى المطلع على قلوبهم والرقيب على تصرفاتهم، شهد ما كان منه

ومنهم وسمعه. فالقول تذكير لهم بأنه تعالى محاسبهم بما فى قلوبهم وباليمين التى حلفوها.

وَقَالَ يَلْبَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أُمِرْتُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ  
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

#### التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه بعد أذن يعقوب لأبنائه أن يأخذوا معهم أخاهم بنيامين إلى مصر، أنه أمرهم ألا يدخلوا مصر مجتمعين من باب واحد من أبوابها الأربعة وقتذاك، وأن يكون دخولهم من أبواب متفرقة. ومفاد قوله هذا أنه خشى عليهم الإصابة بالعين أو الحسد حين يعلم الناس أنهم اثنا عشر ذكرا للرجل واحد، وقد يكون من بينهم حاسد، فيصيبهم من عينه أذى. والقول مفاده هو تأثير الجسمانى فى الجسمانى أو النفس، وفى تفصيله قيل الكثير، ومنه ما قيل حديثا من أنه تخرج من عين الحاسد موجات كهرومغناطيسية تؤثر فى صحة وسلامة عمل أعضاء المحسود وأجهزته .

وقول يعقوب عليه السلام لأبنائه «وما أغنى عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله» هو إقرار منه بأنه إنما يفعل ما يقدر عليه أو ما يعرفه حذرا من أن يصيبهم ضرر، وأن فعله هذا لا يعنى أنه يدفع ما قدره الله تعالى لهم، وذلك أن قوله أو نصحه، واتباعه من جانب أبنائه لا ينفع ولا يجدى شيئا إذا كان تعالى قد أذن لئلا يظن الحاسد أن تؤثر فيهم بضرر، ولهذا جاء قوله عليه السلام «إن الحكم إلا لله» إثباتا لكون مقادير جميع الأمور بيده تعالى، لا يكون للأسباب أن تأتى بنتائجها إلا إذا شاء تعالى أن يكون لها هذا، فالقول يتضمن حكما عاما، فيكون ما تعلق بأثر الحسد هو بعض ما يشملته الحكم العام .



ثم جاء قوله عليه السلام «عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون» مبينا أنه حين أوصى أبناءه بما أوصاهم به لم يكن متجرئا عليه تعالى، لأنه إنما أخذ بالأسباب ثم اعتمد عليه تعالى أن يحفظ أبناءه، ثم إنه أشار لمن بعده أن يقتدوا به فيكون منهم التوكل على الله، ويحتمل المعنى أن يكون أنه توكل على الله تعالى كما توكل عليه المتوكلون المؤمنون من قبل، فيكون في القول حثا لأبنائه على التوكل على الله اقتداء به

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ  
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا  
عَلَّمَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

أولا: الأسماء :

الحاجة : في قوله تعالى «إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه» هي الافتقار إلى الشيء مع محبته، والمراد بها - في معنى الآية - شفقته عليه التسلام بأبنائه وخوفه عليهم أن يصابوا بالعين، وقيل هي الخاطر الذي خطر بقلبه عليه السلام .

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن أبناء يعقوب عليه السلام عملوا بأمره، فلم يدخلوا مصر من باب واحد بل دخلوها من عدد من الأبواب، ثم إنه تعالى يقرر إن فعلهم هذا لم يكن ليحميهم مما أريد حمايتهم منه فيما لو كان تعالى قد أراد لهم أن يصابوا بالضرر أو بالعين، فيكون قوله تعالى مثبتا صحة قول يعقوب عليه السلام «وما أغني عنكم من الله من شيء»، إن الحكم إلا الله» ولهذا جاء قوله تعالى «إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه» ليفيد أن قول يعقوب لا يعدو أن يكون - بحد ذاته - مجرد إظهار لما في نفسه من خوف على أبنائه ومحاولة

لحمايتهم من العين تصيبهم بشر، ليس لها - بذاتها - أثر؛ وأنه قد استفد ما فى نفسه بتوجيهه النصيحة إليهم .

ثم يجيء قوله تعالى فى شأن يعقوب عليه السلام «وإنه لذو علم لما علمناه» والقول يحتمل معنيين :

أولهما : أنه علم من الله تعالى بوجوب الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله تعالى؛ ولهذا كان أمره أبناءه أن يدخلوا من أبواب متفرقة، ثم توكل على الله .

وثانيهما : أنه توافر لديه العلم بأنه مهما فعل أو أوصى ومهما التزم أبناءه أمره ووصيته، فإن هذا لا يمنع ما أراداه الله لهم أو قدره. وهذا العلم العظيم هو مما علمه الله تعالى .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» يتصور أن يكون معناه هو أن أكثر الناس لا يعلمون أن يعقوب عليه السلام كان على علم عظيم هو مما علمه ربه، ويتصور أن يكون معناه هو أن أكثر الناس لا يعلمون أن الأخذ بالأسباب ليس من شأنه - على وجه اللزوم - أن يؤدي إلى تحقق النتائج المترتبة على الأخذ بها، فهم يعتقدون أن الحذر يمنع القدر. وهذا من قبيل الجهل بحقائق الأمور. يكون شأن معتديه - وهم أكثر الناس - أنهم لا يعلمون الحق .

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ  
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

التفسير:

الحديث فى الآية عما كان من بعد دخول إخوة يوسف عليه السلام، كان لهم دخول ثان على يوسف عليه السلام وهو الدخول بقصد الحصول على الميرة. فيقول تعالى «ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه» والمراد بالأخ هو بنىامين شقيقه، قيل إنه آواه إليه حين أجلسهم إلى الطعام كل اثنين إلى مائدة فبقى بنامين وحده فجلس معه يوسف على مائدته، ثم حين

جعل لكل اثنين منهم فراشا وبقي بنامين وحده، فأنامه معه في فراشه، فكان هذا إيواء منه لأخيه.

ثم إنه تعالى يذكر أن يوسف عليه السلام قال لبنيامين «إني أنا أخوك فلا تبتس بما كانوا يعملون». وظاهر عبارة النص تفيد أن يوسف عليه السلام أعلمه بشخصه وأنه أخوه الذي اعتقدوا هلاكه، وقيل إنه قال له إنه قائم مقام أخيه الغائب، وقد يكون الصحيح أنه عليه السلام أعلمه أنه أخوه وطلب منه أن يكون الأمر سرا بينهما إلى أن يشاء الله فيشاء يوسف الإفصاح عنه.

وقوله عليه السلام لأخيه «فلا تبتس بما كانوا يعملون» فيه إشارة إلى أنهم كانوا فيما مضى يعملون مع بنيامين ومع يوسف ما يوجب الحزن وأنهم استمروا عليه ردحا من الزمان، وفيه بشارة بزوال أعمالهم هذه أو بزوال ما يوجب الحزن والابتئاس.

وقد يكون في القول تلميح إلى قرب اجتماع الشمل وذهاب المشاحنة بين الإخوة والبغضاء.

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ  
مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾

أولا: الأسماء :

١ - السقاية : هي إناء يسقى به، قيل إن الملك كان يسقى به، وقيل إنه كانت تسقى به الدواب. وقيل إنه كان من فضة مموهة بالذهب، استخدم في الكيل وقتذاك دلالة على علو قيمة الطعام وجدارته أن يكال بها.

٢ - العير : هي الإبل التي تعبر، بمعنى أنها تروح وتجيء بما عليها من أحمال. وهي اسم جمع لا مفرد منه، والمراد هو أصحاب العير.

## ثانياً : التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - تنفيذ يوسف عليه السلام ما عزم عليه من استبقاء أخيه بنيامين معه وتحايله عليه باختلاق سبب يسيغه، فهو عليه السلام بعد أن جهزهم بجهازهم بمعنى أنه أمدهم بما أتوا إليه من الطعام موفياً إليهم الكيل كان منه أن وضع الإناء الذى يسقى به فى رحل أخيه، وضعه بنفسه أو أمر بوضعه - فعلى الحالين يكون الفعل فعله - وقد يكون هذا بعلم أخيه - إن كان بينهما اتفاق على هذا - أو عن جهل منه.

ثم إن منادياً مسموعاً أذاع اتهام أصحاب العير بالسرقة. والمنادى إنما نادى بما أمره يوسف أن ينادى به، والمقصودون بالاتهام هم إخوة يوسف عليه السلام. وقد يكون معنى «إنكم لسارقون» هو «أنكم لسارقون» أريد به إيجاد السبب الذى يدفع إلى تفتيش متاعهم وهو وقوع جريمة سرقة.

## قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَانَقُوا ۖ

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن إخوة يوسف قالوا للباحثين عن وعاء السقى أو للمنادى والباحثين «ماذا تفقدون» قالوا قولهم هذا وهم مقبلون عليهم.

وبين من القول أمران :

أولهما : عدم توافر العلم لدى الإخوة على حدوث سرقة وشيء مسروق .

وثانيهما : استبعادهما وقوع السرقة، وذلك لما جبلوا عليه من الأمانة، فعبروا عن مضمون الواقعة بأنه «فقد» «ماذا تفقدون» يفيد عدم وجود الشيء بالنسبة لطالبه، فيكون قد ضل عنه، دون أن يستتبع هذا بالضرورة أن يكون قد سرق .

## قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

أولاً: الأسـماء :

١ - الصواع : فى قوله تعالى «قالوا نفقد صواع الملك» هو المكيال. والمراد به - فى معنى الآية - السقاية التى كانت تستخدم فى كيل الطعام .

٢ - الزعيم : فى قوله تعالى «وأنا به زعيم» هو الكفيل يكفل غيره فى تنفيذ التزامه. وقد يكون له - فى معنى الآية - معنى خاص هو من يزعم واثقا قدرته على فعل شىء .

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما كان من غلمان يوسف عليه السلام عندما سألهم إخوته عما فقد منهم وهو قولهم «نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم». وأول قولهم هو إجابة السؤال ذكروا أنهم فقدوا المكيال الذى كانوا يكيلون به ووصفوه بأنه للملك. وفى القول يلاحظ أنهم لم يقولوا إنه سرق تأثراً بقول إخوة يوسف .

ثم إن غلمان يوسف أضافوا إلى إجابتهم على السؤال قولهم «ولمن جاء به حمل بعير» وهو حث لمن عثر على الصواع أو سرقه على إعادته إليهم لنيل المكافأة الموعود بها وهى أن يكون له حمل بعير من الطعام ، ولو كان ذلك يارشاده عمن لديه الصواع .

وقولهم «وأنا به زعيم» يتصور أن يكون قولهم، عبروا فيه عن أنفسهم بصيغة المتكلم المفرد «أنا» تدليلاً على أنهم جميعاً على قول واحد، ويتصور أن يكون القائل هو المؤذن، قاله بالأصالة عن نفسه ونياية عن باقى غلمان يوسف. ومعنى القول أنهم يكفلون تنفيذ ما وعدوا به من أن يكون لمن يجىء بالصواع حمل بعير.

## قَالُوا اللَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾

## التفسير:

مفاد قوله تعالى أن إخوة يوسف عليه السلام أقسموا لغلماانه بالله قسما يتضمن معنى التعجب من اتهامهم بالسرقة «قالوا تالله لقد علمتم» وفيه جاءت التاء في «تالله» بدلا من الواو. ووجه التعجب يفصح عنه قولهم «لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كأن سارقين» وهو يدل على أن غلمان يوسف عليه السلام وغيرهم تحقق لديهم العلم مما شاهدوه من سلوكهم أنهم لا يتصور فيهم أن يكونوا ممن يفسدون في الأرض، والقول يفيد معنى أن السرقة تعتبر من قبيل الإفساد في الأرض. وقيل إن من أفعال إخوة يوسف التي تدل على عدم تصور الفساد فيهم أنهم كانوا يعكفون أفواه إبلهم حتى لا تأكل من زرع الناس، وقيل إنهم اشتهروا مما شهده منهم بالصلاح والتقوى.

وقولهم «وما كنا سارقين» هو ذكر لما عرف عنهم وهو أنهم ليسوا ممن يتصور فيهم أن يرتكبوا السرقة. فيكون القول متضمنا التعجب من أن يتهموا بالسرقة وإنكار مقارفتهم السرقة.

## قَالُوا فَمَا جَزَاءُؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾

## التفسير:

يقول تعالى - في الآية - إن غلمان يوسف قالوا لإخوته «فما جزاؤه إن كنتم كاذبين» والمعنى هو فما جزاء سرقة الصواع إذا ما ثبت كذبكم في ادعائكم البراءة من السرقة. والقول يفيد توافر النية في اتخاذ إجراءات الكشف عن فاعل السرقة.

## قَالُوا جَزَاءُؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

## التفسير:

مفاد قوله تعالى أن إخوة يوسف أجابوا على سؤال غلمان يوسف عن جزاء من يوجد

الصواع المسروق في رحله بأنه يكون الجزاء المقدر في شريعة أبيهم إبراهيم - وهو الاسترقاق - يكون للسارق عقوبة فيستعبد للمجنى عليه في السرقة، يفصح عن هذا قولهم «وكذلك نجزي الظالمين» ومعناه أنه على هذا النحو تكون عقوبة السارقين في شريعتنا، وصفوا فيه السارقين بالظلم، لما في السرقة من ظلم للنفس بتعريضها للعذاب وظلم للغير بسرقة ماله. ومفاد قولهم هو اعتبار وجود الصواع في رحل أحدهم قرينة على سرقة.

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَنِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرِجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ  
كِدْنَا يُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ  
تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

أولاً : الأسـماء :

الـدين : في قوله تعالى «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك» المراد به - في معنى الآية - هو السلطان، وقيل هو الحكم بدليل زائف مصنوع .

ثانياً : التفسـير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن يوسف عليه السلام أجري تفتيش أمتعة إخوته، ولا يشترط أن يكون قد قام بالإجراء بنفسه، فالمقبول أنه أجراه بواسطة نفر من المفتشين، بدأوا بتفتيش أمتعة إخوته من أبيه قبل تفتيش أمتعة شقيقه بنيامين، ثم قاموا بتفتيش متاع بنيامين فاستخرجوا منه السقاية المفقودة أو الصواع والصواع يذكر ويؤنث - وقوله تعالى «ثم استخرجها من وعاء أخيه» يدل على أن التفتيش قد شمل كل ما يمكن أن يكون الصواع مخبأ فيه مما هو داخل الرحل، وأنه عثر على الصواع داخل وعاء .

وقوله تعالى «كذلك كدنا ليوسف» معناه أنه على هذا النحو من تدبيرنا بخلق المقدمات التي توصل إلى النتيجة المقصودة تحققت النتيجة وهي أخذه أخاه ليكون تحت سلطان الملك «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك»، وهي ما كانت لتحقيق لولا صنعه تعالى وتديره، ولا يكون هذا إلا بمشيئته تعالى، يشاء الكيد ويشاء له النجاح فيأتي بالنتيجة المقصودة «إلا أن يشاء الله» .

ثم يقول «نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم» وهو ذكر لمبدأ عام استنته حكمته تعالى وتطبيق له، فالمبدأ أنه تعالى يرفع بالعلم والإيمان شأن من أراد له تعالى رفعة الشأن والمرتبة، يكون علو شأنه بقدر ما يعطيه تعالى من العلم والإيمان، فيكون المنعم عليهم درجات يعلو بعضهم فوق بعض، كما يزداد علم المنعم عليه درجات بقدر ما يكون الإناعم عليه، فيعلو درجة من بعد درجة.

وتطبيق المبدأ على نحو خاص تعلق بيوسف عليه السلام، أنعم عليه تعالى بالعلم بتأويل الأحاديث وبالإيمان فارتفع شأنه، وأنعم عليه بهما فتمكن بأمر الله من أن يأخذ أخاه إلى دين الملك.

ثم إنه تعالى يذكر أنه مهما أوتى المنعم عليهم من نعمة العلم فإنه تعالى فوق جميع العالمين بعلمه الذي لا يكون علم العالمين إلا بعضا مما يفى به تعالى عليهم منه .

هـ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ  
وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه بعد استخراج السقاية من وعاء في رحل بنيامين قال إخوة يوسف له أولغلماناه «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» وفي قولهم «إن يسرق» ما يدل على



ارتبابهم في كونه سارقا، ثم إن القول يفيد أنه إذا كان صحيحا أنه سرق فإنه يكون قد مائل شقيقا له - جاء مجعلا - سرق من قبل، وهم يعنون يوسف عليه السلام. وقيل في تفسير ما نسبوه إليه من ارتكابه السرقة أن عمته كانت تحتفظ به لديها في طفولته، وأنها كانت تحبه، ثم إن أباه طلبه للإقامة معه فادعت أنها فقدت «منطقة» كانت لها إرثا من أبيها ثم حزمتهما على يوسف تحت ثيابه، فبحث عنها أهل البيت فوجدوها تحت ثيابه فكان لها أن تمسكه ولا تسلمه أباه إلى حين موتها.. وقيل إنه سرق لها صنما صغيرا كان لجدته لأمه وكسره، وقيل إنه كان يخبئ الطعام يأخذه من فوق المائدة ليعطيه الفقراء .

ثم يذكر تعالى أن يوسف عليه السلام أسرفى نفسه ما بعته اتهامهم إياه من حزن ولم يظهره لهم بقول ولا بفعل، وربما يدل هذا على صفحه عنهم. ثم إنه قال في نفسه كأنه يخاطبهم «أنتم شرمكانا والله أعلم بما تصفون» بمعنى أن مكانتكم فيما وصفتم به يوسف هي شرمه منزلة وقدره، فهم قد احتالوا على أبيهم ليأخذوه قصد التخلص منه، ثم إنهم افتروا عليه الكذب بنسبتهم ارتكاب السرقة إليه مع علمهم كذب اتهامهم. ثم إنه عليه السلام أثبت أنه لا يكذب في قوله وأن ما يقوله هو ما هو كائن في علمه تعالى «والله أعلم بما تصفون»، فهو تعالى العالم بحقيقة ما ينسبونه إليه، أما هم فيزعرون أنهم يعرفونها بجزمهم أنه سرق «فقد سرق أخ له من قبل»، وهم يقولون الكذب، فكانوا شرا مكانا، وكان تعالى الأعلم بما يصفون .

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَنزِلُكَ  
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

التفسير:

يخبر تعالى - في الآية - عما كان من إخوة يوسف عليه السلام حين تبين لهم من الأمارات أنه غازم على أخذ بنيامين لما ثبت في حقه من أخذه صواع الملك أو سرقته، وقد يكون أخذه لاسترقاقه عملا بما قالوا من أن هذه هي شرعتهم .

فكان منهم أن خاطبوه منادين بقولهم «يا أيها العزيز»، وقد يكون المراد بلفظ «العزيز» هو صاحب العزة والقدرة على الأمر في الموضوع والنهي.

وقد يكون هو لقب الوزير الأول، فيكون لخلو المنصب بعزل شاغله أو وفاته، فأطلقوا اللقب على يوسف من باب البشارة بأيلولة المنصب إليه.

ثم إنهم أبدوا سبب مطلبهم قبل إبداء الطلب فقالوا «إن له أبا شيخا كبيرا» فأظهروا أن أباه في سن الشيخوخة طاعن في السن كبير.

فيكون المعنى المراد إيصاله هو عدم تحمل أبيه آلام فراقه لكبر سنه، مع كونه جديرا أن يرحم في شيخوخته بعدم حرمانه من ابنه الذي يحب. ثم إنه كان منهم ذكر مطلبهم فقالوا «فخذ أحدنا مكانه» طلبوا أن يستبدل به أحدهم يستبقيه أو يسترقه أو يجسه.

ثم إنهم أتبعوا هذا بالتزلف إليه فقالوا «إنا نراك من المحسنين» أقروا بأنهم عاينوا إحسانه على وجه العموم إلى الناس، وإحسانه إليهم على وجه خاص، فتقربوا إليه بصفة الإحسان فيه ليحسن إلى أبيهم الشيخ الكبير بإعادة ابنه الحبيب إليه، وأخذ أحدهم مكانه.

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ وَإِنَّا إِذَا  
لَظَلْمُونَ ﴿٧٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في نص الآية - أن يوسف عليه السلام حين سمع طلب إخوته تعوذ بالله مما اقترحوه من أن يأخذ أحدهم مكان بنيامين، لأن أخذه إنما كان بتهمة أسندت إليه وثبتت في حقه، فيكون الموافق للعدل ألا ينال عنها ويعاقب إلا مرتكبها، وهذا هو مضمون ما ذكره عن شرعتهم، ثم إنه عليه السلام يبين أنه إذا أخذ غير الجاني بذنبه فإنه يكون من الظالمين، لأنه يكون قد خالف حكمه تعالى وخالف شرعتهم على علم، فيكون قد ظلم نفسه، وهو مما يستعيذ بالله منه.

فَلَمَّا أَسْنَيْتُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ  
أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى  
يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾

أولاً : الأســماء :

الكبير : فى قوله تعالى «قال كبيرهم ألم تعلموا» قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو رؤوس أكبر الإخوة سناً، وقيل إن المراد هو أكبرهم عقلاً وهو يهوذا .

ثانياً : التفســير :

قوله تعالى - فى الآية - فى سرد أحداث قصة يوسف وإخوته، فيقول تعالى إنه حين يش  
الإخوة من يوسف أن يجيبهم إلى مطلبهم، وقيل حين يسوا من أخذهم بنيامين معهم، فإنهم  
اعتزلوا الناس منفردين بأنفسهم خلصا من غيرهم يتناجون فيما بينهم متشاورين فيما يفعلون.  
وفى قوله تعالى جاء التعبير عن يأسهم بلفظ «استياسوا» للمبالغة لبيان كمال اليأس. ثم  
جاء قوله تعالى «قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله» دليلاً على  
أنهم قد رأوا فى تشاورهم ونجواهم أن يعودوا إلى أبيهم، فكان قول كبيرهم من قبيل إبداء  
التحفظ على هذا الرأى أو الاعتراض، فهو يذكرهم بأن أباهم قد أخذ منهم عهداً موثقاً بيمين  
بالله أن يعودوا به إلا أن يحاط بهم، وإنهم قد فرطوا فى يوسف من قبل، فلا يجمل بهم إضافة  
خطأ إلى خطأ .

ثم إنه لما كان مفاد قول كبيرهم أنه لا يستصوب رأيهم بالعودة إلى أبيهم بغير بنيامين فإنه  
قال «فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين» يعلن أنه لن  
يغادر أرض مصر إلى أحد أجلين :

أولهما : هو أن يأذن له أبوه بالانصراف منها عائداً.

والثانى هو أن يحكم تعالى له، يكون بخروجه منها على وجه لا يكون معه الخروج من قبيل نقض العهد الموثق بيمين، أو بأن يقضى عليه الموت فيكون له خلاصاً أو يمكنه من استرداد أخيه بالقوة. ثم إنه شفع قوله بما يفيد التماسه من الله تعالى أن يحكم له بحكم كونه خير الحاكمين يقضى بالحق والعدل .

أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا لآبَائِنَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾

التفسير:

القول هو من قول كبير الإخوة لإخوته، وقيل هو قول يوسف عليه السلام - وهو ضعيف - فيه يأمر إخوته بالعودة إلى أبيهم، ويأن يعلموه أن سبب عدم حضور أخيه بنيامين معهم هو ارتكابه سرقة عوقب بها، وأن يؤكدوا له أنهم ما شهدوا عليه أمام أبيهم بالسرقة التي نسبوها إليه إلا وقد تحقق لديهم العلم بأنه ارتكبها، فيكون القول متعلقاً بما شاهدوه من إخراج صواع الملك من وعاء فى رحله، ثم إنه يكون منهم الاعتذار إليه بأنهم حين أعطوه موثقاً من الله أن يعودوا به لم يكونوا على علم بالغيب الذى سيكون وهو ارتكابه السرقة يؤدى إلى الإمساك به وعدم إعادته .

وَسَّالَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانُوا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾

أولاً : الأسماء :

القرية : المراد بها - فى معنى الآية - هو مصر، أو القرية أو المدينة التى كانوا ينزلون بها، أو التى كانت الغلال وأنواع الطعام توزع فيها .

## ثانياً: التفسير:

القول تنمة قول كبير الإخوة لإخوته فيه يدل إخوته على كيفية إقناعهم أباهم بروايتهم عن بنيامين، يطلبون منه أن يستوثق من صحة روايتهم بسؤال أهل القرية التي كانوا ينزلون بها في مصر يبعث إليها من يأتيه من أهلها بخير بنيامين، أو بأن يسأل أصحاب العير التي كان توجههم إلى مصر وعودتهم منها رفقتهم، والقول يفيد أن القصة كانت معروفة مسموعاً بها في القافلة التي أقبل فيها الإخوة، ثم يكون منهم أن يؤكدوا له صدقهم انشاقاً من طبيعتهم التي جبلت على الصدق بقولهم «وإنا لصادقون».

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ أَفَصِّرُ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ  
جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

## التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكر ما قاله يعقوب عليه السلام لأبنائه، ومنه يبين أن الأبناء قد عادوا إلى أبيهم وأنهم قالوا له ما طلب منهم كبيرهم أن يقولوه له، فكان منه عليه السلام أن قال لهم «بل سولت لكم أنفسكم أمراً» جاءت «بل» للإضراب عن براءتهم عن التسبب في بقاء بنيامين بمصر بما ذكروه عن شريعتهم في شأن السارق التي لم تكن سارية في مصر، فكان من شأن ذكرها تطبيقها في شأن بنيامين، وربما كانت عدم براءتهم من التسبب في استبقائه مرجعها عدم الدفاع عنه بما ينبغي أن يكون عليه الدفاع بقبولهم أن يكون وجود الصواع في رحله دليلاً على سرقته إياه، وهو غير هذا، إذ لا يعدو أن يكون مجرد دلالة يجب أن تأيد بدليل، فيكون ما سولته لهم أنفسهم هو أن يذكروا حكم شرعهم في السارق ليؤخذ به في حق بنيامين، أو بالتهاون في الدفاع عنه.

ثم إنه عليه السلام قال «فصبر جميل» ذكر أن أمره صبر جميل، ثم أبدى أمله أن يعود إليه

ابناء المفقودان يوسف وبنيامين ومعهما من بقى بمصر مختارا «عسى الله أن يأتيهم بهم جميعا» ثم وصف ربه بصفيتين من صفاته لملاءمة الحال فقال «إنه هو العليم الحكيم» فهو تعالى العالم بحاله وحال ابيه، وهو الذى يقضى فى الأمور بحكمته فيرفع الظلم عن المظلومين، فيكون منه رفع البلاء عن المبتلى ممن كان من عباده الصالحين .

## وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

أولا : الأسـماء :

الكـظـيـم : هو المكظوم، وهو الكاظم، والمراد به - فى معنى الآية - من امتلأ قلبه بالغىظ فأمسكه فيه لم يظهره .

ثانيا : التفسـيـر :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن يعقوب عليه السلام بعد أن قال لأبنائه ما قال أعرض عنهم مستاء مما أخبروه به وأنه تأسف مبديا شدة الحزن أو أنه استدعاه على يوسف لأن فقدته يوسف كان أساس البلاء عنده، فكان فقدته بنيامين فرعا منه .

ويذكر تعالى أن عينيه ابيضت من الحزن أى بسببه، والمراد أن كثرة الدمع والبكاء محق سواد العين فقلبه ابيضاضا كدرا، وأنه أدى إلى وجود غشاوة فى عينيه بيضتهما، فعلى الأول يكون قد أصابه العمى، وعلى الثانى يكون قد ضعف بصره على نحو كان إدراكه الأشياء معه ضعيفا للغاية .

وقوله تعالى «فهو كظيم» تضمن بيان حال يعقوب من امتلاء قلبه بالحزن والغىظ وعدم إظهار ذلك، ويرتبط بابيضاض عينيه برباطة، فهو لكظمه حزنه فى نفسه تجرد عيناه بالدمع، واستمراره على هذا أدى إلى ابيضاض عينيه .

وقيل إن ابيضاض عينيه كان حزنا على يوسف، وأنه أصابه قبل أن يبعث بنيامين مع إخوته إلى مصر بوقت طويل .

# قَالُوا تَاللّٰهِ نُنْفِئُكَ زُيُوسَفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾

أولاً: الأسماء :

الحرَضُ : فى قوله تعالى «حتى يكون حرَضاً» هو من به فساد فى الجسم أو فى العقل أو فيهما معا، وقيل هو من أصابه فساد فى الجسم أو العقل من فرط عاطفة أو انفعال كالعشق والحزن، وقيل هو اليابس الجلد على العظم .

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما مفاده أن أبناء يوسف أو أتباعه قالوا له حين شاهدوا منه شدة حزنه على يوسف وتذكره الدائم له وبكاءه عليه «تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرَضاً أو تكون من الهالكين» وهو قسم بالله بأنه لا يفتأ يذكر يوسف إلى أن يشرف على الهلاك أو إلى أن يهلك بالفعل .

وقد دل على نفي الفعل «تفتأ» عدم اقترانه باللام ونون التأكيد، فلم يقل تعالى «لتفتأن» وهى علامة الإثبات فى جواب القسم . والقول يفيد التأسف على يعقوب والحزن على ما آل إليه حاله، وتمنى رجوعه عما هو عليه من الحزن الشديد الذى قد يورده موارد الهالكين .

# قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

أولاً: الأسماء :

البث : هو - فى الأصل - تفريق الشيء، جرى استعماله فى الغم لا يطيقه صاحبه فيفرقه بين أعوانه ليخفف أثره عليه، ثم استعير به عن ذكر الغم فأصبح تعبيراً عنه .

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن يعقوب عليه السلام قال لأبنائه أو لأتباعه حين أخذوا

عليه ذكره الدائم يوسف «إنما أشكويثي وحزني إلى الله» والمعنى هو أنه عليه السلام لم يتقدم إليهم شاكيا لتكون منهم مواساته، فهو يشكو غمه وحزنه إلى الله تعالى، ثم أضاف قائلا «وأعلم من الله ما لا تعلمون»، وقيل فيه إن معناه أنه عليه السلام يعلم عن لطف الله ورحمته ما لا يعلمون، وأنه لهذا يرجو أن يلطف به تعالى ويرحمه. وقد يكون المعنى - والله أعلم - أنه يعلم من الله تعالى أن يوسف حى يرزق وأنه لا بد أن تتحقق رؤياه، وهذا هو ما لا يعلمه الذين يحدثهم .

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَاٰخِيْهِ وَلَا تَاْيَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ  
اِنَّهٗ لَا يَاْيَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ﴿٨٧﴾

أولاً: الأسـماء :

روح الله : المراد به - فى معنى الآية - هو رحمة الله تدرك من أصابه الضيق فيكون له الفرج .

ثانياً: التفسـير:

يقول تعالى - فى الآية - ما مفاده أن يعقوب عليه السلام أمر أبناءه أن يضربوا فى الأرض باحثين عن يوسف وأخيه مستعملين فى هذا حواسهم يتسمعون أخبارهما وينظرون الأماكن التى قد يكونان فيها على ما يبين من قوله لهم «يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه» وقيل إنه عليه السلام أشار إلى جهة مصر أثناء مخاطبته إياهم لأن ملك الموت أخبره أنه لم يقبض روح يوسف وأنه عليه أن يطلبه من جهة مصر .

ثم إن يعقوب عليه السلام أمر أبناءه ألا يتأبهم اليأس من أنه تعالى مفرج الكرب يفرج كربهم وكرب أبيهم فينالون بغيتهم من العثور على يوسف وأخيه. وأتبع هذا بحثهم على عدم اليأس من رحمة الله بقوله لهم «إنه لا يئأس من روح الله إلا القوم الكافرون» والقول ذكر لحقيقة لأن الكافر لا يعرف الله تعالى، أو إنه لا يعرفه حق معرفته فيتعلق أمله بغيره من أصحاب القوة من البشر أو بالمعبودات الزائفة، ولا يتعلق أمله بالله تعالى وثقا أنه يشمل المؤمنين برحمته .



فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ  
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا  
إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

أولاً: الأسماء :

المزجى : فى قوله تعالى «وجئنا ببضاعة مزجاة» اسم مفعول من الفعل «أزجى - يزجى» بمعنى دفع، ومنه قوله تعالى «ألم تر أن الله يزجى سحاباً»، فيكون المعنى هو «المدفوع»، وقيل هو المدفوع للرغبة عنه لانعدام قيمته أو قائلها .

ثانياً: التفسير:

المستفاد من قوله تعالى «فلما دخلوا عليه» - والذي دخلوا عليه هو يوسف عليه السلام - أن إخوة يوسف عادوا مرة أخرى إلى مصر وأنهم دخلوا على يوسف عليه السلام، ويذكر تعالى أنهم خاطبوه قائلين «يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين». خاطبوه بلقب العزيز، «كما خاطبوه من قبل لعزته في أرض مصر أو تبشيراً له بنيل منصب عزيز مصر، ثم أبدوا علة عودتهم وما جاءوا به مقابل الميزة، فذكروا أن الضر من جذب وفقر أصابهم وأهلهم في بلادهم فبحثوا عن الطعام لديه في مصر، وجاءوا معهم ببضاعة غير ذات قيمة دفعها أهلها زاهدين فيها لحقارتها، وقد يكون المراد هويان أن شدة الضر لم تجعل لديهم غير هذه الأشياء الحقيرة التي أتوا بها ليقايضوا بها الميزة التي جاءوا يسألون .

وبعد ذلك فإنهم طلبوا منه أن يقبل بضاعتهم القليلة القيمة ثمناً للميزة، وزادوا بأن طلبوا منه أن يوفى لهم الكيل وأن يتصدق عليهم .

وقد يكون المراد بإيفائهم الكيل هو معاملته ببضاعتهم الزهيدة القيمة معاملة البضاعة

الجليلة القيمة، ويكون تصدقه عليهم حائز هو بالفرق بين الزهيد من البضاعة والجيد منها من الثمن.

وقيل إن المراد بإيوائهم الكيل هو الإيفاء إليهم على النحو الذي سبق منه معهم، وأن التصديق عليهم يكون برد أخيه إليهم. وفي القول نظر لأن رد الأخ لا يكون من قبيل الصدقة. وقولهم «إن الله يجزي المتصدقين» روعى فيه التعميم، فلم يقولوا «إن الله يجزيك بصدقك» لأنهم كانوا يجهلون فاعتقدوا أنه على ملة حاكم مصر لا يؤمن بالله الواحد الأحد الذي يجازى يوم القيامة بالإيمان والأفعال، فذكروا ما يفيد أنهم يؤمنون بالله، ثم أشاروا إلى أنه تعالى يجازى المتصدقين خيرا دون أن يلمزوه بالقول معرضين بعقيدته، ليرضوا أنفسهم وليستحشوه على فعل ما طلبوا فعله معهم.

## قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن الذي كان من يوسف عليه السلام مع إخوته بعد سماع قولهم هو أنه قال لهم «هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون»، والمستفاد من ذكره اسمه هو أنه قد انتوى الكشف عن نفسه لهم ثم شرع في هذا، ثم إن عبارة القول وإن تضمنت تذكيرا لهم بما فعلوه في زمان جهلهم من إساءة إلى يوسف وإلى أخيه وتضمنت لوما لهم على هذا، إلا أن فيها ما يشير إلى أنها كانت وليدة رقة قلب عفى عن الإساءة. وقد يكون في قوله لهم هذا تفسير لقوله تعالى في الآية ١٥ من السورة «وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون».

قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ  
عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَصِيرٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ الْحَسَنِينَ ﴿٩٠﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه بعد أن استفهم يوسف عليه السلام من إخوته عن سابق فعلهم مع يوسف وأخيه للتذكير والمعاتبة كان منهم قولهم له «أنتك لأنت يوسف» فكأن قوله وما تضمنته من ذكر يوسف وما فعلوه معه كان تنبيها لهم ليلاحظوا وجه الشبه بينه وبين أخيه، وفي هذا قيل إنه ابتسم فظهرت ثناياه فعرفوه منها، وقيل إنه رفع عن رأسه التاج فعرفوه. وقولهم «أنتك لأنت يوسف» هو استفهام تقريرى ظهر فيه وجه التعجب، وقيل إنه يفيد أن البعض من الإخوة استفهم والبعض الآخر أخبر أنه يوسف.

ثم إنه تعالى يذكر أن يوسف عليه السلام رد على استفهامهم بقوله «أنا يوسف» ثم زاد عليه قوله «وهذا أخى» مشيرا إلى بنيامين شقيقه، فيكون القول تأكيدا لما أجاب به على استفهامهم. ثم إنه عليه السلام أضاف قائلا «قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين»، فيه أذهب تعجبهم من رؤيتهم إياه حاكما ذا عزة بعد أن حسبوه قد هلك أو استعبد، ومن رؤيتهم بنيامين معززا مكرما بعد أن حسبوه قد استرق بالسرقة، فبين لهم أن ما هما عليه من الحال هو ما من به تعالى عليهما من فضله، ثم ذكر سنته تعالى في هذا وهو أن من يتقى الله في نفسه وفعله فلا يغضبه، ويصبر على ما يتلى به من المحن والمصائب مع صبره على الطاعات وعن المعاصى يكون معدودا عند الله من المحسنين الذين صلحت قلوبهم وأفعالهم، وهؤلاء هم الموعودون بالأجر الحسن يكون لهم ممن لا يخلف وعدا. فيكون ما من الله به عليه وأخيه هو بعض وعده تعالى المحسنين.

قَالُوا تَأَلَّه لَقَدْ أَتَرَكْ اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قول إخوة يوسف له بعد أن أعلمهم بشخصه، أقسموا له على ما

اعتقدوه وعبروا عنه بالقول، وهو أنه تعالى آثره عليهم، والمعنى أنه فضله عليهم بما أنعم به عليه، ومن هذا تفضيله عليهم بالتقوى والصبر، ومن قبله بالعلم والرؤيا، ثم بالملك والسلطان.

ثم إنهم أضافوا إلى هذا إقرارهم بأنهم قد أخطؤوا في حقه وحق أخيه، وإقرارهم بسبق خطئهم يتضمن معنى توبتهم عن الذنب .

## قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

أولاً : الأسماء :

التثريب : فى قوله تعالى « لا تثريب عليكم اليوم » هو اللوم والتأنيب، أصله من « الثرب » وهو الشحم الرقيق فى الجوف يغطى ما فى الداخل وهو ما لا يجمل منظره، فكأنه يخفى القبيح .

ثانياً : التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن يوسف عليه السلام أعلن إخوته بانعدام سبب لومهم وتأنيبهم وقت مخاطبته إياهم - والمراد هو بدءاً من هذا الوقت - فيكون القول دليلاً على صفحه عنهم فيما أخطؤوا به فى حقه .

وقوله لهم « يغفر الله لكم » يقبل أن يكون دعاء لهم بالمغفرة ويقبل أن يكون إخباراً منه - بصفته نبياً أعلمه الله أنه غفر لإخوته ذنبهم بأنه تعالى قد غفر لهم ذنوبهم .

والأول هو الأرجح ، لأن خطأهم كان فى حق يوسف وفى حق أبيه، ولا يملك يوسف إلا أن يعفو عما كان فى حقه من الخطأ دون ما ارتكب فى حقه أبيه .

وقول يوسف لهم « وهو أرحم الراحمين » فيه بيان أنه يدعو لهم بالمغفرة من هو أرحم الراحمين ، ليشملهم برحمته بعد أن أقروا بذنبهم وتابوا عنه، وفى وصفه تعالى - فى القول - بأنه أرحم الراحمين ما يفيد طمأننتهم إلى إجابة دعائه إن شاء الله :

# اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

أولاً: الأسـماء :

القميص : فى قوله تعالى « اذهبوا بقميصى هذا » قيل هو القميص الذى كان يرتديه يوسف وقت محادثته لإخوته، وقيل هو القميص الذى قد من دبر، وقيل هو قميص إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذى كساه الله حين ألقى فى النار وصل يعقوب فعلقه فى عنق يوسف .

ثانياً: التفسـير :

يذكر تعالى من رواية أحداث قصة يوسف عليه السلام أنه قال لإخوته بعد دعائه لهم أن يغفر الله لهم ما سلف من أخطائهم أنه قال لهم « اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيراً »، والمستفاد من قوله عليه السلام لهم أنه أعطاهم قميصاً ثم طلب منهم إذا ما عادوا إلى أبيه أن يلقوه على وجهه فيرتد إليه بصره، والمعنى أنه جزم بأن إلقاء القميص على وجه أبيه يكون من شأنه أن يرد إليه بصره بإذن الله تعالى، وقد يكون معنى « يأت بصيراً » هو أنه يكون مبصراً حين يأتيه مع أهله، فيكون علم يوسف بهذا هو مما علمه ربه وأعلمه بطريق الوحي أو الإلهام .

ثم يذكر تعالى أن يوسف طلب من إخوته أن يأتوا إليه بجميع أهلهم، ويدخل فيهم أبوه كما يدخل فيهم ذرياتهم ونسأؤهم . فيكون فى القول إشارة إلى أن مجيء الأهل قد قصد به الإقامة لديه فى مصر .

## وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾

التفسـير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن إخوة يوسف خرجوا من مصر واتجهوا إلى حيث أبيهم فى

أرض فلسطين، فمعنى قوله تعالى «ولما فصلت العير» هو «عندما انفصلت العير التي فيها إخوة يوسف عن حدود مصر وتخومها» وقيل إنها كانت على بعد مسيرة ثمانية أيام من حيث يقيم أبوهم، قال أبوهم «إني لأجد ريح يوسف» بمعنى أنه قد شم رائحة يوسف، حملتها إليه الرياح من القميص الذي كان بحوزة إخوته، ثم إنه قال لمن كان يخاطبهم بالقول «لولا أن تفندون» والمعنى أنه يثق فيما يقول به ويدعوهم إلى إثبات ما يستشعره من تكذيبهم له، أو أن يقولوا عن قوله إنه من آثار تخاريف الكبر والهم.

## قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن حضور يعقوب عليه السلام الذين كان يخاطبهم أقسموا بالله على أنه مستمر على حاله من الابتعاد عن الرشd والصواب نتيجة إفراطه في حب يوسف وذكره وتوقع لقائه، ولا يعدو قوله إنه شم ريحه أن يكون مظهرًا من مظاهر هذا البعد عن الصواب الذي أصابه منذ زمن طويل .

فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ  
إِنِّي أَنذَرُكُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

أولا : الأسماء :

البشير: المراد به - في معنى الآية - هو الذي ذهب بالقميص ليلقيه على وجه أبيه من الإخوة، قيل إنه كان يهوذا، وقيل كان شمعون، وهو الذي ذهب من قبل بالقميص الذي عليه الدم الكذب حين ادعوا كذبا أن الذئب أكل يوسف .

## ثانيا : التفسير:

يقول تعالى - فى الآية - ما مفاده أنه عندما جاء من إخوة يوسف من حمل قميصه - وهو البشارة بحياته - وحضر أباه، كان منه أن ألقى القميص على وجه أبيه، ويقبل القول أن يكون قد ألقاه على جسده جاء التعبير عنه بالوجه لكونه أشرف الظاهر منه، ثم كان من أثر ذلك - بإذن الله - أن ارتد يعقوب بصيرا، ويقبل المعنى أن يكون أنه عليه السلام ارتد إليه بصره بعد أن كان أعمى، ويقبل أن يكون المعنى هو أن بصره صار أقوى على ما يستفاد من لفظ «بصيرا» وهو يفيد المبالغة .

ثم إنه تعالى يذكر أن يعقوب عليه السلام قال لحاضري مجلسه « ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » فهو حين قال لأولاده « لا تيأسوا من روح الله » كان قد علم من الله تعالى أن يوسف لا يزال حيا، وكذا حين قال لهم « اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » وحين قال إني أشم ريح يوسف. فيكون فى قوله عليه السلام إثبات لفساد قولهم إنه لفى ضلاله القديم، وإقرار بأنه إنما علم ما لم يعلموا بما علمه الله .

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما كان من إخوة يوسف مع أبيهم بعد أن ارتد بصيرا فيقول تعالى ما مفاده أنهم نادوه بقولهم « يا أبانا » وذلك لتحريك عاطفة الأبوة فيه واستجلاب عطفه عليهم، ثم إنهم طلبوا منه أن يستغفر لهم ربه عما قرفوا من الذنوب التى اعترفوا بارتكابها، فيكون قولهم « إنا كنا خاطئين » هو اعتراف بالذنب وإعلان للتوبة، وطلبهم من أبيهم أن يستغفر لهم ربه هو طلب يتضمن طلبا يعتبر مقدمة له وهو صفحه عنهم وغفوة، لأنه لو لم يعف عنهم ويصفح عما أخطؤوا به فى حقه، لم يكن منه أن يستغفر لهم ربه .

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن يعقوب قال لأبنائه حين سألوه أن يستغفر لهم ذنوبهم «سوف أستغفر لكم ربى» فهو لم يقل «سأستغفر لكم ربى» - والسين تفيد المستقبل القريب - وقال «سوف» وهى تفيد المستقبل البعيد. وفيه قيل إنه انتظر وقت السحر، وقيل إنه انتظر إلى ليلة الجمعة، وقيل إنه لم يقبل استغفاره إلا بعد عشرين سنة. وعلى جميع الأحوال فإن مفهوم قول يعقوب هو أنه سيلبى طلب أبنائه أن يستغفر لهم ربه، وأنه لن يكون وقت طلبهم وإنما فى وقت لاحق ليس بقريب، وربما كان هذا ليتحقق من صدق توبتهم .

ثم إنه أملهم فى قبول استغفاره لهم بقوله «إنه هو الغفور الرحيم» فهو تعالى بحكم كونه الغفور يغفر لهم ذنوبهم، وبحكم كونه الرحيم يرحمهم فيثيهم بتوبتهم وبأعمالهم الصالحة .

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوِيَهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مَعِيَ إِن شَاءَ اللَّهُ  
ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾

## التفسير:

قوله تعالى «فلما دخلوا على يوسف» وفيه يعود الضمير المتصل فى «دخلوا» إلى أهل يعقوب وهم جميع بنى إسرائيل - يفيد أن بنى يعقوب دخلوا على يوسف ذاته، لكنه لا يفيد معنى أن دخولهم عليه كان بعد دخولهم أبواب مصر، وقوله تعالى «آوى إليه أبويه» يفيد أن يوسف عليه السلام كان منه وقتذاك أن ضم إليه أبويه واعتنقهما، وقيل إن أبويه هما يعقوب وراحيل، ويعد هذا لأن المعروف أن راحيل قد ماتت لدى وضعها بنيامين، فيكون أبواه هما يعقوب وزوجه ليثة وهى خالة يوسف عليه السلام قامت على تربيته بعد أخذه من عند عمته بعد وفاتها فصارت منه بمنزلة الأم .

ثم يذكر تعالى أن يوسف قال لآل يعقوب «ادخلوا مصر إن شاء الله آمين» ومن القول بين أن يوسف عليه السلام خرج للقائهم خارج أبواب مصر. وقد جاء فى التوراة التى بين



أيدنا اليوم أنه عليه السلام أرسل لهم العربات التي أحضرتهم وممتلكاتهم وأشياءهم، وقيل إنه أرسل إليهم مائتي راحلة. ومن القول يبين أيضا أن يوسف عليه السلام قد أمنهم في دخولهم مصر، لأنهم متى دخلوا مصر صاروا في حماه، فيكون مفاد قوله أنهم من مكان التقائه إياهم إلى أن يدخلوا مصر يأمنون شر الاعتداء عليهم.

فيكون القول مشيرا إلى أن جنوده ورجاله يحرسونهم في خلال هذه المرحلة وقيل أن المعنى هو أنهم يأمنون في مصر الجوع والقحط وسائر المكابرة والأخطار.

وَرَفَعَ أَبُوتَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ  
رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رَبِّي خَفًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ  
السَّبْجِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ  
إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

أولا : الأسماء :

١ - البدو: هو البادية، وهي الأرض المنبسطة تبدو للرائي لأنه ليس بها مرتفعات تحجب رؤيتها، ثم أطلقت على البرية، وكان سكن آل يعقوب ببادية فلسطين التي انتقل إليها يعقوب بعد بعثه نبيا.

ويطلق اللفظ «البدو» على سكان البادية، فيقبل أن يكون المراد بالقول هو مجيئهم من المكان الذي يعيش فيه البدو.

٢ - اللطيف : في قوله تعالى «إن ربي لطيف لما يشاء» هو اللين التدبير، ليكون لينة سببا يسهل به تنفيذ المراد .

## ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن يوسف عليه السلام كان منه عند حلول بنى إسرائيل مصر أنه رفع أبويه - وهما يعقوب ، وليثة خالة يوسف - على سرير ملكه أورثاسته تكريماً لهما، وأن أبويه وإخوته خروا له سجداً على جباههم، وقد كان هذا غير منتهى عنه فى الشريعة وقتذاك، وكان يعتبر من التحايا. وقيل إن الساجدين كانوا إخوة يوسف دون أبويه، وهذا ما تفنده الرؤيا وتأويلها، وقيل إنه يصعب تصور قبول يوسف أن يسجد له يعقوب وهو نبي من قبله، ورد على هذا بأنه تعالى أمر يعقوب بالسجود وأمر يوسف بقبوله تحقيقاً للرؤيا.

وقيل إن السجود كان شكراً لله تعالى، ورد عليه بأنه يفنده قول يوسف «يا أبت هذا تأويل رؤيائى» ومعناه أن سجود أبويه وإخوته له هو تأويل قوله فى رؤياه «رأيتهم لى ساجدين»، عنى يوسف بأن يذكر أن الرؤيا كانت من قبل جميع الأحداث التى وقعت فى الفترة ما بين الرؤيا وبين سجودهم له. ثم إنه عليه السلام قال «قد جعلها ربى حقاً» بمعنى أنه تعالى صيرها صدقاً وواقعاً.

ثم إنه تعالى يذكر أن يوسف عليه السلام قال أيضاً «وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى» والقول ذكر لفضل الله تعالى عليه، من بعد ذكره فضله عليه بجعل رؤياه حقاً، فذكر أنه تعالى أحسن إليه بإخراجه من السجن وهو تفرج عنه كربة غانى منها وهى سجنه مظلوماً بغير ذنب، أكتفى به دون ذكر إلقاء إخوته به فى الحب تناسياً لما جرى منهم، ولكونه قد غفا عنهم.

ثم أعقب هذا بذكر إحسان آخر إليه هو المجرىء بأهله وقومه بنى إسرائيل من بادية فلسطين إلى مصر بعد ما كان أنفاً من إفساد الشيطان ما بينه وبين إخوته من أوامر تقتضيها رابطة الدم بما وسوس به إلى إخوته فأطاعوه .

وقوله عليه السلام «إن ربي لطيف لما يشاء» إنه هو العليم الحكيم» يفيد معنى أن جميع ما كان من أحداث انتهت بخير حال له ولقومه هو من لطيف تدبيره تعالى يكون من أثر لطفه أن قضاءه ينفذ فى كل صعب فتتحقق مشيئته، وتطبق هذا على حاله وحال قومه يفيد أنه

لكونه تعالى أين تكون مصالح قومه وتكون مصلحته، فإنه أحكم تدبيره بحكمته لنتهي الأحداث إلى تحقيق هذه المصالح، فهو العليم الحكيم .

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مَا أُوَلِّى الْأَحَادِيثَ فَاطِرَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي  
مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٥﴾

### التفسير:

بعد أن ذكر يوسف عليه السلام ما تفضل به الله عليه، وأحسن به إليه، فإنه توجه بالخطاب إلى الله تعالى ذاكرا أنعماً له بما يفيد أن ذكره هو من قبيل الشكر على النعمة، ثم أعقب هذا بدعاء. بدأ بمناداته تعالى بقوله «رب» لإفادة معنى أنه تعالى متولى أمره وراعيه، ثم أقرب نعمة من نعمه تعالى عليه فقال «قد آتيتني من الملك» والمعنى يقبل أن يكون الملك هو ملك مصر، آتاه الله بعضه وكان بعضه الآخر لآخرين منهم الملك، وقد يكون منهم أصحاب مناصب أخرى فى الحكم، ويقبل المعنى أن يكون الملك هو ملك مصر آتاه الله جميعه - وهو بعض الملك - لأن هناك ممالك أخرى لم يؤته الله ملكها .

ثم إنه ذكر نعمة أخرى أنعم بها الله عليه وهى تعليمه تأويل الأحاديث بمعنى تعبير الرؤيا، وقيل هو العلم بأسرار الكتب والصحف أوتى بعضها .

ثم إنه عليه السلام تضرع إلى الله من بعد وصفه بالربوبية بوصفه أنه فاطر السماوات والأرض الذى أنشأهما من العدم وأبدع خلقهما، ثم أعقب هذا بتقرير التجائه إليه بقوله «أنت ولي فى الدنيا والآخرة» فهو تعالى متولى أمره وناصره ينعم عليه فى الدنيا ويثيبه فى الآخرة بحكم ولايته له. وبعد هذا يتجه عليه السلام إلى ربه بالدعاء «توفنى مسلماً وألحقنى بالصالحين» يدعو أن يقبضه الله وهو على الإسلام، وهو الإيمان بالله وتوحيده وتسليم الوجه له، وأن يجعله مع الصالحين فى الرتبة والكرامة عند الله .

وقد يكون هذا تواضعا منه وهونبى أن يطلب إلحاقه بالصالحين، وقد يكون المراد بالصالحين هم الذين صلحوا من آبائه وأولهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذى طلب أن يموت على دينه ومنهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب .

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَتَوْا  
أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٥﴾

التفسير:

الخطاب فى الآية إلى رسول الله ﷺ، يشير فيه تعالى إلى ما ذكر من أحداث قصة يوسف عليه السلام باسم الإشارة «ذلك» لبعدها فى الزمان، ثم يذكر تعالى أنها من أنباء الغيب أو أنه يخبر عنها من أنباء الغيب، بمعنى أن العلم بها كان غائبا عنه ﷺ وعن قومه أهل مكة، ثم أخبر عنها تعالى ثانية بأن العلم بها - وهى غيب - كان بطريق الوحي إليه ﷺ، وهذا دليل على أنه ﷺ نبي يوحى إليه من ربه .

ثم إنه لما كان محققا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتوافر لديه العلم بأحداث القصة التى تلاها على قومه وعلى سائليه من اليهود عنها بطريق السماع من أحد - لعدم وجود أهل الكتاب فى مكة - ولا بطريق القراءة لكونه ﷺ أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلم يبق إلا أن يكون قد عاصر الأحداث واتصل بأشخاصها.

ولهذا جاء قوله تعالى «وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» وهو ذكر لحقيقة أريد بها إثبات أن علمه بالقصة إنما كان بطريق الوحي، والقول ينفى أنه ﷺ كان بصحبة إخوة يوسف عليه السلام حين تأمروا عليه وأجمعوا الرأى على أن يلقوه فى غيابة الجب مكرًا به قصد التخلص منه .

وذكر هذه الحال أريد به التعبير عن عدم حضوره ﷺ أيا من أحداث القصة، لتأكيد أن علمه ﷺ بها كان بطريق الوحي من الله تعالى .

## وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

### التفسير:

الخطاب فى الآية إلى رسول الله ﷺ، والقول مرتبط بما قبله مما تعلق بإثبات أن علمه ﷺ بالقصة كان عن طريق الوحى، إذ كان رسول الله ﷺ - بعد أن أخبر سائليه عن القصة من أهل مكة أو المدينة الذين كلهم يهود المدينة سؤاله عنها - يأمل أن يكون فى إخبارهم بها على النحو الذى وردت به فى السورة سببا يدعو أهل مكة أو عموم الناس - وفيهم اليهود - إلى الإيمان به رسولا مبعوثا من رب العالمين، وبالإسلام دينا فجاء قوله تعالى يعلمه أن أكثر الناس لن يتأثروا بما يرون من آيات تدل على صدقه ﷺ ونبوته، ولو بالغ فى إقناعهم بصحة ما يدعو إليه حرصا من جانبه على أن يؤمنوا، وذلك لعنادهم وإصرارهم على الكفر.

فيكون القول مدعاة لعدم حزنه ﷺ حين يرى إعراض الناس عن الإيمان مع ظهور الآيات التى تدعو كل ذى عقل إليه .

## وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

### التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - رسوله ﷺ بما يعلمه وهو أنه لا يسأل الناس أجرا على القرآن العظيم يتلوه عليهم أو السورة تلاها عليهم وفيها جواب ما سألوا، والمراد بهذا هو ذكر سبب يدعو إلى تصديقه ﷺ كدلالة عدم ابتغائه نفعا شخصيا يجنيه من وراء الإبلاغ بالقرآن العظيم.

ثم إنه تعالى يثبت للقرآن العظيم أنه تذكير منه تعالى وعظة للناس أجمعين - يدخلون فى عموم العالمين - والقول تأكيد لكونه صلى الله عليه وسلم لا يسأل عنه الناس أجرا، لأن الوعظ لا يكون مقابل أجر.

## وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

### التفسير:

القول في هؤلاء الذين يصرون على الكفر رغم ما نلى عليهم رسول الله ﷺ من قرآن أو من السورة فيه خبر ما سألو عنه، يذكر تعالى لرسوله ﷺ أنهم لإصرارهم على الكفر لا يؤمنون بالآيات عموماً سواء المنزلة منه تعالى في القرآن والتي هي في الكون. فيقول تعالى «وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون» بمعنى وكم من آية في السماوات والأرض لا يؤمنون بها، فهم يرون آيات عديدة منها ما هو في السماوات من وجود الأجرام وسيرها وتغيرها، ووجودها في مجموعات ثم في مجرات، ومنها ما هو في الأرض من جبال تحافظ على توازن الأرض ليكون دورانها حول نفسها على نحو معين يحفظها من الدمار، وبحار يكون منها الماء الذي يشربون بطريق التبخير، وما فيها من عجائب المخلوقات، يرون هذا جميعاً ولا يؤمنون أن خالقه واحد هو الذي أرسل رسوله بالهدى. فلا يكون من هؤلاء عجيباً أنهم لا يؤمنون بالقرآن العظيم.

## وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

### التفسير:

بعد أن ذكر تعالى لرسوله ﷺ أن أكثر الناس ليسوا مؤمنين، فإنه تعالى يذكر له في الآية أن أكثرهم يؤمن بالله حال إشراكه به، ومن هؤلاء الذين يؤمنون بوجود الله تعالى ثم يشركون بقولهم إن الملائكة بنات الله، أو بقولهم إن المسيح عليه السلام هو الرب أو ابن الرب، أو باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله يطيعونهم فيما خالفوا فيه حكم الله تعالى أو باتخاذهم الأصنام معبودات بدعوى أنها تقربهم إلى الله زلفى. وقيل إن هؤلاء هم المنافقون

يجهرون بالإيمان وقلوبهم منطوية على الشرك .

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

أولاً : الأسـماء :

الغاشية : فى قوله تعالى «أفأمنوا أن تأتيهم غاشية» هى ما يغشى الناس فيكون عليهم مثل الغشاء، والمراد بها - فى معنى الآية - العقوبة التى تغشى الكافرين، ويغلب أن تكون عقوبة الدنيا .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى فى الذين لا يؤمنون مع ظهور الآيات الدالة على وحدانيته تعالى وصدق رسوله ﷺ، والذين لا يؤمنون إلا وهم مشركون. يقول تعالى فيهم «أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون» وعبارة القول استفهام إنكارى يتضمن معنى التوبيخ فهم لا يدركون أنه تعالى قد يعذبهم فى الدنيا بعذاب يغشاهم لا يفلت منه أحد، أو أن الساعة قد تبغتهم فلا يكون لهم وقت للتوبة فيكون لهم فى الآخرة العذاب الأليم فيه يخلدون .

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ابْتَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - يرتبط بقوله تعالى «وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» لأنه لما

كَانَ ﷺ حَرِيصًا عَلَى هَدْيِ النَّاسِ فَإِنَّهُ كَانَ يَسِيئُهُ إِعْرَاضَهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ، فَأَوْضَحَ لَهُ تَعَالَى أَنْ مَا عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ «هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ» فَتَكُونُ السَّبِيلُ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِيمَانِ وَإِلَى التَّوْحِيدِ، جَاءَ الْإِيمَانُ مِنْ كَوْنِ حَرْصِهِ - فِي الْآيَةِ - عَلَى إِيْمَانِ النَّاسِ «وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ» وَجَاءَ التَّوْحِيدُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ». ثُمَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ لَهُمْ «أَدْعُو إِلَى اللَّهِ» فَهُوَ يَبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّهُ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ مَعْرِفًا النَّاسَ بِمَا لَهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا مِنْ كِمَالِ صِفَاتِهِ، وَهُوَ عَلَى الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ وَالْحُجَّةِ الْوَاضِحَةِ عَلَى مَا يَبَيِّنُ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ «عَلَى بَصِيرَةٍ».

وقوله ﷺ «أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي» فِيهِ تَأْكِيدٌ لَكَوْنِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَبَيَانٌ لَكَوْنِ أَتْبَاعِهِ أَيْضًا عَلَى بَصِيرَةٍ فِي إِيْمَانِهِمْ.

ثُمَّ يَجِيءُ قَوْلُهُ ﷺ «وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» إِعْلَامًا لِلنَّاسِ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا لَا يَلِيقُ بِذَاتِهِ الْعَلِيِّا وَعَنِ الشَّرْكِ بِهِ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلَمْ يَسِيرُوا  
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ  
خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾

التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ، جاء مبتدؤه بإخبار بواقع يتعلق بسنته تعالى في إرسال الرسل، فيبين تعالى أنه لم يرسل قبل محمد ﷺ - وهو آخر الرسل والأنبياء - رُسُلًا إِلَّا وَكَانُوا مِنْ رِجَالِ الْإِنْسِ وَمِنْ أَهْلِ الْقُرَى - وهى الحضر - فدل تعالى على أنه لم يرسل إلى الناس رُسُلًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَلَا مِنَ الْجِنِّ. ولم يرسل رُسُلًا مِنَ النِّسَاءِ، كما أنه لم يرسل رُسُلًا مِنَ



أهل البادية، وربما كان اختصاصه تعالى أهل الحضردون أهل البادية تكون فيهم الرسالة لرفقة قلوبهم مع جفاء قلوب أهل البادية، مع تطلب التبليغ حلما وأناة في نفس الرسول، وهو ما يفتقده البدو.

وبعد هذا يأتي الخطاب متعلقا بالمكذبين، جاء في صيغة استفهام إنكارى ومتضمنا وعيدا لهم وتهديدا «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» فهو تعالى ينكر عليهم عدم النظر في أحوال الذين كذبوا الرسل من قبلهم مما تدل عليه آثارهم في الأرض والاتعاظ بها، فيكون من ذلك المعرفة بالسؤال مثل السؤال عن عاقبة قوم نوح، والمعرفة بالمعانية مثل معاناة آثار قوم لوط وقوم صالح وقوم هود عليهم السلام.

ثم يجيء بعد هذا إخبار ونصح موجه إلى المؤمنين - في مقام أول - وإلى جميع الناس من بعدهم، كما يبين من قوله تعالى «ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون» فيه إخبار وإعلام بأن الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها من متاع ومتع، تكون بخيرها هذا الدائم الخالد للذين يتقون غضب ربهم فيعملون بالطاعات ويتهون عن المعاصي.. ثم إنه لما كان متاع الدنيا من شأته أنه محبب إلى النفس البشرية عموما، فقد جاء قوله تعالى «أفلا تعقلون» موجها - في مقام أول - إلى المؤمنين الذين خوطبوا به، تنبيها لهم حتى لا يخدعوا في الدنيا بمتاعها، ولتناس كافة من بعدهم، لعلهم يعقلون.

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ  
نَأْسٍ ۖ وَلَا يَزِدُّهُمْ بِأُسْنَاعِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

التفسير

يرتبط معنى قوله تعالى - في الآية - بما جاء بقوله تعالى في الآية السابقة من إرساله الرسل من رجال البشر من أهل الحضرة جريا على سنته تعالى في هذا، فيخبر تعالى - في الآية

- عن أمر آخر مما جرت عليه سنته، وهو أنه تعالى يمهل المكذبين من أقوام الرسل ولا يعجل لهم العذاب، ويظل الرسل قائمين على الدعوة ويبقى الكافرون الذين صدت قلوبهم عن الإيمان على كفرهم إلى أن يصيب الرسل اليأس من إيمان المكذبين، واعتقادهم أنهم قد كذبوا، والمراد باعتقادهم هذا يتصور فيه أن يكون من هواجس القلب وحديث النفس، ويتصور فيه أن يكون الاعتقاد في تكذيب الأتباع إياهم حين يرون تأخر نصرهم على الكافرين، ثم يكون منه تعالى إذا ما بلغ الأمر هذا الحد أن ينصر الرسل والذين آمنوا معهم نصراً يظهره الحق على الباطل، يبين من قوله تعالى «فنجي من نشاء» أنه يكون عذاباً في الدنيا يهلك به المكذبون، وأنه يكون عذاباً يغشاهم لا يغادر منهم أحداً، ينجي الله منه رسوله والذين آمنوا معهم - فهم المقصودون بقوله تعالى «من نشاء» - وبعد هذا جاء قوله تعالى «ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين» جاء فيه التعبير عن عذاب الإهلاك بأنه «البأس» لشدة هوله وخطورة آثاره، أثبت تعالى أن شيئاً ما لا يرده عن المكذبين، فلا يرده عنهم ما كانوا يعبدون من دون الله، ولا يرده عنهم توبتهم بعد أن يأتيتهم بغتة. وفي القول وصف تعالى المكذبين بأنهم المجرمون، فبين أن تكذيب الرسل جريمة كبرى تستأهل عقاب الدنيا وعذاب الآخرة.

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

أولاً : الأسماء :

١ - العبرة : في قوله تعالى «لقد كان في قصصهم عبرة» المراد بها - في معنى الآية - الفكرة، والتذكرة، والعظة

٢- الألباب : جمع، مفردة «اللب» هو الخاص من الشيء. والمراد بها - فى معنى الآية - ما زكى من العقول ، أو العقول الواعية المدركة .

### ثانيا : التفسير :

بعد أن قص تعالى - فى السورة - خبر يوسف عليه السلام وإخوته، جاء قوله تعالى «لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب» فيكون الأقرب إلى المعنى أن الضمير فى «قصصهم» يعود إلى يوسف عليه السلام وإخوته، ثم إن عمومية العبارة تسبغ أن يفهم منها أن الضمير يعود على جميع الرسل وأقوامهم والمستفاد من عبارة الجملة هو أن قصص هؤلاء - كما وردت فى القرآن العظيم - قد تضمنت ما يجد فيه أصحاب العقول الواعية العظة والتذكرة، فيتجنبون الشرور والآثام التى قارفها المخطئون المذكورون فى هذه القصص، ويتمثلون الصالحين فيها فى أعمالهم .

ثم يجيء قوله تعالى «ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» وهو فى شأن القرآن العظيم الذى تضمن فيما تضمن قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم، فينفى تعالى أن يكون حديثا مفترى عليه تعالى، وذلك بنفيه قابليته لأن يكون حديثا مفترى، لأنه ليس فى مقدور الإنس والجن ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثله. ثم يثبت أنه جاء مصدقا الذى بين يديه، والمراد بهذا أنه جاء مصدقا للتوراة والإنجيل وما أنزل على الأنبياء من الصحف والكتب، يتمثل التصديق فى تصديقه بالعقيدة التى وردت بها الكتب والصحف وهى الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به، وبكونه جاء موافقا ما بشرت به الكتب من نزوله على نبي من أبناء إسماعيل عليه السلام فى أرض قيدر ينزل عليه وحيا من السماء فيبلغه شفاهة لكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب - على ما سبق تفصيله - ثم إنه يكون «تفصيل كل شىء» إذ تضمن تفصيل أحكام الدين على النحو الذى يصح به الإيمان وتصح به العبادة، كما تضمن تفصيل أحكام المعاملات بين المجتمعات البشرية ودخل المجتمع الواحد، وسن قواعد التجريم والعقاب وإجراءات التقاضى مما يكون به تنظيم أمور الدنيا . فكان بهذا هو الهدى من الضلال، والرحمة من الله تعالى بخلقه فى الدنيا

والآخرة، إذا ما تم اتخاذها دستوراً يعمل به بإيمان؛ ولذلك جاء قوله تعالى «وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» خص المؤمنين به بالانتفاع به هدى ورحمة دون غيرهم .

## بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد

فى أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف «سورة يوسف» .

قبل فى أوجه الصلة بين السورة وبين سورة يوسف ما نوجزه فيما يلى :

١ - إنه تعالى أشار فى إجمال إلى آياته فى السماء والأرض بقوله تعالى «وكأين من آية فى السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون»، وفى السورة جاء تفصيل هذه الآيات على نحو دقيق .

٢ - أشار تعالى إلى وجوب توحيده وأفضلية التوحيد على تعدد المعبودات على لسان يوسف فى قوله تعالى فى سورة يوسف «أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار». وفى السورة جاء بيان ما يستوجب توحيده تعالى على نحو مفصل .

٣ - جاء ختام سورة يوسف فى القرآن العظيم، وجاء مبتدأ السورة فى القرآن العظيم أيضاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْمَرْتَلِكِ، أَيْتُ الْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ①

التفسير:

بدأت الآية بأسماء الأحرف «المر» وقد سبق القول فيها وأن الراجح أنها من المتشابهة،

وقوله تعالى «تلك آيات الكتاب» أشير فيه إلى السورة باسم الإشارة «تلك» لبيان سموها وعلو قدرها، وصفها تعالى بأنها آيات الكتاب، والمراد أنها من آيات القرآن العظيم، وصف بأنه الكتاب لبيان أنه وحده الجدير بأن يوصف بهذا إلى ما أطلق اللفظ، لأنه الناسخ ما قبله والمهيمن. ثم جاء قوله تعالى «والذي أنزل إليك من ربك الحق» جملة خبرية، المبتدأ فيها هو «الذي أنزل إليك من ربك» وخبره هو «الحق» فيه بيان لأن القرآن العظيم قد أنزل إلى رسول الله ﷺ المخاطب بالقول، وإخبار عنه بأنه الحق، فدل القول على أن عدم الإيمان به والعمل، والتمسك بغيره يكون ابتعاداً عن الحق وتمسكاً بالباطل.

وجاء قوله تعالى «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» مبينا أمرين، أولهما أن أكثر الناس - وقيل فيهم إنهم أهل مكة، وقيل هم اليهود والنصارى - والمقبول أن النص يتعلق بالناس جميعهم في كل زمان ومكان، ذكر تعالى أنهم لا يؤمنون بالقرآن العظيم. وثانيهما هو أن الذين لا يؤمنون بالقرآن العظيم يكونون على غير دين الحق، أي أنهم يكونون على الباطل.

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ  
وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ فَفَصِّلِ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءَ رَبِّكُمْ  
تُوقِنُونَ ﴿١٠﴾

التفسير

يذكر تعالى في مبتدأ الآية آية من معجزات خلقه بقوله تعالى «اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا» بمعنى أنه تعالى أوجد السماوات من مبتدأ خلقها مرفوعات بغير دعائم تحملها كما أنكم ترونها. ويمكننا القول بأنه لما كان الناس لا يرون من السماء إلا ما هو في السماء الدنيا من النجوم والكواكب، فإنه يكون مما أبقى هذه على حالها بإرادة الله الجاذبية،

وهذه لا ترى بالعين، ولم يكتشف العلم أمرها إلا بعد نزول القرآن بأكثر من ألف سنة. ثم إنه تعالى أثبت أنه استوى على العرش - وقد سبق بيان معناه - والمعلوم أن العرش كان قبل خلق السماوات، فلا تفيد «ثم» في عبارة القول - الترتيب الزمني .

ثم يقول تعالى «وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» بمعنى أنه تعالى ذللهما لأمره فكانا على نحو ما أراد يسير كل منهما في منازل ودرجات إلى وقت معين يكون شأنهما ببلوغه ما شاء. والمعلوم الآن هو أن كلا من الشمس والقمر يطوف في فلك خاص به، وأنه - شأنه شأن سائر الأجرام السماوية - يسبح في الغاز الكوني المتشرف في أرجاء الكون، يدور القمر حول الأرض، تجذبه الأرض إليها في اتجاه مركز الدوران، ويتغلب القمر على قوة الجذب بقوة أخرى مساوية ومضادة تعرف بالقوة المركزية الطاردة وهي التي يتأثر بها أى جسم متحرك في مسار دائري، فيكون تعادل القوتين ليظل القمر دائراً في مداره في حالة اتزان إلى ما شاء الله لا يقع على الأرض.

كذلك فإن الشمس تنتقل في الفضاء وهي تجر معها كواكبها التي تدور حولها - على ما أثبتته العلم حديثاً - وقد ثبت أنها تجري بسرعة تسعة عشر كيلواً متراً في الثانية في الفضاء الكوني نحو نقطة في كوكب هزقل تجاور نجماً يسمى «فيجا» ويسمى بالعربية «النسر»، وهذه النقطة تسمى علمياً «مستقر الشمس». تظل الشمس تجزى على هذا النحو إلى أن يشاء الله لها ما يشاء في أجل مسمى عنده .

ثم يقول تعالى «يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون». فهو تعالى يدبر جميع أمور خلقه عظم أم حقير، في السماوات وفي الأرض، ويفصل آيات خلقه في الكون، كما يفصل آيات كتابه العظيم، فهو تفصيل ما ورد بها من قصص وأحكام وعقيدة، كما أنها تنزل لتكون آية من بعد آية ليتم تدبرها. وجميع هذا من آياته في الخلق ومن آيات القرآن العظيم من شأنه أن يقنع أصحاب العقول بأنه تعالى قادر على أن يعيد خلقه بعد الممات فيلقونه ليكون حسابهم، ولهذا خاطب تعالى الناس بقوله «العلكم بلقاء ربكم توقنون» فيكون المأمول منهم هو التيقن من العودة ومن الحساب، فيكون منهم الإيمان والعمل الصالح.

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

أولاً: الأسماء:

الرواسي: في قوله تعالى «وجعل فيها رواسي» جمع، مفردة «راس»، و«راسية»، والمراد بها - في معنى الآية - الجبال، ترسو بها الأرض - بمعنى تثبت - من «الرسو» و«الإرساء» وهو الثبوت.

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - آية أخرى من معجزات خلقه في الأرض، فهو تعالى خلقها مبسطة طولا وعرضا لسعة أقطارها، وآية الإعجاز في هذا أنه مع ثبوت كروية الأرض أن الماء في الأنهار يجري كأنه يجري على سطح منبسط، ثم إنه تعالى جعل فيها جبالا ليكون بها ثبات الأرض كما أوجد فيها أنهارا. أما كون الجبال رواس فيفسره العلم الحديث، فالمعلوم أن أى جسم يدور حول محور مثل الأرض لا يضطرب إلا إذا كان هناك تماثل في الكتلة حول هذا المحور، وهذا هو ما تفعله الجبال وزعها تعالى شأنه في الأرض بحيث تتماثل في الكتلة على جانبي محور الدوران، ويرتبط بهذا ويكون له أثر عوامل أخرى ثانوية أهمها حركة الجزء السائل في جوف الأرض أثناء الدوران وحركة المد والجزر، وهذا جميعه يتدخل في إحداثه الأنهار؛ ولهذا جاء ذكرها مع ذكر الجبال لدى إثبات دور الجبال في ثبوت الأرض ف سبحانه الله العظيم فيما دبّر وسبحانه فيما أخبر به في قرآنه قبل أن يعرف العلم حقيقة المخبر به بأكثر من ألف سنة.

ثم إنه تعالى يذكر أنه خلق في الأرض من كل الثمرات التي يحتاجها الخلق لمعيشتهم

زوجين اثنين يكون منهما بعد ذلك التكاثر والتنوع. ثم أتبع هذا بذكره أنه تعالى يغشى الليل النهار، بمعنى أنه يجعل الليل يغشى النهار فيلبسه فيكون الظلام من بعد الضوء — وقد سبق الحديث في هذا علميا —.

وقوله تعالى — في ختام الآية — «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» هو بيان لواقع ما يفترض أن يؤدي إليه العلم بالملاحظة بروائع إبداعه تعالى خلقه وتديره من إيمان به تعالى وتوحيد، وإيمان بالكتاب الذي تضمن ذكر الآيات المتضمنة لإبداعه تعالى خلقه، وبالرسول الذي أنزلت إليه، ثم ذكر واقع أن الذين يتدبرون هذه الآيات فيؤمنون هم الذين يتفكرون .

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْ أَغْنَبٍ وَرَزَعٍ وَنَخِيلٍ صُنُوفًا ۖ وَغَيْرُ صُنُوفٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٤

أولا: الأسماء :

الصنوف: في قوله تعالى «صنوف وغير صنوف» جمع، مفردة الصنوف، وهو الشبيه أو المثل، وأصله هو الفرع الذي يجتمع مع فرع آخر في الأصل الواحد، يكون مشابها إياه .

ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى — في الآية — دليلا آخر من دلائل إعجازه في الخلق، هو اختلاف ما يفترض فيه التماثل لحكمة لديه تعالى تتحقق بها مصالح خلقه. فيذكر تعالى أنه تكون في الأرض قطع ومساحات يجاور بعضها بعضا، ومع ذلك يكون بينها اختلاف كبير، يشمل هذا الاختلاف قشرة الأرض الخارجية فيكون سطح البعض منها تربة طينية تصلح للزراعة، ويكون سطح المجاور لها تربة سبخة، أو صخورا لا تكون معه صالحة للزراعة، فضلا عن اختلافها بعد



ذلك في مكونات القشرة من صخور رسوبية، وجرانيتية وبازلتية. ثم يذكر تعالى أنه أوجد في الأرض البساتين المحتوية أشجار الكرم والحقول المزروعة بها أنواعا النباتات والحبوب، وأوجد النخيل، وجميع هذا منه ما يشابه بعضه بعضا، ومنه ما لا يشابه بعضه الآخر رغم كونهما من نوع واحد، وعلى كونهما يسقيان من ماء واحد سواء أكان بطريق الري، أم على المياه الجوفية، أم على الأمطار، مما كان مفترضا معه التماثل بينهما، فيكون الاختلاف آية من آياته تعالى، ثم إنه تعالى يذكر أنه يكون من مظاهر اختلاف بعضها عن الآخر أن يكون البعض منها مفضلا لدى الآكلين على البعض الآخر، والمقصود بهذا هو ثمار المزروعات.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» ذكرا لحقيقة وهي أن أصحاب العقول الذين يعملون عقولهم ولا يصرون على الكفر يفترض فيهم أن يعلموا من معانية هذه المعجزات في خلقه تعالى أنه الواحد القادر المدبر الذي أحكم خلقه، فيكون منهم الإيمان الصحيح. ويفهم من القول - بمفهوم المخالفة - أن الذين لا يكون منهم الإيمان بعد معانية هذه الآيات العظيمة في الخلق هم الذين لا يعقلون .

وَإِنْ تَعْجَبْ قَوْلَهُمْ أَذْكَاتُ تَرَابًا إِنَّ فِي خَلْقِ جَدِيدِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ٥

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، وقوله تعالى له «وإن تعجب» يفيد أنه ﷺ قد تملكه العجب من كون الكفار لا يؤمنون له، فجاء قوله تعالى «فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد»، مفيدا معنى أن الذي يستوجب التعجب هو إنكار الكافرين أنه يكون هناك نشور وبعث من القبور وحساب وثواب وعقاب بعد الموت، من بعد رؤيتهم آيات الله في

خلقه التي تثبت أن القادر على هذا يكون بعث الأموات من القبور أهون عليه مما خلق. جاء التعبير عن إنكارهم هذا بإثبات قولهم «أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد» وهو منهم استفهام إنكاري أنكروا به أن يكون لهم من بعد موتهم وضيروا ربهم تراباً بعث جديد وعودة. فيكون القول في منكرى البعث من الكافرين .

ثم إنه تعالى يثبت في حق هؤلاء أنهم الذين كفروا بربهم، لأن إنكارهم قدرته تعالى على إحياء الموتى هو إنكار لألوهيته، لأن الإله الحق لا يعجز عن شيء، ثم إنهم بإنكارهم البعث يكونون قد كذبوا رسله وكتبه تعالى شأنه فهم الذين كفروا بربهم .

وقوله تعالى «وأولئك الأغلال في أعناقهم» يتصور فيه أن يكون المعنى مجازياً، فيكون الكفر الذي تعلقوا به وعلق بهم فحال بينهم وبين الإيمان مشبها بالأغلال التي قيدت بها أعناقهم فلا يستطيعون خراكاً؛ ولهذا فإنهم قيدوا بالكفر لا يخلصون منه، ويتصور أن يكون معنى الأغلال فيه على الحقيقة فيكون القول متعلقاً بالآخرة إذ توضع الأغلال في أعناقهم على ما يبين من قوله تعالى «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» .

ثم يقول تعالى «وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» أثبت فيه تعالى أنهم الذين يصاحبون نار الآخرة لا يفارقونها ولا تلفظهم، وأنهم فيها يخلدون .

وَيَسْجُدُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ①

أولاً : الأسماء :

المثالات : جمع، مفردة «المثلة» وهي العقوبة التي تمزق الأعضاء فتفضح المعاقب، يقال «مثل بالجثة» بمعنى مزقها أو قطع أوصالها. وقيل هي المماثلة بين الخطأ وعقوبته .

## ثانياً : التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في الكافرين الذين أنكروا البعث، والخطاب إلى رسول الله ﷺ، يذكر تعالى فيه ما كان منهم مع رسوله ﷺ فهم يستعجلونه أن ينزل بهم العقاب الديني الذي توعدهم به، ويكون ذلك منهم قبل انتهاء الأجل الذي أمهلوا فيه من العذاب وهو حسنة أحسن بها الله إليهم إذ لم يعجل لهم العذاب لعلمهم يكون منهم من يؤمن فينجو من العذاب. ثم إنه تعالى ينكر عليهم هذا بقوله «وقد خلت من قبلهم المثلثات» بمعنى أنه قد وقعت ومضت العقوبات الديني التي أهلكت المكذبين بالرسول من قبلهم مما كان مفترضا أن يكون لهم فيه دليل على صحة ما توعدوا به. فيكون القول استهجانا لسلوكهم وقولهم ما قالوا.

ثم يجيء قوله تعالى «وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب» ليبين أنه تعالى صاحب المغفرة العظيمة يغفر للناس بها ما ظلموا به أنفسهم من المعاصي والذنوب التي ارتكبوها إن شاء. والمستفاد من القول - على ظاهره - أنه تعالى يغفر الذنوب جميعها - إن شاء - بغير توبة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقيل إن المراد بالمغفرة هو ستر الذنوب على مرتكبيها في الحياة الدنيا دون العقاب عليها في الآخرة، وهذا ما لا دليل عليه. وقيل إنه تعالى يغفر الصغائر بغير توبة ويغفر الكبائر بالتوبة. والجمهور على أنه تعالى يغفر لمن شاء الكبائر والصغائر ولو بغير توبة ما لم يكن كافرا .

ثم إن القول يفيد أنه تعالى يعاقب المصيرين على الكفر أشد العقاب يوم القيامة وإن أمهل الكافرين، فيكون القول إثباتا لتحقيق وعيده .

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ  
وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

## التفسير:

قوله تعالى في المكذبين بيوم الدين وبالبعث والنشور، وصفهم تعالى بأنهم الذين كفروا

لسبق وصفه تعالى إياهم بأنهم الذين كفروا بربههم. ثبت تعالى عليهم قولهم «لولا أنزل عليه آية من ربه» والمعنى هو أنهم لا يكتفون بالقرآن العظيم آية تدل على صدقه ﷺ، وأنهم يطلبون أن تكون له آية من قبيل ما أنزل على موسى وعيسى عليهما السلام من قبله وهما: العصا، وإحياء الموتى وإبراء المرضى .

ثم إنه تعالى يتولى عن رسوله ﷺ الرد عليهم، ولا يمنع هذا من أن يرد عليهم رسول الله ﷺ به، وهو أن ما أرسل به هو الإنذار بسوء عاقبة الكفر، فليس له أن يأتي بالمعجزات ولا أن يسأل الله تعالى أن يؤيده بنوع منها على وجه الخصوص. ثم إنه تعالى يبعث لكل قوم رسولا يهديهم إلى الحق يدعاهم بالآيات التي توافق أهل زمانه والمبعوث فيهم، فيكون القول دالا على أن القرآن العظيم هو الآية التي تناسب قومه ﷺ الذين عرفوا بالبلاغة واشتهر فيهم قول الشعر على أنه أعلى صورها فكان طبعيا أن تكون آيته ﷺ ما تقصر دونه بلاغة القوم ويقزم إلى جواره ما رفعوا مقامه من الشعر.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ  
عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝٨

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - مرتبط بسؤال الكافرين أن ينزل تعالى إلى رسوله آية من قبيل ما أنزل إلى موسى وعيسى عليهما السلام، فذكر علمه تعالى بكل شيء يفيد أنه تعالى جعل القرآن العظيم هو آية محمد ﷺ لحكمة تتعلق بالهداية التي يقوم عليها الأنبياء والرسل فهو تعالى يعلم أن من شأن آيته هذه - وهي القرآن العظيم - أن يهتدى للحق الذين اختاروا الإيمان وفضلوه على الكفر لأنه تعالى المحيط بكل شيء علما. وفي علمه تعالى جاء قوله «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» فهو تعالى يعلم كل شيء من أمر ما

تحمل كل أنثى من حيوان أو بشر، فيعلم عما تحمله إناث البشر نوع ما في رحمها منذ بدء تكوينه أيكون ذكراً أم أنثى، شقياً أم سعيداً، صحيحاً أم مريضاً، صالحاً أم طالحاً. ولا يقال إن الطبيب اليوم يستطيع بواسطة أجهزة الأشعة أن يعرف نوع الجنين، فهو لا يعلم هذا إلا بعد بلوغ الحمل مرحلة معينة، ولا يعرفه في مبتدأ تكوينه، ثم إنه لا يعرفه بنفسه وإنما بواسطة جهاز مخترع بإذنه تعالى فيكون العلم الذي أوجد الجهاز والذي علم به الطبيب هو من علمه تعالى علمه نفراً من عباده، ثم إنه لا يتعلق بالإبنة المولود دون غيره مما لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم إنه تعالى يثبت أنه يعلم ما تنقص به الأرحام وما تزداد، يدخل في النقص ما ينزل من بعض النساء في حملهن من دم من الرحم شبيه بالحيض، وما تلفظه الأرحام قبل اكتماله بالإجهاض، وما يولد من الأجنة قبل اكتمال مدة الحمل. ويدخل فيما به تزدد ما يزيد من الحمل على التسعة الأشهر، وما يكون من التوائم في الأرحام، ويدخل فيه ما يكون من زيادة في أطراف الجنين يولد به.

ويجىء قوله تعالى - في ختام الآية - «وكل شيء عنده بمقدار» لإثبات أن كل شيء في الوجود، يدخل فيه ما يتعلق بنقصان الأرحام وازديادها مقدور عنده بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه، يدخل في هذا كنه ونوعه وزمنه.

## عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ١

التفسير:

القول يتعلق بعلمه تعالى الذي جاء ذكر بعض ما يشمل في الآية السابقة، جاء قوله تعالى - في الآية - بمثابة مدح له، فهو عالم كل شيء عما غاب عن البشر العلم به أو معرفته، فلا غيب عليه تعالى، وهو عالم كل مشهود لهم لا يعلمون عنه إلا بما شاء لهم أن يعلموا. وهو تعالى الكبير الشأن يصغر إليه ويدنو كل كبير سواه، وهو المتعالي المستعلى بذاته فوق ما يعلوه الخلق، وفوق ما يدعيه المشركون.

# سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

أولاً: الأسماء:

السارب: في قوله تعالى «وسارب في النهار» المراد به - في معنى الآية - هو الظاهر، لأن السارب اسم فاعل من سرب، وهو السائر في سرب أو في طريق، يكون ظاهراً مرئياً.

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه عالم الغيب والشهادة فإنه أورد تعالى ما يفيد علمه بالخافي من أمور عباده والظاهر منه فثبت أنه يتساوى لديه تعالى في علمه ما يكون من القول الذي يسره المرء في نفسه أو يحدثها به لا ينطق به، وما يكون منه من قول يتلفظ به، يكون هذا معلوماً لديه تعالى، كما أنه يتساوى لديه في العلم به أن يكون المرء قد بالغ في إخفاء نفسه عن الغير في ظلام ليل، وأن يكون سائراً في طريق في وضوح النهار. فالقول في بيان أن شيئاً ما لا يخفى عليه تعالى.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا  
فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝

أولاً: الأسماء:

المعقبات: في قوله تعالى «له معقبات من بين يديه» المراد بها - في معنى الآية - ملائكة

الحفظ، واللفظ جمع مؤنث، مفردة «المعقبة» وأصله من «العقب» فهم يتعقبون المرء لحفظه، وقيل إنهم يتعقبون ويتبعون أفعاله وأقواله ويحفظونها بكتابتها.

### ثانياً: التفسير:

قوله تعالى في المرء الذي يسر القول أو يجهر به، والذي يستخفى بالليل ويسرب في النهار، فكأنه في جنس البشر، يذكر تعالى أنه يكون لواحد منهم ملائكة يتبعونه ليحفظوه، أو إنهم يتبعونه ليثبتوا ما يفعل وما يقول بالكتابة ليحفظوه له أو عليه، ذكر تعالى أنهم يكونون من بين يديه ومن خلفه، والمراد بهذا إثبات أنهم يحيطون به من كل جانب، أو أنهم يحفظون جميع أعمال ما قدم منها وما أخر.

ثم إنه تعالى يذكر أن حفظ الملائكة الواحد من جنس البشر إنما هو كائن بأمره تعالى، فهو تعالى الذي أمرهم بحفظه «يحفظونه من أمر الله» فيكون المعنى أنهم يحفظونه بسبب أمر الله. وقيل إنه من الحفظ أنهم يستغفرون له إذا أخطأ أو يستمهلون الله تعالى فلا يعجل له العذاب، أو إنهم يطلبون له المغفرة.

وبعد أن بين تعالى علمه بجميع أحوال العباد وأنه كلف بهم ووكّل ملائكة يحفظونهم فإنه تعالى أوضح وجوب الصبر على الطاعة والانتفاء عن المعاصي فقال «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» فبين تعالى أنه لو كان قوم أو فرد على معصيته تعالى ثم تحولوا عن المعصية أو تحول إلى طاعته فإنه تعالى يتحول لهم عما يكرهون من العذاب إلى ما يحبون من رحمته. وأنه لو كان قوم قائمين على ما يحب تعالى من الطاعة ثم تحولوا عنها إلى ما يكره من المعاصي، فإنه تعالى يتحول عليهم عما يحبون من رحمته إلى ما يكرهون من عذابه.

وقوله تعالى «وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال» يرتبط بما سبق ذكره من أنه تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيكون القول متعلقاً بهؤلاء الذين يتغير حالهم من الطاعة إلى العصيان، فيكون منه تعالى إنزال السوء بهم يريده لهم، فيكون القول مفيداً لضرورة وقوع السوء الذي أراد الله لهم بهم، لا يريده عنهم راد، لأنه لا يكون لهم من

دون الله تعالى ولى يتولى أمورهم ويقوم عليها بما يحميمهم من عذابه تعالى، إذ لا يقدر على هذا أحد.

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

التفسير:

الآية أيضا فى ذكر آية من آيات خلقه، يذكر تعالى أنه يوجد البرق فى السماء فيخشى الناس أن يكون مؤذاه أن تصيبهم صاعقة.

وآية الله فى هذا أن ذلك يكون نتيجة التفريغ الكهربى بين السماء والأرض حين يكون السحاب قريبا من الأرض مشحونا بشحنة كهربية عالية، يحدث التفريغ بين السحابة وبين جسم مرتفع على سطح الأرض وهو ما يكون صاعقة.

وكما يكون من الناس الخوف فإنه يكون منهم الطمع فى نزول الغيث.

فيكون للأمر الواحد فى النفس البشرية أثران مختلفان هما الخوف والأمل، وهذا من معجزاته تعالى.

ثم يقول تعالى «وينشئ السحاب الثقيل» وهو الغمام الذى ينسحب فى السماء محملا ببخار الماء. والقول يدل على أنه يخلق تعالى نوعا آخر من السحب وهى المعروفة علميا بالسحب البساطية.

وهى خلاف السحب الركامية التى توجد بالبرد وفيها تتكون ظواهر البرق والرعد .

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَكُ الْمُنِيبُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ  
بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ﴿١٣﴾



## أولاً: الأسماء:

المحال: هو المكر، والمكر من الله تعالى يكون بالتدبير بالحق.

## ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى البرق يريه الناس فيكون سبباً لخوفهم ولطمعهم، فإنه تعالى ذكر الرعد الذي يحدث نتيجة التمدد الفجائي للهواء في المنطقة المفرغة حين ترتفع كمية الكهرباء على السحب المتراكمة فتؤدي إلى حدوث تفريغ كهربى هائل يحدث ظاهرة البرق، فيتمدد الهواء فجأة في المنطقة المفرغة فتبرد برودة شديدة ويكون من شأن التمدد الفجائي للهواء إحداث الصوت المسمى بالرعد، يذكر تعالى أن هذا البرق يسبح بحمده تعالى، والمراد بهذا أن الذين يسمعون الرعد يتلبسون بتسبيح الله تعالى، كما أن الملائكة يسبحونه تعالى، وهم يسبحونه تعالى خيفة وهيبة، وهى غير خيفة البشر وهيبتهم الله تعالى.

ثم يقول تعالى «ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال» والمعنى أنه تعالى يرسل الصواعق وهى شحنات كهربية عالية إلى من يشاء ليصيبه بها فتهلكه، ويكون ممن تصيبهم الصواعق يأذنه تعالى الذين كفروا بالله ورسوله وآياته، يصيبهم تعالى بالصواعق حال مجادلتهم فى شأنه تعالى كما أخبر عنه رسول الله ﷺ، يفعلون ذلك مع كونه تعالى شديد المحال، فإذا كان جدال الكافرين مكرامتهم به تعالى، فإنه تعالى بكمال تدبيره الحق أشد منهم مكرام، جازاهم بمكرهم وكفرهم هلاكاً بالصاعقة.

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسٌ  
كَفِيُّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِلَغِيهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾

## التفسير:

القول في الآية في ذاته تعالى شأنه رب العباد، يقول تعالى عن نفسه «له دعوة الحق»، فالدعاء الحق لا يكون إلا لله تعالى وليس لغيره، ويكون حقا لأنه يتوجه به إلى من يملك تحقيق الدعاء. وقوله تعالى «والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» هو ذلك ضد الشيء، فهو في أمر الدعاء والتوجه به إلى غيره تعالى، فالمراد بالدعاء هو دعاء المشركين لا يكون حقا لأنه توجه إلى ما لا يملك أن يجيب الداعي بشيء مما طلب مهما صغروا، ثم إنه تعالى شبه من يدعو من دون الله شيئا من المعبودات بمن يسط كفيه إلى الماء وهو بعيد عنه، يدعو أن يأتيه فيبلغ فاه، ولما كان حدوث هذا هو المستحيل عيَّنه فقد قال فيه تعالى «وما هو ببالغه» ثم جاء تطبيق المثال في التشبيه على حال الكافرين الذين يطلبون المستحيل بدعائهم غير الله تعالى مما يعبدون، فقال تعالى «وما دعاء الكافرين إلا في ضلال»، فأثبت أنه باطل، وأن مآله هو الضياع.

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ  
وَالْأَصَالِ ١٥

أولا: الأسماء:

الأصـال: جمع، مفردة «الأصيل» وهو ما بين العصر والمغرب.

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى في إثبات وجوب الخضوع إليه وحده وإفراده تعالى بالعبادة، فيكون المستفاد من القول هو النهي عن الشرك. فقوله تعالى «ولله يسجد من في السماوات والأرض» يفيد أنه إليه تعالى وحده يسجد العقلاء ممن هم في السماوات وفي الأرض، فيشمل القول بطريق مباشر الملائكة، والإنس والجن، ويشمل غير العقلاء بطريق غير مباشر. لأن ذكر من

يعلمونهم يتضمن دخولهم بالتبعية في عداد الساجدين. ثم إنه تعالى يبين أن سجود العقلاء في السماوات والأرض يتم طوعاً أو كرهاً، يكون السجود عن طاعة أو تكون العبادة عن طاعة إذا ما كانت بالاختيار، يجد فيها العابد راحته وحيه، وتكون كرهاً إذا ما كان منقاداً لما أَرَادَهُ اللهُ له خاضعاً لمشيئته تعالى وتقديره .

ثم يثبت تعالى أن ظلال العقلاء تسجد له أيضاً، والمراد بأصحاب الظلال هم الإنس وحدهم، وجاء التعبير عن ظرف السجود بأنه الغدو والآصال لبيان أنه يكون في جميع أوقات اليوم .

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَتَتَّخِذُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا الْخَلْقَ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

### التفسير:

بعد أن ذكر تعالى آياته في الخلق في السماوات والأرض وأن من في السماوات والأرض يسجدون له طوعاً أو كرهاً، فإنه تعالى خاطب رسوله ﷺ في أمر هؤلاء المشركين الذين يدعون من دونه معبوداتهم فقال له «قل من رب السماوات والأرض قل الله» يأمره أن يسأل المشركين عن خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، ثم يأمره أن يجيب على السؤال بقوله إنه الله، لبيان أن هذا هو ما يجب أن تكون به الإجابة على السؤال .

ثم يأمره تعالى أن يقول للكافرين «أفأنتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا

ضرا» والاستفهام أريد به التبكيت على اتخاذ أولياء من دون الله لا يملكون أن يصيبوا أنفسهم بخير ولا أن يدفعوا عن أنفسهم أذى، فيكون المستفاد من القول أنهم لا يملكون نفعاً ولا ضراً لغيرهم ومنهم عابدهم. فيكون في عبادتهم دليل حماقة عابديهم وغياب عقولهم . وبعد ذلك يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول لهم «هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور» والاستفهام أريد به تسفيه ما جروا عليه من عبادة غير الله تعالى، لأن إجابة الاستفهام هى عدم الاستواء، وفى عبارة السؤال تشبيه حال المشرك بحال الأعمى وحال المؤمن بالله والموحد به بحال البصير، كما جاء تشبيه الإشراك بالله بالظلمات وتشبيه الإيمان بالله وتوحيده بالنور.

ثم يقول تعالى «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» والمراد بالقول بيان أنه لا حجة للمشركين. تسخف لهم أن يشركوا بالله شيئاً، لأنه لم يبق أمامهم تبرير لشركهم إلا أن يكونوا قد وجدوا خلقاً آخر خلقه غير الله تعالى، فيقولون إن الخلق تشابه علينا فلم نعرف من الذى خلق كل خلق من بين الخالقين فعدناهم جميعاً. ولما كان هذا غير وارد القول به، وكان تعالى هو الخالق كل شىء وحده، فإنه لا يكون للمشركين من حجة يتذرعون بها تبريراً لشركهم، والقول بهذا المعنى هو آية فى البلاغة فى السخرية من المشركين والتهكم عليهم .

وفى ختام الآية يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يعلن الحقيقة التى تثبت أنه تعالى وحده المستحق للعبادة فيقول تعالى «قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار»، فهو تعالى الذى أوجد من العدم كل موجودات الكون من أعظمها إلى أحقرها، ومن عاقلها إلى جمادها، هو واحد أحد منفرد بالآلوهية غالب على أمره، فلا يكون مستحقاً للعبادة إلا هو .

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُثَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

## أولاً: الأسماء:

- ١- السيل: المراد به - في معنى الآية - هو الماء الجارى فى الأودية ..
- ٢- الزبد: فى قوله تعالى «فاحتمل السيل زبدا رابيا» هو الغشاء الذى يكون أعلى مياه الوادى حين يضطرب ويعلمو موجة، يكون به الغبار العالق والغث من خفيف الأشياء .
- ٣- الرابى: فى قوله تعالى «فاحتمل السيل زبدا رابيا» هو العالى المتنفخ فوق الماء ..

## ثانياً: التفسير:

الآية من الآيات التى حوت من المعانى ما لا تحتمله ألفاظها وعبارتها مما لا يقدر عليه إلا سبحانه وتعالى، فأول ما يظهر فيها من ظاهر عباراتها هو أنها فى بيان بعض مظاهر قدرته وبعض آياته التى تجعله وحده الجدير أن يعبد وثانى ما يستخلص منها هو أنها جاءت فى التفرقة بين باطل المشركين، والحق الذى عليه الموحدون. ثم إنها تشير إلى القرآن العظيم مع عدم ورود ما يشير إليه من اللفظ فيها .

فقوله تعالى «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا» هو ذكر لآية من آياته تعالى فى الخلق ينزل من جهة السماء مياه الأمطار تسيل أودية تختلف فى مقاديرها حسب ما قدره تعالى فتكون بين كثير وقليل، ويكون من الماء الجارى فى الأودية أنه يحمل فوقه زبدا رابيا، وهو الغشاء الذى يكون أعلى أمواج ماء السيل فى السوادى محملا بالأتربة الخفيفة يبدو منتفخا عاليا .

وقوله تعالى «ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله» هو ذكر آخر لأمر يكون فيه الزبد، يكون عند الإيقاد على المعادن فى النار، وفى القول جاء قوله تعالى «يوقدون عليه فى النار» لبيان أن الشئ يمكن أن يكون إيقاده بإدخاله النار، ويمكن أن يكون عن طريق موصل لحرارة النار يوضع عليه الشئ أو يوضع فيه، يكون الإيقاد على المعادن قصد إسالتها وتشكيل حلى منها أو من مادتها أو عمل شئ من المتاع مثل الأوانى وما ماثلها. ثم إنه تعالى ثبت أنه يتكون عند إسالة المعادن بما اختلطت به الخامات المحتوية عليها عن طريق الإحماء عليها فى النار، أنه يتكون فوقها حين تصل إلى مرحلة السيولة زبد شبيه بالزبد

الذى يكون فوق ماء الوادى الجارى حين يضطرب موجه، ووجه الشبه هو فى أنه يحمل الشوائب التى تخرج عن مادة المعدن.

ثم يقول تعالى «كذلك يضرب الله الحق والباطل» بمعنى أنه تعالى يضرب مثلاً للحق وآخر للباطل، فالزبد فى كل من المثلين يلقي به لانعدام قيمته «فيذهب جفاء» فلا يفيد الناس شيئاً من الزبد الذى يكون فوق الماء ولا من الزبد الذى يكون فوق خام المعدن السائل لدى الإيقاد على الخامات المحتوية مادته بين مكوناتها، وأما ما ينفع الناس فيبقى فى الأرض، يبقى ماء السيل فى الوادى أو تشربه تربة الأرض ليكون فى جوفها يخرج عيوانا وجداول، ويبقى المعدن فى أيدي الناس على الأرض ينتفعون به. فيكون المعنى هو أن الشرك بالله وهو الباطل، هو شبيه الزبد لا نفع فيه ولا خير، وأن الإيمان بالله تعالى وتوحيده، هو الحق، ينتفع به وتكون به النجاة.

ثم يقول تعالى «كذلك يضرب الله الأمثال»، بمعنى أنه على هذا النحو البديع ومثله يكون منه تعالى ضرب الأمثال التى تساعد الناس على فهم ما يراد لهم فهمه وتدبر معانيه من آى القرآن العظيم.

أما الإشارة إلى القرآن العظيم فهي مستفادة من كونه السيل الجارى، نزل من السماء على قلوب كانت من قبله يابسة متحجرة فلان منها ما شاء الله له أن يلين فأمن بالله تعالى ووحده فانتفعوا به وتحلت به نفوسهم، وكفربه من أضر على الكفر فازتاب فيه فامتألت قلوبهم بالشوائب التى حجب عنهم نوره فكانت ظنونهم زبدا رابيا. فيكون الزبد هو ما اعتري نفوسهم من شك فى صحة القرآن أورثهم عدم الانتفاع به.

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا  
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْقَدُوا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ  
وَمَا لَهُمْ بِهِمْ جَهَنَّمَ ۖ وَيُسَّ الْمِهَادُ ۝١٨

## التفسير:

بعد أن ضرب تعالى الأمثال المفارقة بين الحق والباطل . بين تعالى حال الذين يستمعون إلى الدعوة للإيمان ثم يستجيون لما يضرب لهم ربهم من الأمثال فتكون منهم الاستجابة إلى الدعوة للإيمان والتوحيد، وبين الذين استمعوا إلى الدعوة للإيمان والتوحيد وما ضرب ربهم من الأمثال ثم كان منهم الإعراض وعدم الاستجابة، فيبين تعالى أن للذين استجابوا للحق الذي دعاهم إليه ربهم الحسنى، أى المثوبة الحسنى تكون بدخولهم الجنة وخلودهم فيها، وبين أن الذين لم يستجيبوا لو كان لهم ما فى الأرض من أموال وخيرات ومتع ومثلها معها وكان مقدورا لهم أن يفتدوا ما هم فيه مما قدر لهم بدفعه لقاموا بهذا ليفتدوا به مصيرهم . ورغم أن القول يفصح عن سوء هذا المصير الذى بلغ قدره حد افتداء النفس منه بما فى الأرض ومثله معه، فإنه تعالى أوضحه بذكر علة الإقدام على افتداء النفس بهذا جميعه وهو ما يفصح عنه قوله تعالى « أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد » فهم قد حوسبوا بالعدل وهو سىء لهم لأنهم كفارون عملوا بالمعصية وأخذوا جزاء إحسانهم فى الدنيا، فلم يبق لهم عمل حسن ينفعهم، ومأواهم الذى يكون لهم مرجعا هى جهنم تكون لهم مستقرا وهى بئس المهاد، بمعنى بئس المهد مهد جهنم .

ه أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَنْدَكُرُ

أُولَؤُلَ الْأَلْبَابِ ١٩

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى المقارنة بين من آمن بالقرآن العظيم كتابا منزلا من الله تعالى وهو الحق، وبين من كفر به، جاءت المقارنة فى صيغة استفهام أريد به نفى المماثلة بين المؤمن بالحق وبين الكافر به، فهو استفهام أريد به الإنكار، وفيه جاء ذم الكافر بالقرآن فشبّه بالأعمى، للتدليل على أنه لم ير نور الحق لعيب فيه حجب عن الهدى .

ثم يجيء قوله تعالى «إنما يتذكر أولوا الألباب» لبيان أن الذين يؤمنون بالقرآن العظيم هم أصحاب العقول التي تعي، فيكون القول مضيفا إلى الكافرين صفة عمى البصيرة.

## الَّذِينَ يُوفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يُنْقِضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٥﴾

التفسير:

قوله تعالى في أولى الألباب الذين يعلمون أنما أنزل إلى رسول الله ﷺ من ربه هو الحق. يصفهم الله تعالى بأنهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والمراد بعهد الله هو جنس العهد، فيشمل جميع عهود الله وهي أحكامه وأوامره ونواهيه التي أبلغها جميع رسله جميع الأمم، والمراد بالميثاق هو جنس الميثاق، وهو كل ما وثقوا من الموائيق بين الله تعالى وبينهم، وبينهم وبين العباد، وقيل إن المراد بالميثاق هو الذى أخذه الله تعالى على عباده حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم، فهم الذين إذا عاهدوا أوفوا، وإذا وثقوا لم ينقضوا. وقوله تعالى هذا يثبت أن الوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق هو من صفات المؤمن الذى صح إيمانه.

## وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٦﴾

أولا: الأسماء:

ما أمر الله به أن يوصل: قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الإيمان برسول الله ﷺ، فهو صلة به، وقيل إن المراد به هو صلة الأرحام، وقيل هو صلة قرابة الإسلام، تكون بإفشاء السلام وعبادة المرضى ومراعاة حق الجيرة وشهود الجنازات والرفق بالضعفاء.



## ثانيا : التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - لا يزال فى صفات أولى الألباب، يذكر تعالى أنهم يصلون ما أمر تعالى به أن يصل وقد أمر تعالى بوصل رسوله ﷺ، ووصل ذوى القربى، ووصل الضعفاء ووصل المسلمين. كما وصفهم بأنهم يخشون ربهم، فهم يخشون ما توعد به تعالى من يعصاه فيتجنبون العصيان، ثم إنهم يخافون سوء الحساب، فيكون منهم أنهم يحاسبون أنفسهم على أفعالهم حرصا منهم على أن تكون لهم حسنات يثابوا بها، ثم إنه تعالى لما كان لا يظلم أحدا، وكان العدل مع الكافر فى الحساب سواء له لأنه لا يجد حسنات تذهب سيئاته يوم الحساب، فإنهم يحرصون على إيمانهم خوف أن يعدوا من الكافرين، فيكون منهم تجنب الشبهات خوفا من حساب يوم القيامة .

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ ﴿٥﴾

## أولا : الأسماء :

١- العقبى . فى قوله تعالى «أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ» هى العاقبة والمآل .

٢- الدار : المراد بها - فى معنى الآية - هى الدنيا .

## ثانيا : التفسير:

يذكر تعالى من صفات أولى الألباب بأنهم الذين صبروا ابتغاء وجه الله، فهم يصبرون على المصائب إذا هى نزلت بهم، وعلى كل مكروه، وهم يصبرون على الطاعات، ويصبرون على الامتناع عما تشتهيه النفس مما حرمه الله، يصبرون طلبا لرضاء الله لا يبتغون غرضا آخر، كأن يقال عنهم إنهم صابرون .

وهم الذين أقاموا الصلاة المفروضة ولم يفرطوا فيها ولم يتكاسلوا عنها، ذكرت لأنها عبادة جسدية ولأنها أم العبادات وعماد الدين. وهم الذين أنفقوا مما رزقهم الله ما وجب عليهم إنفاقه وما نذب - بمعنى حب بحيث يثاب فاعله ولا يائس تاركه - يكون الإنفاق منهم سرا إذا كان ذلك مستحبا كأن يكون إحسانا لمن يسيئه أن يقال عنه إنه يأخذ الصدقات ، أو كان تطوعا، ويكون علانية إذا كان في العلانية خير كأن يكون المرء متهما بعدم التصديق على المحتاجين مع غناه، كما يكون في الصدقة الواجبة وهي الزكاة وهم الذين يدرون بالحسنة السيئة، فيقابلون الإساءة إليهم بالإحسان .

يقول تعالى فيهم «أولئك لهم عقبي الدار» بمعنى أنه تكون لهم عاقبة الدنيا، خير مآل لمن عاش فيها وهي جنة الله تعالى ثوابا في الآخرة .

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ  
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه يكون للموصوفين بالصفات الحسنة المذكورة في الآيات السابقة عقبي الدار فإنه تعالى بين ماهية عقبي الدار فذكر أنها جنات عدن، بمعنى أنها جنات الاستقرار، وقيل هي جنات بوسط الجنة، يدخلونها، ويدخلها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وفي هذا الشأن يلاحظ أن دخول هؤلاء يكون في معية الموصوفين بجماع الصفات المذكورة إكراما لهم، ومن النص يبين أنه اشترط في هؤلاء الصلاح، فيكون المعنى أنهم يرتفعون في درجات الجنة التي يفترض أنهم يدخلونها بأعمالهم إلى الدرجة التي فيها الموصوفون بجماع الصفات المذكورة. وقيل إنهم يدخلون الجنة بكرامة الموصوفين بالصفات المذكورة ولو لم يكن من شأن أعمالهم أن تدخلهم الجنة. وقيل إنه إذا تعددت

زوجات الرجل دخلن جميعهن معه الجنة، وإذا كانت المرأة قد تزوجت بأكثر من رجل بعد موت السابق فإنها تكون لآخر أزواجها في الدنيا.

ثم يقول تعالى «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» بمعنى أنهم يدخلون عليهم من جميع أبواب منازلهم في الجنة بالخيرات وبالرزق، وقيل إنهم يدخلون عليهم من أبواب البر، وهى باب الصلاة، وباب الزكاة، وباب الصبر. وقيل من أبواب الفتوح والتحف، بمعنى أنهم يدخلون لإتحافهم بأنواع التحف. والمراد هو بيان كثرة دخول الأرزاق عليهم.

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٥﴾

التفسير:

القول هو قول الملائكة حين يدخلون على أهل جنات عدن من كل باب، يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم، يدعون لهم بالسلامة مع كونهم فيها ناعمين، ويذكرون لهم أن سلامتهم في الجنة إنما كانت بما صبروا عليه في الدنيا مما أصابهم من النوازل، وبصبرهم على الطاعات وعلى مجاهدة النفس عن مقارفة المعاصي. ثم يقولون لهم «فنعمة عقبى الدار». بمعنى أن نعمة عاقبة الدنيا هي الجنة.

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ  
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في هؤلاء الذين تناقض صفاتهم صفات الموصوفين في الآيات أهل جنات عدن، وصفهم تعالى بأنهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما

أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، والمراد بعهد الله الذي يقضونه هو قوله تعالى «ألست بربكم»، فهو العهد الذي أخذه تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم، ونقضه من بعد ميثاقه كان بنقضه من بعد ما تم توثيقه بما دعا إليه الأنبياء والرسل وأقاموا عليه الدليل. وهم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهو الإيمان بجميع الأنبياء والكتب، ووصل الرحم، ويفسدون في الأرض بظلم الناس بالحرابة وقطع الطريق، وإثارة الفتن في مجتمع المسلمين، ونشر الرذيلة.

ثم إنه تعالى يخبر عنهم بقوله «أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار»، يشير إليهم تعالى ويخبر بأنهم الذين قدر لهم بأعمالهم السيئة المذكورة لعنة الله بطردهم من رحمته، وسوء عاقبة الدار، بمعنى أنه تكون عاقبة دنياهم جهنم تكون لهم داراً ومقاماً.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ  
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لَمَعٌ ﴿٢٦﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية — فيما يكون منه مع الناس بقدرته وقضائه، وما يكون من الناس حين يوسع عليهم ربهم في الرزق، وقيل إن القول تعلق بأهل مكة وقت نزول الآية وإن لم يأت لهم ذكر فيها.

فقوله تعالى «اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ» معناه أنه تعالى يوسع الرزق على من يشاء أن يوسع له في رزقه من عباده أو من الأقوام، وأنه تعالى يقدر على من يشاء أن يقدر عليه رزقه، بمعنى أنه تعالى يضيق عليه في الرزق أو لا يرزقه بغير الكفاف.

وقوله تعالى «وفرحوا بالحياة الدنيا» هو فيمن يوسع الله عليهم في الرزق فيفرحون بما أوتوا، وقيل إن القول في أهل مكة كان تعالى قد وسع عليهم رزقهم ففرحوا لما أصابهم من خير.

ثم يقول تعالى «وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع» بمعنى أن الحياة الدنيا بكاملها وما فيها من مباحح ليست - مقيسة بالآخرة - غير متاع من صفاته الزوال، فهو لا يقاس بنعيم دائم. فيكون القول تنديدا بهؤلاء الذين يعملون للدنيا متناسين الآخرة، وحثا للمؤمنين على أن تكون دنياهم مزعة خير لآخرتهم.

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنَابِ ۖ

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - دليلا على تعنت الكافرين وإصرارهم على الكفر مع ظهور الآيات الدالة على صدقه ﷺ. وقيل إن الآية نزلت في عبد الله بن أمية وأصحابه من كفار مكة، قالوا «لولا أنزل عليه آية من ربه» وهو قيد يفيد عدم اقتناعهم بالآيات التي أيد بها تعالى رسوله ومنها القرآن العظيم دليلا على صحة نبوته فاقترحوا سقوط السماء عليهم كسفا، وسير الجبال.

وفي الآية يأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول «إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب» والقول رد يفيد عدم جدارة طالبي الآيات أن يكون عليهم رد بما يفيد مناقشة مقترحاتهم أو أن يقال لهم إن هناك آيات أقوى مما تطلبون منها القرآن العظيم. ذلك أن معنى القول «إن الله يضل من يشاء» هو أن مقترحي هذه الآيات هم من الذين شاء تعالى أن يكونوا على ضلالة لا يهتدون فهم قد اختاروا الضلال وعلم تعالى باختيارهم منذ الأزل فجرت به مشيئته، فهم لا يجدي معهم قول.

ثم إنه يكون من قول رسول الله ﷺ بأمر ربه أن يقول «ويهدي إليه من أناب» بمعنى أنه تعالى يهدي إلى دينه الذي اختار لعباده والموصل إلى رضائه وجته من رجع إلى الحق. فيكون القول - بهذا المعنى - دافعا للكافرين إلى الانتهاء عن كفرهم وعنادهم والدخول في

الإسلام، ومن عبارة القول يبين أن الهدى يكون هو الثواب الذي يحصل عليه من أناب وهو من رجع عن الكفر إلى الإيمان.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه يهدي إليه من أناب، جاء قوله «الذين آمنوا...» بدلا من «من أناب» فيكون الذين رجعوا إلى الله تعالى بالدخول في دينه هم الذين آمنوا بمعنى «الذين تحولوا إلى الإيمان» أو الذين صاروا مؤمنين، وأصبحت قلوبهم تطمئن بذكر الله بمعنى أنها تستقر وتهدأ أو تلين بالقرآن العظيم الذي عبر عنه النص بأنه «ذكر الله».

ثم ذكر تعالى أنه بذكر الله وهو قرآنه تطمئن القلوب، والمراد بالقلوب هي القلوب المؤمنة، فهي لا تطمئن بمتع الحياة الدنيا تقبل عليها، وإنما بكتابه الكريم.

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا ابْرَأَ اللَّهُ

أولا: الأسماء:

طوبى: قيل إنها جمع مفردة «طيبة»، وقيل إن المراد بها هو «الفرح وقرة العين» وأن القول «طوبى لهم» هو دعاء بهذا، وقيل هو اسم للجنة بالنحشية، وقيل بإحدى لغات الهند، وقيل إنها علم لشجرة في الجنة.

ثانيا: التفسير:

بعد أن قال تعالى «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» جاء قوله «الذين آمنوا» بدلا من القلوب، فيكون مفاد هذا أن القلوب التي تطمئن بذكر الله تعالى هي قلوب المؤمنين أو الذين آمنوا

وعملوا الصالحات» يعدهم الله تعالى أو تدعو لهم الملائكة أن يكون لهم الفرح بنعيمه تعالى وتكون لهم قرة العين عند ربهم وحسن المآب، وهو الرجوع إليه تعالى في الآخرة.

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَّتَلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

أولاً: الأسماء:

المتاب: في قوله تعالى «وإليه متاب» هو المرجع.

ثانياً: التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، والقول في الآية مرتبط بطلب عتاة الكافرين أن يأتي ﷺ بآية خلاف معجزة القرآن العظيم، فيكون المراد بقوله تعالى «كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك» هو «أننا قد أرسلناك بمعجزة آيات الله المنزلة كما أرسلنا في أمم خالية مضت رسلاً بمعجزات تمثلت في آيات منا منزلة وليس بمعجزات من قبيل التي طلبها كفار قومك؛ ولذلك كان إرسالك إليهم بمهمة هي أن تتلو عليهم القرآن الذي أنزل عليك وحياً».

وقوله تعالى «وهم يكفرون بالرحمن» وفيه جاء اسم «الرحمن» لما يعنيه من المبالغة في صفة الرحمة التي وسعت كل شيء، ليكون في هذا تلميح إلى أن إرساله ﷺ بالقرآن العظيم هو نعمة كبيرة لمن أرسل إليهم تعد فتوحاً من فتوحات باب رحمته تعالى، وإظهاراً لأن طلبهم معجزة غيره هو من قبيل جحود النعمة.

وقوله تعالى «قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب» هو أمر منه تعالى إلى رسوله ﷺ أن يقول للذين كفروا بالرحمن ولم يوحدوه أن الرحمن الذي كفروا به هو ربه ﷺ،

الذى خلقه ورعاه وأدبه، ثم يكون منه توحيده تعالى بقوله «لا إله إلا هو»، ثم يذكر اعتماده عليه وتوكله فى جميع أمور، فمرا أنه إليه تعالى يكون مرجعه فيثيبه على ما صبر به على عدائهم، ومجاهدته إياهم .

وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلمَ بِهِ الْمَوْتُ ق  
بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْنِسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ق  
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ  
وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - القارعة : فى قوله تعالى «تصيبهم بما صنعوا قارعة» هى النكبة، وهى الرزية التى تفرق قلب صاحبها، وقيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو السرايا التى كان يبعثها رسول الله ﷺ على الكفار .

٢ - وعد الله: قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو فتح مكة .

ثانياً: التفسير :

قوله تعالى فى الآية مرتبط بقوله تعالى عن قول المشركين «لولا أنزل عليه آية من ربه» فكان قوله تعالى «ولو أن قرأنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى» جاء فى صيغة أداة شرط وفعلها، وجواب الشرط محذوف وتقديره «لكان هذا القرآن»، والمعنى أن معجزات القرآن العظيم تعلقو على أى كلام يكون من شأنه أن يسير الجبال أو أن يقطع الأرض، أو أن يحيى الموتى .

وقوله تعالى «قل لله الأمر جميعا» هو أمر إلى رسوله ﷺ أن يقول هذا لإفهام طالبي



المعجزات أن القادر على فعل كل شيء والذي له أمر كل شيء هو الله تعالى وليس أى مكتوب يقرأ أو قرآن يتلى. والمعنى أن الذى كان يفعل المعجزات التى أتى بها الرسل التى طلب الكافرون أن يأتى رسول الله ﷺ بمثلها هو الله تعالى وليس غيره .

ثم يقول تعالى «أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا» وقيل فيه إن «يأس» هى بمعنى يعلم، فيكون المعنى هو أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا» والمراد هو أنه كان تعالى قد هداهم دون مشاهدتهم الآيات، إلا أنه لم يشأ هذا. ويقبل القول أن يكون معنى «يأس» هو الإحساس باليأس، فيكون المعنى هو «أفلم يأس المؤمنون من أن يؤمن الكافرون مع علمهم أنه لو أراد الله أن يهديهم لكان قد هداهم، فكان جميع الناس مؤمنين» .

وقوله تعالى «ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتى وعد الله» مفاده أنه لا تزال الدواهي والمصائب تصيب الكافرين فتقع بساحتهم أو تقع بالقرب من مساكنهم إلى أن يأتى وعد الله بفتح مكة .

ثم إنه تعالى يؤكد وجوب تحقق ما وعده من فتح مكة بقوله تعالى «إن الله لا يخلف الميعاد» .

وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
لُؤْلُؤًا خِثْلًا ثُمَّ أَفْجَتْهُمْ فَيَكْفُفُ كَانَ عِقَابٌ ۝٢٢

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تسرية عن رسول الله ﷺ الذى عانى من استهزاء المشركين به، يقول له **فما** مفاده إنه ليس وحده ﷺ الذى استهزى به من الرسل فقد استهزى به رسل من قبله، ثم إنه تعالى يعلمه أنه إن صبر على استهزاء المكذبين فإنه تعالى مؤاخذهم به كما جرت على هذا سنته تعالى مع المستهزئين من قبلهم بالرسل. فيقول تعالى «فأملت للذين

كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب» بمعنى أنه تعالى أمهلهم وتركهم مدة من الزمان دون عقاب، ثم كان منه تعالى أن أخذهم بجريماتهم فكان منه العقاب الشديد، جاء التعبير عنه في صيغة استفهام يفيد التعجب دالا على شدة عقابه تعالى.

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ  
لَنْبِتُونَ ۚ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَيَّظَهُمْ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ ﴿٣٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في أمر المشركين، يقول تعالى «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت»، وهو استفهام إنكارى فيه محذوف تقديره «كمن ليس كذلك»، والمعنى المراد إثباته هو أنه تعالى الرقيب والمهيمن على كل النفوس، وغيره ليس كذلك، فيكون كل من يتخذ غيره إلها على ضلال،.

ثم إنه تعالى يذكر هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من غير القائمين على الأنفس لبيان حماقتهم وضلالهم فيقول «وجعلوا لله شركاء» بمعنى أنهم جعلوا له تعالى شركاء في العبادة مما ليس لهم سيطرة ولا هيمنة على النفوس، ثم إنهم عدوهم فلم يجعلوهم واحدا، بل آلهة متعددين.

ثم إنه تعالى يأمر رسوله ﷺ أن يقول للمشركين «سموهم» بمعنى اذكروا أسماء آلهتكم والمراد هو إثبات أن هذه الآلهة المعبودة - لفرط حقارتها - أخس من أن تكون لها أسماء، أو التهديد فيكون المعنى هو «فلتطلقوا عليهم أنهم آلهة» ليكون لكم بهذا عذاب شديد.

وقوله تعالى «أم تنبتونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول» هو استفهام إنكارى يثبت ضلال المشركين، لأنه لما كان تعالى لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض

فإنه لا يتصور أن تكون هناك آلهة ويكون تعالى غير عالم بوجودها؛ ولذلك يكون الاستفهام عما إذا كان المشركون يخبرونه بأمر آلهة في الأرض لا يعلم عنها شيئاً معبراً عن شيء واحد هو استحالة أن يكون منهم الإخبار بهذا، فيكون المستفاد هو انتفاء الدليل العقلي على وجود آلهة غير الله تعالى.

وقوله تعالى «أم بظاهر من القول» يفيد توجيه ذات السؤال وإن جاء متعلقاً بأسماء آلهم، بمعنى هل تطلقون عليهم أنهم آلهة من باب التفكه في القول دون أن يكون لذلك ظل من الحقيقة. فيكون القول في نفي الدليل السمعي.

ثم يقول تعالى «بل زين للذين كفروا مكرهم وصدّوا عن السبيل»، والقول يشير إلى وجوب الانتهاء عن الاحتجاج عن المشركين لأنهم لا أمل في اقتناعهم بحجة، إذ زين لهم الشيطان مكرهم أوزينته لهم أنفسهم التي اختارت الكفر، فكان من شأن هذا أن صدوا عن سبيل الله وهي الإسلام طريق الله المستقيم، والذي صدّهم عنه هو الشيطان، وشاء لهم الله تعالى لما علم من الأزل أنهم يختارون الكفر ويصرون عليه فكانت إرادته تعالى على مقتضى علمه فصداً عن السبيل.

ويجىء قوله تعالى — في ختام الآية — «ومن يضلل الله فما له من هاد» هو ذكر لحكم عام مفاده أن من شاء الله الضلال لما علمه منذ الأزل أنه يختاره لا يوفق إلى الهدى ولا يجد هادياً يهديه إلى الطريق المستقيم.

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٤﴾

التفسير:

قوله تعالى في هؤلاء المشركين الذين لن يؤمنوا. يذكر تعالى أن لهم في الدنيا عذاباً شاقاً، يكون بالمصائب التي تحل عليهم، وبقتلهم وأسْرهم، ثم يكون لهم في الآخرة عذاب أشق منه يتصف بالدوام.

ثم يذكر تعالى أنهم لا يكون لهم من عذابه تعالى حافظ يقيهم ويمنع عنهم عذابه في الدنيا وفي الآخرة .

هَمْثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ  
وظِلُّهَا يَبْلُغُ الَّذِي يَتَّقُوا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

التفسير :

بعد أن ذكر تعالى مصير المشركين، فإنه - في الآية - يتحدث عن مصير المؤمنين الذين سبق وعدهم بالجنة، جاء قوله مفيداً وجوب تحقق وعده لتناوله وصف الجنة التي وعدوا بها. فقوله تعالى «مثل الجنة التي وعد المتقون» يفيد معنى أن صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين الذين اتقوا غضبه تعالى فعصموا أنفسهم عن الكفر والمعاصي، هو ما نقول. ثم يجيء الوصف بقوله تعالى «تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها» فهي جنات تجري في أرضها الأنهار ليكون نعيم الروح بحسن المناظر وبهائها مع الاستمتاع بهذا، ثم إن ما يؤكل فيها مما لذ طعمه دائم وجوداً ودائم لذة في الطعم، وكذلك حال ظلها فهو دائم لا تدخله شمس، وقيل إنه لا تكون شمس. ثم يقول تعالى «تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار» بمعنى أن هذه الجنة الموصوفة هي ما يعقب حياة الذين اتقوا الكفر والمعاصي تكون مآلهم في الآخرة، وتكون عقوبة الكافرين هي النار.

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ نَفَرُوا بَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ  
بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ  
مَتَابٌ ﴿٣٦﴾

## أولاً: الأسماء :

الأحزاب : المراد بهم - فى معنى الآية - الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ من أهل الكتاب .

## ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى أهل الكتاب ، قال تعالى فيهم «والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» ، ويقبل القول أن يكون فى جميع أهل الكتاب ، يفرحون إذا أنزل على رسول الله ﷺ قرآن يوافق ما جاء فى كتبهم من قصص وأحكام ، ويقبل أن يكون فيمن آمن منهم بالإسلام مثل عبد الله بن سلام ، وكعب ، والنصارى الثمانين الذين أسلموا ، يفرحون بالقرآن الذى ينزل على رسول الله ﷺ جميعه .

وقوله تعالى «ومن الأحزاب من ينك بعضه» يفيد أن الذين تحزبوا ضد رسول الله ﷺ من أهل الكتاب ، يؤمنون بما يجيء به القرآن مما يكون موافقا كتبهم وينكرون بعضه مما لا يوافق ما فى كتبهم مما ناله التحريف بالزيادة أو النقصان أو التغيير ، وقد سبق القول مفصلاً أن أغلب هذا كان فيما يتعلق بعقيدة التوحيد بعد أن غير النصارى ما فى الإنجيل أو بعضه ليوافق قرار مؤتمرنقية الذى صدر باعتبار المسيح عليه السلام إلهاً ، ومنه ما تعلق بالتبشير بالقرآن العظيم وبرسول الله ﷺ .

ويجىء قوله تعالى «قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به» وهو بيان منه لكون جميع ما أمر به هو فرع من أصل واحد هو أن يعبد الله تعالى ولا يشرك به . والمعنى أنه تعالى إنما يأمر رسوله أن يقول ما يعلم أهل الكتاب أنه ما جاء به جميع الرسل والأنبياء وهو الشق من الدين المتعلق بالعقيدة الذى لا يتغير ، وهو الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به . فيكون القول بهذا المعنى مثبتاً على مخالفه عقيدة الدين الذى هم عليه بزعمهم .

وقوله عليه الصلاة والسلام بعد هذا «إليه أدعو وإليه مآب» ومعناه أنه يدعو إلى عبادة الله الواحد وعدم الشرك به ، وأنه إليه تعالى يكون مآبه للجزاء فى الآخرة ، هذا القول هو من قبيل إقامة الحجة على مكذبيه من أهل الكتاب ، لأنه إنما يدعو إلى ما دعت إليه رسلهم وجميع

الرسول، فيكون تكذيبهم له ﷺ كفرا بالعقيدة التي جاءتهم بهم رسلهم ووردت في كتبهم التي يدعون أنهم بها يؤمنون .

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أُتْبِعَتْ أَهْوَاءُ هُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ  
مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

### التفسير :

بعد أن قال رسول الله ﷺ بأمر ربه لأهل الكتاب ما يفيد أنه على عقيدة التوحيد التي جاءت بها جميع الأديان ونادت بها جميع الرسل، فإنه تعالى يذكر في القرآن العظيم قوله «وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» والمعنى أنه على هذا النحو الذي أنزلنا به في القرآن في شقه المتعلق بالعقيدة فإننا أنزلنا آياته المتعلقة بالأحكام جاءت محكمة، ثم إنه لما كانت مخالفة القرآن العظيم ما سبقه من الكتب هو في شأن هذا الجزء - أي المتعلق بأحكام المعاملات - فإنه تعالى أثبت وجود اختلافات بين القرآن العظيم وبين ما سبقه من الكتب، فهو قد نزل باللفظ العربي على حين نزلت الكتب بالسنة أقوام الرسل الذين أبلغوا بها على ما جاء بقوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» .

ثم يقول تعالى لرسوله ﷺ «ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق» . ومفاد هذا أن أهل الكتاب كانوا يطلبون من رسول الله ﷺ أمورا توافق أهواءهم وعقائدهم، قد يكون منها بعض ما يتعلق بأحكام الحدود مثل حد الزنى وقد يكون منها ما يتعلق بأمور العبادة مثل طلبهم أن يستقبل بيت المقدس في الصلاة. فيكون القول نهيا لرسول الله ﷺ عن اتباع ما يشيرون به عليه ويقترحون، سماه تعالى «أهواء» لبيان أنه ما وافق أهواءهم دون أن يكون بالضرورة من أحكام دينهم، وجعل علمه ﷺ بالحق، وبابتعاد أهواء أهل الكتاب عنه مبدأ الالتزام بالنهي . ويبدو أن الخطاب - وإن كان ظاهره إلى رسول الله ﷺ

- إلا أن المقصود به هو المؤمنون لأنه غير متصور فيه ﷺ أن يتبع أهل الكتاب فى أهوائهم وهو العامل على أن يكون منهم اتباعه. ثم إنه تعالى يبين جزاء مخالفة هذا النهى بيان أنه يكون مكروها وسوءا على ما يستفاد من إثباته تعالى أنه ﷺ لا يكون له منه ولى ينصره ولا واق يقيه منه ويحميه .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ  
لِرُسُلِنَا أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢٨﴾

التفسير :

يبين من الحديث فى الآية عن زواج الرسل وعن الإتيان بالمعجزات أن القول تعلق بما كان الكافرون يثيرونه للنيل من رسول الله ﷺ بقولهم فيه إنه تزوج نساء كثيرات، وقولهم إنه عجز عن أن يأتى بآية من قبيل ما أتى به قبله الرسل فجاء قوله تعالى «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية» ليثبت أنه تعالى أرسل قبل محمد ﷺ رسلا كثيرين تزوجوا وأنجبوا، فلقد تزوج إبراهيم وتسرى بالنساء، وتزوج يعقوب عليه السلام أختين أنجب منهما كما أنجب من جارىتين كائتا لهما، وتزوج موسى عليه السلام بأكثر من امرأة، وتزوج داود وتسرى بعديدات كما تزوج سليمان وتسرى بعديدات، وكانت له الذرية، وكما أنه لم يكن الزواج مانعا أحدا من هؤلاء الرسل من أداء رسالته على أكمل وجه، فإنه ﷺ لم يمنعه زواجه النساء ولا إنجابيه منهن من أداء رسالته التى بعث بها على النحو الذى يرضى ربه .

ثم إنه فى شأن المعجزات والآيات لم يأت رسول بآية مكتوبة ولا بآية من المعجزات إلا بإذن الله تعالى فهو تعالى بحكمته الذى يبعث للناس ما يناسبهم من الآيات المكتوبة، ويدعم رسله بما يناسب قولهم من المعجزات التى تناسب أحوالهم .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «ولكل أجل كتاب» هو قول جامع، ومعناه العام أنه لكل زمان الحكم الذى يناسبه . وتطبيقه يفيد أنه إذا كان ما أنكره أهل الكتاب من القرآن العظيم

هو ما خالف فيه أحكام التوراة في شأن أحكام المعاملات، فإن هذا الجزء من الدين يستهدف تحقيق مصالح العباد الدنيوية، وهذه تتغير بتغير الزمان والمكان، ولهذا فإن الأحكام التي وردت بها الشريعة الإسلامية والتي خالفت أحكام التوراة تكون هي الأحكام التي تناسب الوقت وإلى قيام الساعة .

كذلك يفيد تطبيق القول في شأن المعجزات التي تؤيد الرسل إلى معرفة أن لكل وقت ولكل مجتمع ما يناسبه من المعجزات، وقد أوجب حال العرب الذين نزل القرآن العظيم بلغتهم أن يكون القرآن العظيم هو المعجزة التي تناسبهم .

كذلك فإن تطبيق القول يتضمن ردا على هؤلاء الذين استعجلوا نزول العقاب الدنيوي بهم، لأن مفاده أن أجله عنده تعالى، ونوعه : ما يكون وكيف يكون .

## يَحْوِ اللَّهُ مَائِشَاءً وَبُشًى وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

أولا : الأسماء :

أم الكتاب : المراد به - في معنى الآية - علم الله الأزلي، وقيل هو ما أثبت في اللوح المحفوظ، وهو أصل الكتب فما من شيء إلا وقد سطر فيه .

ثانيا : التفسير :

قيل في شأن ما يحويه تعالى وما يشته، أنه تعالى يحوي الدنيا ويثبت الآخرة، وقيل هو في آجال الناس، يحوي أناسا ويثبتهم في كتاب الأموات، وقيل غير هذا .

والذي نراه - والله أعلم - على ما يبين من سياق الآيات السابقة أنه يتعلق بالجزء من الدين المتعلق بالأحكام والذي يكون فيه الاختلاف بين الشريعة الإسلامية وما سبقها من الشرائع . فيكون معنى المحوي، هو نسخه تعالى حكما من الأحكام التي وردت في شريعة سابقة وذلك بإيراده حكما يغيرها، ويكون معنى الإثبات هو إثبات القرآن العظيم حكما جاءت به شريعة



سابقة بالنص عليه، فيكون العمل بمقتضاه بحكم النص القرآني بمثابة إثبات للحكم الذي وردت به الشريعة السابقة .

وقوله تعالى «وعنده أم الكتاب» هو بيان لأن جميع ما يقع منه تعالى في شأن نسخ الأحكام وإثباتها هو مما سطر في أم الكتاب - إن كان هو اللوح المحفوظ - أو هو مما ثبت في علمه تعالى الأزلي .

فما من أمر يكون إلا بمشيئته تعالى وهي بما هو في علمه الأزلي .

## وَأَن مَّا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

التفسير :

قوله تعالى - في الآية في بيان مضمون ما كلف به به رسول الله ﷺ في شأن ما توعد به الكافرون من العذاب، وكونه محصوراً في الإبلاغ: فمعنى القول هو أنه سواء أكان الحال هو إنزال العذاب بالمشركون في حياته ﷺ ومعابته إياه:

أو كان هو توفيه قبل وقوع العذاب بهم، فإن ذلك لا يغير من أمره ﷺ وكونه مكلفاً بالإبلاغ فقط شيئاً .

ثم يجيء قوله تعالى «فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» بيانا صريحا لما كلف به ﷺ وهو الإبلاغ بالعذاب يكون للكافرين .

أما أمر حسابهم بأعمالهم وبكفرهم فهو أمره تعالى، يحاسبهم في دنياهم وأخراهم، أو في أخراهم، ويعجل لهم عذاب الدنيا أو يرثه . فيكون المراد بالقول هو صرف رسول الله ﷺ عن أن يشغل بأمر حساب الكافرين ونزول العذاب بهم .

# أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

## التفسير:

الاستفهام في الآية أريد به الإنكار، والموجه إليهم هم الكافرون، يقول تعالى «أولم يروا أنّا تأتى الأرض نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا» وقيل فيه إن معنى نقص الأرض من أطرافها هو تآكل رقعة الأرض التي يسكنها الكافرون باتساع الفتوحات الإسلامية، فيكون المعنى المقصود هو إثبات انتشار الإسلام رغم كره الكافرين .

وقد يكون المعنى متضمنا معنى علميا إلى جانب هذا هو انتقاص مساحة اليابسة بطغيان البحر على دلتا الأنهار بمضى الوقت نتيجة عوامل طبيعية. وهذا وذاك هو مما ثبت في علمه تعالى الأزلى ومن فعله .

وقوله تعالى «والله يحكم لامعقب لحكمه» هو ذكر لواقع مستفاد من كونه تعالى صاحب الأمر، فهو يقضى فى الأمور بمشيئته، وإذا قضى أمرا فإنه لا يكون معقب من بعده يعدل فى حكمه، فيكون قضاؤه أمرا مقضيا. وقد قضى تعالى أن ينتشر الإسلام وأن تكون الفتوحات الإسلامية، وأن ينتصر المسلمون على الكافرين .

ويجىء قوله تعالى «وهو سريع الحساب» مبينا أنه تعالى يحاسب الكافرين بكفرهم وبعضيانهم الرسول بعد فترة زمنية قصيرة، فيكون عذابه سريعا، وقد كان هذا العذاب بما أصاب الكافرين من قتل وأسر فى بدر وما بعدها من الغزوات .

# وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَ عِلْمُ الْكَافِرِينَ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارِ ﴿٤٢﴾

## التفسير:

يثبت تعالى - فى الآية - أن كفار مكة قد مكروا برسول الله ﷺ، ثم يبين تعالى أن مكربهم معدوم الأثر، فقله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» يفيد أنهم مكروا برسولهم وبالمؤمنين كما مكر الكافرون من الأمم السابقة بأنبيائهم وبالمؤمنين.

وقوله تعالى «فلله المكر جميعا» مفاده أن مكربهم معدوم. لأنه لما كان المكر جميعه لله تعالى، فإنه لا يبقى منه شىء لأحد، فلا يكون لهم مكر.

وقوله تعالى «يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» يفيد أنه تعالى يعلم مكر الكافرين بالمؤمنين ومحاسبهم به، ويعلم إيمان المؤمنين ومحاسبهم به. فيكون المعنى أنه تعالى لا يقدر لمكر الكافرين بالمؤمنين النجاح، وأنه تعالى يعصم المؤمنين من مكر الكافرين.

ثم إنه تعالى يؤكد هذا المعنى بقوله «وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» لأن مفاد القول أن الكافرين معذبون بمكربهم، فإن كان عذابهم فى الدنيا، دل هذا على أنه تعالى ينصر المؤمنين عليهم، وإن كان عذاب الآخرة فقد دل على موتهم كافرين فيكون للمؤمنين أن يسخروا منهم يوم الدين، وتكون لهم الحسرة حين يرون المؤمنين فى الجنة التى هى عاقبة دنياهم.

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمْ نَكُفِ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى نص الآية - قول الكافرين فى رسول الله ﷺ، فهم ينكرون أنه رسول مرسل من ربه، ثم إنه تعالى يأمر رسوله أن يقول لهم «كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» فهو ﷺ يكتفى بالله تعالى شهيدا بينه وبين الكافرين، وهو تعالى لم يشهد وإنما أعلم بقرآنه العظيم الذى لا قول بعده أنه ﷺ رسول الله.

ثم إنه ﷺ يستشهد بمن عنده علم الكتاب، والمراد بعلم الكتاب هو ما جاء في التوراة والإنجيل من إخبار عن رسول الله ﷺ وبيان أوصافه مما لا يثور معه شك في أنه ﷺ هو المبشر به في التوراة والإنجيل، وعلى السنة الأنبياء الذين وردت أسفارهم في كتاب العهد القديم.

## بسم الله الرحمن الرحيم سورة إبراهيم

في أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها في ترتيب المصحف «سورة الرعد».

قال أهل العلم في أوجه الصلة بين السورة وبين سورة الرعد الكثير، مما لا يجزىء منه ما يأتي:

١ - افتتحت كل سورة من السورتين بالأحرف - وهي من المتشابه من القرآن - وكان آخر حرف في آخر كلمة منهما هو حرف الباء .

٢ - ورد في سورة الرعد مدح الكتاب وبيان أن فيه الغناء عما اقترحه المشركون من الآيات، وافتتحت السورة بوصف الكتاب والتلميح إلى كونه مغنيا عن غيره سبيلا للهدى وسبيلا .

٣ - ورد في سورة الرعد أن القرآن العظيم أنزل حكما عربيا، وفي السورة ورد بيان غلة ذلك .

٤ - أخبر تعالى في سورة الرعد بأنه ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله تعالى . وفي السورة أخبر تعالى أن الرسل قالوا «ما كان لنا أن نأتى بسلطان إلا بإذن الله»، فيكون قولهم عليهم السلام تصديقا لما قال تعالى .

٥ - أمر تعالى رسوله ﷺ في سورة الرعد أن يقول «عليه توكلت»، وذكر تعالى في السورة توكل الرسل عليهم السلام عليه تعالى، كما ذكر أمره تعالى إياهم بالتوكل عليه .

٦ - اشتملت كل سورة من السورتين على تمثيل للحق والباطل، أى بنذكر أمثلة لكل منهما.

٧ - ذكر تعالى فى سورة الرعد أمر تسخير السماوات والأرض باعتبار ذلك من قبيل الآيات التى تدعو للإيمان، وذكر ذلك فى السورة باعتباره من قبيل النعم المنعم بها .

٨ - تحدث تعالى فى سورة الرعد عن مكر الكافرين، وفى السورة تحدث تعالى عنه مع وصفه بما لم يصفه فى سورة الرعد .

٩ - تحدث تعالى عن استهزاء الكافرين بالرسول بقوله تعالى «ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم»، أجمل تعالى هذا فى أربعة مواضع تمثلت فى: الرسل، والمستهزئين. وصفة الاستهزاء، وأخذ المستهزئين. وفى السورة فصلت الأربعة المواضع فى قوله تعالى «ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم» فى الآية التاسعة من السورة وما بعدها مما تعلق بهذا التفصيل .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الرَّكَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ  
رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①

التفسير:

بدأت الآية بأسماء الأحرف «الر» وهى من المتشابهة من القرآن - على الراجح - ثم يجىء قوله تعالى «كتاب أنزلناه إليك» يذكر تعالى القرآن العظيم بأنه «كتاب» جاء لفظ «كتاب» فى عبارة الآية خبراً لمبتدأ مضمراً، ثم إنه تعالى يصفه بأنه أنزله الله إلى رسوله ﷺ، والقول - بهذا المعنى - يثبت نزول القرآن منه تعالى على رسوله ﷺ - وهو المخاطب بعبارة الآية - ومن باقى صفات القرآن ما تعلق بالغرض من إنزاله، وهو ما عبر عنه قوله تعالى «لتخرج الناس من

الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» .

ومن لام التعليل فى لفظ «لتخرج» يبين أن المستهدف من إنزال القرآن العظيم هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، والمعنى هو تحويل الناس عن العقائد الباطلة المتمثلة فى الإلحاد، وفى عبادة غير الله، وفى الشرك بالله بعبادة غيره معه من كواكب وأصنام وملائكة وبشر، ووصفت هذه العقائد الباطلة بأنها ظلمات من قبيل التشبيه، ووصف التحول عنها بأنه خروج يتم عن طريق القرآن العظيم فكان التشبيه ممثلاً للعقائد الباطلة تلف الناس وتحيط بهم فكانتهم فى وسط ظلام حالك لا يمكنهم الخروج منه إلا بنور يهتدى به ليكون الخروج إلى نور.

فأما النور الذى يكون به الخروج فهو رسول الله ﷺ، فهو الفاعل فى قوله تعالى «لتخرج الناس»، فيكون الاستفادة من القول أن الإيمان بعد الكفر يكون مبتدؤه بواسطة الرسل، ويقوم مقامهم - من بعدهم - أهل العلم والدعاة والمعلمون .

والذين يخرجون من الظلمات إلى النور بواسطة رسول الله ﷺ هم جميع الناس، فيكون القول مثبتاً عمومية رسالته ﷺ إلى الناس جميعاً .

وأما النور الذى يخرج إليه الناس فهو نور الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به، يكون بواسطة رسول الله ﷺ بإذن الله تعالى ، ولا يكون بغير إذنه . وقيل إن المراد بالإذن هو الأمر منه تعالى، وقيل هو العلم - بمعنى علمه تعالى الأزلى، وعلى أى معنى من المعانى، فإن مفاد قوله تعالى إن الخروج من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان والتوحيد هو فضل من الله يتفضل به على من يشاء فيسهل له سبيل الإيمان .

وفى شأن «صراط العزيز الحميد» الذى يكون إليه الخروج بعد سبق ذكر أن الخروج يكون إلى النور، فقد قيل إن «صراط» جاءت بدلاً من «النور» أعيد عامله «إلى» وتكرر لفظاً ليدل على البدلية . والذى نراه - والله أعلم - غير هذا، إذ يكون الخروج من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به هو اعتناق عقيدة التوحيد التى جاءت بها جميع الأديان أو هو الإسلام بالمعنى العام - على ما سبق بيانه - يكون خطوة ينتقل بعدها إلى اعتناق

الإسلام الذى جاء به رسول الله ﷺ ودعا إليه - وهو الإسلام بالمعنى الخاص - هو الطريق المستقيم الذى يهذى إلى رضاء الله تعالى وإلى جنته. وصف تعالى نفسه فى عبارة الآية بأنه العزيز الحميد دون أن يأتى بـ «واو» بينهما لبيان أنه تعالى واحد، وجاء ذلك لأن المؤمنين به يؤمنون أنه وحده القادر دون غيره على كل شىء؛ ولذلك عبده وحده لم يشركوا به، ولأنهم يحمدونه على ما تفضل به عليهم ويثنون عليه ثناء كثيرا.

## اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝

التفسير:

جاء لفظ الجلالة «الله» فى جملة الآية خبرا لمبتدأ محذوف تقديره «هو»، وجاء الاسم الموصول «الذى» صفة له. ومعنى أن من صفاته تعالى أن له ما فى السماوات وما فى الأرض هو أنه له تعالى ملكهن ومن فيهن وما فيهن، فما من عاقل أو غير عاقل، وما من شىء فى السماوات أو فى الأرض إلا وهو مملوك له تعالى.

ثم إنه لما كان مقتضى هذا هو وجوب خصه تعالى بالعبادة، فإنه تعالى توعد الكافرين به بعذاب شديد يكون جزاء لهم على كفرهم، والمراد بالعذاب هو عذاب الآخرة.

والآية - بهذا المعنى - تمهيد تضمن حكما وبيان علته لأحوال الكافرين مكذبى الرسل الذى سيأتى ذكرهم.

## الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

## التفسير:

قوله تعالى - في الآية - «الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» هو وصف للكافرين بأنهم يؤثرون الحياة الدنيا ويفضلونها على الآخرة. ولذلك فإنهم يعملون للدنيا عملها متناسين الآخرة، ثم إنهم يصدون الناس عن سبيل الله وهي الدين الذي اختاره لعباده يوصلهم إلى رضائه وبلوغهم جنته. وذلك لأنهم يغون أن تكون الطريق معوجة غير مستقيمة بأن تكون عقيدة فاسدة قائمة على إنكار وجود الله تعالى، أو على الإشراك به؛ ولهذا فإنهم يصدون الناس عن طريق الله المستقيم.

ويخبر تعالى عن هؤلاء الكافرين بقوله تعالى «أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ» فهم سادرون في غيهم وزيفهم ضالين عن سبيل الحق، وضلت بهم سبلهم، ومضوا في هذا الضلال وساروا أمدا بعيدا، والمفهوم من هذا أنهم بقدر مسيرتهم في طريق الضلال كان ابتعادهم عن الحق.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

## التفسير:

المستفاد من قوله تعالى «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ» هو أن هداية الناس إلى الإيمان تكون بإرساله تعالى الرسل يبلغون ويبينون، وأنه تعالى لم يرسل قبل رسول الله ﷺ رسولا إلا وكان يتكلم لغة قومه الذين بعث إليهم، وذلك لعله معينة هي أن يكون إبلاغهم بالرسالة بلغة يفهمونها، وأن يكون بيان الرسول أحكام ما أبلغ به مفهومها لهم حتى يمكنهم التزامه والعمل به. والذي نراه - والله أعلم - أن المراد بقوم الرسول الذين يعود إليهم الضمير المتصل في «قومه» ليس بالضرورة هو أهل الرسول وذوو قرياه وإنما هو قومه الذين بعث



إليهم ولو لم يكونوا أهله، وإن كان المفهوم من وحدة اللغة بين الرسول وبين المبعوث إليهم هو اشتراكهم في الأصل الواحد الذي كان سببا لوحدة اللسان بين الرسول وبينهم، كما كان الحال مع قوم لوط عليه السلام الذين كان لوط متزوجا منهم ويتكلم لغتهم، وكما كان الحال مع قوم فرعون موسى - الهكسوس - الذين كانوا يتكلمون الأرامية التي كان يتكلمها موسى وهارون عليهما السلام .

والمستفاد من ورود الفعل «أرسلنا» في صيغة الماضي هو أن المبدأ يتعلق بالرسول السابقين على رسول الله ﷺ، ولهذا لا يكون المعنى المستفاد من استئنائه ﷺ من هذا المبدأ مفيدا أنه لم يبلغ بلغة قومه، ولكن يكون المستفاد هو أن إبلاغه ﷺ ما بعث به بلغة قومه لا يمنع من كونه مرسلًا لهم وللناس كافة، فيكون منه تعالى تيسير بلوغ الرسالة وبيانها غير قومه ﷺ ممن لا يتكلمون لغة القرآن .

ثم يجيء قوله تعالى «يفضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» مفيدا أنه تعالى يكون منه إضلال من شاءت إرادته له الضلال لما ثبت في علمه تعالى الأزلي أنه يختار الضلال فلا يكون منه إيمان، وتكون منه هداية من شاءت إرادته تعالى له الهداية ممن ثبت في علمه تعالى الأزلي أنه يختار الإيمان ، فيسره له .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وهو العزيز الحكيم» يفيد أنه تعالى متى شاء لأحد الضلال، وشاء لغيره الهدى فإن أمره تعالى بمشيئته ينفذ لأنه تعالى العزيز الذي لا يغالب، ثم إنه يكون منه الضلال وتكون منه الضلالة وفق ما قضت حكمته في خلقه .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ  
بِأَيْمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

## أولاً: الأسماء:

١ - الآيات: في قوله تعالى «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» قيل إنها المعجزات التسع التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام، وقيل إنها آيات التوراة، فإذا كانت هي آيات التوراة فإن المراد بقومه عليه السلام يكون هو بنى إسرائيل، والذي نزاه - والله أعلم - أنها آيات الصحف التي بعث بها عليه السلام إلى فرعون وقومه، وهم يشتركون مع موسى عليه السلام في الأصل الواحد - على ما سبق تفصيله ومما قام عليه الدليل في التوراة التي بين أيدينا من قول موسى عليه السلام إن جده يعقوب كان آرامياً تائهاً في مصر - كما أنها آيات التوراة التي بعث بها إلى بنى إسرائيل .

٢ - أيام الله: قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هونعم الله وبلاياه، وقيل إنه نعمه ونفحاته في الأمم الخالية .

## ثانياً: التفسير:

الآية شروع في بيان المبدأ السابق ذكره وهو أنه تعالى لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهو بيان جاء في صورة أحداث قصص الأنبياء مع من بعثوا إليهم بلسانهم، جاء في الآية ذكر إرسال موسى بلسان من بعث إليهم .

فقوله تعالى «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور» يفيد أنه تعالى أرسل موسى عليه السلام بآيات منه تعالى مأموراً أن يخرج قومه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بالله وتوحيده .

فإن كانت الآيات هي المعجزات التسع فإن المراد بقومه يكون هو فرعون وقومه وبنى إسرائيل، لأنه كان من شأن هذه الآيات أن تجعل فرعون وقومه يؤمنون بنبوة موسى عليه السلام وتوحيدهم الله، وأن تقنع المرتابين في موسى عليه السلام من بنى إسرائيل بأنهم يتبعون نبياً مؤيداً ممن أرسله فيكون لهؤلاء وهؤلاء الخروج من الكفر وظلمات الشك إلى نور الإيمان واليقين .

وإن كانت الآيات هي آيات التوراة ، فإن قومه عليه السلام يكونون بنى إسرائيل الذين أنزلت لهم التوراة شريعة وتخرجهم من ظلمات جهلهم بأحكام الشريعة إلى نور العلم بها بعد الإيمان .

وإن كانت الآيات هي صحف موسى والتوراة التى أنزلت عليه فإن قومه عليه السلام يكونون فرعون وقومه وبنى إسرائيل يخرجون جميعهم من ظلمات الكفر والشك إلى نور الإيمان واليقين .

وقوله تعالى « وذكرهم بأيام الله » كان أمرا منه تعالى إلى موسى عليه السلام أن يذكر على سبيل الترغيب والترهيب هؤلاء الذين بعث إليهم بالآيات بالأيام التى أنعم الله فيها عليهم أو على الأمم السابقة بما أنعم ، وبالأيام التى أصابهم فيها بالمحن ، ليكون فى هذا التذكير حافزا لهم على الطاعة وزجرا لهم عن العصيان . فإن كان المراد بقومه عليه السلام بنى إسرائيل كان المراد بأيام النعم هو أيام نجاتهم من فرعون ، وإنزال المن والسلوى عليهم ، وتفجير الأرض عيونا لهم ، وإن كان المراد بقومه عليه السلام هو فرعون وقومه وبنى إسرائيل ، كان المراد بأيام الله هو الأيام التى أنعم فيها تعالى على الأمم السابقة والأيام التى أصابهم فيها بنقماته وبعبابه المهلك - وعلى الحالين يكون المراد بالتذكير هو الترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد .

وقوله تعالى « إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » يقبل أن يكون المشار إليه بـ « ذلك » هو التذكير ، ويقبل أن يكون هو أيام الله .

يكون للمؤمن فيه آيات ودلالات تقوى إيمانه وتزيده تمسكا بطاعة الله وتجنب عصيانه .

ثم إن القول يفيد أن المؤمن هو « الصبار » الذى هو دائم الصبر على كل ما يتلى به ، وهو الشكور الكثير الشكر لله على نعمه ، وأنه لا يكون المؤمن مؤمنا حقا إلا إذا كان صابرا شكورا .



وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ  
يَسُوءُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي  
ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑥

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان تنفيذ موسى عليه السلام أمرربه إخراج قومه من الظلمات إلى النور وتذكيرهم بأيام الله. فيقول تعالى «وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم...» (الآية) والمراد بقومه عليه السلام - فى الآية - هم بنو إسرائيل كما يبين من النعمة المذكورها. ومفاد قوله عليه السلام لهم هو تذكيرهم بنعمة جلييلة أنعم الله بها عليهم وهى إنجائهم من آل فرعون، يذكر حالهم بأنهم كانوا قائمين على ظلم بنى إسرائيل يطلبون ظلمهم ويسرون فى هذا وفى تنفيذه بعيدا، ملتمسين لهم سوء العذاب الذى قيل فيه إنه كان استعبادهم واستعمالهم فى أشق الأعمال وأدناها. وأنهم كانوا يذبحون الذكور من أبنائهم ويبقون على الإناث منهم.

وقد يكون قوله تعالى «ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» تفصيلا لسوء العذاب وبياناً له، وقد يكون فعلاً آخر مضافاً إلى العذاب.

وقوله عليه السلام لهم «وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم» بيان لأن سوء ما عانوا من العذاب وتذبيح الأبناء الذكور إنما كان ابتلاء عظيماً يصعب تحمله.

وفى القول إشارة إلى وجوب صبر المؤمنين على البلاء وإن عظم.

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ لِمَنِ شُكْرُكُمْ أَلاَ يَزِيدُكُمْ وَلَمَّا كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑦

## التفسير:

القول - فى الآية - من قول موسى عليه السلام لبنى إسرائيل، جاء معطوفاً على «نعمة الله». أو على «إذ أنجاكم»، وقوله لهم «وإذ تأذن ربكم» معناه «وذكروا إذ تأذن ربكم» بمعنى أنه تعالى أعلم وأعلن، وموضوع ما أعلم به تعالى معلنا هو ما جاء بالقول «لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» والمعنى هو أنه إذا قابل المخاطبون بقوله عليه السلام - وهم بنو إسرائيل - نعم الله عليهم بالشكر فإنه تعالى يزيد فى الإنعام عليهم ويكثر عليهم نعمه، ويتصور أن تكون زيادة النعم فى نعم الدنيا، ويتصور أن تكون فى نعم الآخرة لكون الشكر من المؤمن ذكراً لله يثاب به. ثم إنه إذا كان منهم - بدلاً من شكره تعالى على نعمه - الكفر بها بعدم أداء حق الشكر، أو كان منهم الكفر بالله تعالى فإنه يكون لهم العذاب الشديد، ويلاحظ أنه - وإن كان القائل هو موسى عليه السلام - إلا أنه قال قول ربه «لئن شكرتم لأزيدنكم» وأنه حين أخبر عن تعذيب الكافرين لم يقل «لأعذبنكم» فجاء التهديد أو الوعيد بالإلحاح إلى كون العذاب مصير الكافرين عموماً، دون التصريح بأنه مصيرهم، وهذا وجه من أوجه كرمه تعالى لدى التهديد والوعيد، والعذاب المقصود هو عذاب الدنيا والآخرة.

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ  
لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ٨

## التفسير:

يخبر تعالى - فى الآية - عن تمة قول موسى عليه السلام لقومه بعد أن أعلمهم وجوب أداء حق النعمة من الشكر وأنذرهم بعذاب شديد يكون للكافرين، فإنه عليه السلام أعلمهم أن إيجاب شكر النعمة عليهم لم يكن لحاجة لديه تعالى أن يشكره الناس، وأن كراهته تعالى الكفر والتعذيب به لم يكن لإضرار الكفرة به تعالى، فجاء قوله عليه السلام معلماً إياهم أنهم إن كفروا وشاركهم الكفر جميع خلقه تعالى فى الأرض فإن كفرهم جميعاً لا يضره تعالى شيئاً،

فهو تعالى الغنى عن شكرهم وعن شكر جميع مخلوقاته، ثم إنه تعالى محمود فى ذاته فهو غنى عن أن يحمده الحامدون، ثم إنه يحمده الملائكة فيكون غنيا عن أن يحمده أهل الأرض .

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ  
مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا  
أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا إِنَّمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي  
شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝

التفسير:

القول - فى الآية - يتصور فيه أن يكون من قول موسى عليه السلام لقومه، ويتصور فيه أن يكون قوله تعالى فيكون المخاطب به هم جميع الناس أو المؤمنين .  
والاستفهام فى قوله تعالى « أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ » أريد به التذكير بأحوال هؤلاء الأقوام الذين كانوا فى أزمنة قبل زمان المخاطبين بالقول، وقد ذكر تعالى من هؤلاء الأقوام قوم نوح، وقوم عاد، وقوم ثمود، وأضاف إليهم أقواما آخرين كانوا من بعد هؤلاء المذكورين حصرا بأسمائهم إلى زمان المخاطبين بالقول . قطع تعالى بأنه لا يعلمهم إلا الله، فإن كان الضمير فى « يعلمهم » عائدا إلى أقوام نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جميعهم، كان مفهوم الذى لا يعلمه إلا الله هو ما تعلق بأعدادهم، ويكون سبب عدم إعلام الناس به هو نتيجة لعدم أهمية ذلك للعظة المبتغى تحصيلها من التذكير، فأما إن كان الضمير عائدا إلى « والذين من بعدهم » فإن القول يكون قد قطع بعدم معرفة الناس على نحو صحيح بهؤلاء الأقوام، فيكون القول مشيرا إلى صحة ما يقول به السابون فى علم الأنساب .

ثم إنه تعالى يبين فى القول ما كان من هؤلاء الأقوام مع رسلهم فيقول تعالى « جاءتهم

رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم» فالقول يذكر أن رسلهم جاءوهم بالبينات وهي الأدلة التي تثبت صدقهم وصدق ما بعثوا به، ويثبت أن الكفار كان منهم الإعراض عن هذه البينات، جاء التعبير عنه بقوله تعالى «فردوا أيديهم في أفواههم» ويتصور أن يكون الفعل قد صدر من الكافرين بأن أشاروا إلى ألسنتهم تعبيراً عن إجابتهم على دعوة الرسل وبيناتهم، ويتصور أن يكونوا قد وضعوا أيديهم ليخفوا ضحكهم أو ليظهروا أنهم يضحكون استهزاء بالمرسلين وبيناتهم، أو أنهم كانوا يعضون أصابعهم من الغيظ، أو أن يكون الفعل بمعنى «اسكت»، ويتصور أن يكون الكافرون قد وضعوا أيديهم على أفواه الرسل ليستكثروهم. كذلك فإنه يتصور أن يكون الفعل قد صدر من الرسل أمسكوا أيادي الكافرين ووضعوها على أفواههم ليستكثروهم عن الاسترسال في قول الباطل .

ثم إنه تعالى يذكر أن الكافرين كان منهم بعد ذلك الإعلان صراحة عن كفرهم بأفواههم «وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب» يذكرون لرسلهم أنهم قد كفروا بما دعوهم إليه من الإيمان والبينات التي تدلل على صدقهم، وأنهم يشكون ويرتابون فيما يدعون إليه من إيمان بالله وتوحيده على نحو يؤدي إلى شك آخرورية. فيكون مفاد القول هو تأكيد ارتيابهم في دعوة الرسل .

هـ قَالَ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا  
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا  
فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ١٥

التفسير:

يذكر تعالى - في مبتدأ الآية - قول الرسل لأقوامهم رداً على إعلامهم بإصرارهم على

الكفر وارتيا بهم فيما يدعونهم إليه، وقول الرسل «أفى الله شك» هو استفهام أريد به إنكار أن يكون فى الله تعالى شك، فإن كان القوم هم من الملاحدة الذين كانوا ينكرون وجود الله، فإن الإنكار يكون محله هو عدم وجود إله مدبر للكون، وإن كانوا من المشركين الذين يعبدون مع الله معبودات أخرى فإن محل الإنكار يكون عدم توحيدهم الله، فيكون مفاد القول هو «أفى وحدانية الله شك».

ثم يجيء قول الرسل «فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى» وفى قراءة «فاطر» بالكسر ما يعنى ورود اللفظ بدلا من لفظ الجلالة أو صفة الله، وفى قراءته بالفتح يكون قد جاء منصوبا على المدح بمعنى «أمدح فاطر السماوات والأرض» أو حالا. والمعنى أنه تعالى موجد السماوات والأرض من العدم ومبدعها ومن فيهما وما فيهما.

وقول الرسل «يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى» يفيد أنه تعالى يدعوهم بواسطة رسله إلى الإيمان ليكون لهم بسبب إيمانهم ما يغفر لهم به بعض ذنوبهم، وقيل إن الذى يغفر هو ما تعلق بحقوق الله تعالى دون ما تعلق بحقوق العباد، ورد على هذا بأن الإسلام يَجِبُ ما قبله ولو تعلق بحقوق العباد، وقيل إن الذى يغفر هو ما قبل الإيمان، وقيل إنه الكبائر أما الصغائر فإنها بذاتها مغفورة؛ ولهذا قيل إن ذكر غفران بعض الذنوب لا يفيد عدم غفران البعض الآخر. كما يفيد القول أن الله تعالى لا يعجل للكافرين عذابهم وإهلاكهم وإنما يمهلهم ويمتعهم فى الدنيا إلى آجال انتهاء أعمارهم.

ثم يذكر تعالى رد الكافرين على رسلهم بقوله تعالى «قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين» فهم ينكرون عليهم أن يكون لهم فضل يمتازون به عليهم، فهم يماثلونهم فى صفة البشرية، والقول بهذا المعنى يفيد طلبهم أن يكون الرسول ملكا، أو إنهم يماثلونهم فى البشرية وفى المرتبة فيها - بمعنى أنهم ليسوا ملوكا ولا حكاما، فيكون المعنى أنهم يطلبون رسلا من ذوى الملك أو المال. ثم إنهم يقولون لرسلمهم أنهم إنما يريدون بدعوتهم للإيمان وتوحيد الله تعالى صرفهم عن عبادة ما كان آباؤهم



يعبدون دون سبب يدعو إلى هذا. ثم إنهم كانوا يبدون عدم اقتناعهم بما جاء به الرسل من معجزات بطلب معجزات أخرى على سبيل التعجيز بقولهم «فأتونا بسلطان مبين» .

قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا نَحْنُ الْإِنْسَانُ مِثْلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ  
مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ  
اللَّهِ فليتوكل المؤمنون ﴿١١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في رد الرسل على الكافرين من أقوامهم، فيذكر تعالى أنهم وافقوا قومهم فيما قالوه بشأنهم من أنهم بشر مثلهم بمعنى أنهم يماثلونهم في صفة الطبيعة البشرية. «إن نحن إلا بشر مثلكم»، ثم إنهم أبدوا تحفظاً على هذا القول أو على هذه الموافقة بقولهم «ولكن الله يامن على من يشاء من عباده» فبينوا لهم أن الاضطفاء للنبوة هو مما يامن به الله تعالى على من يختار من عباده فيفضل عليه بنعمة الرسالة، يكون بمشيئته تعالى. ولما كان معلوماً أنه تعالى إنما يصطفى للنبوة من كان له صفات الكمال بين البشر في نفسه وبدنه مما لا يشاركه فيه غيره في زمانه ومكانه، فإن كلام الرسل يكون من قبيل التواضع .

ثم إن الرسل ذكروا لأقوامهم أنه ما كان مستقيماً ولا مقبولاً أن يأتوا أقوامهم - من أنفسهم - بشيء من المعجزات التي أتوا بها وأنهم على الإتيان بما طلبوا من السلطان المبين أشدّ عجزاً، ثم إنهم أعلنوا أنهم إنما أتوا بما أتوا به بإذنه تعالى، فيكون المعنى أنه «إذا شاء تعالى أن تأتاكم بما طلبتم كان منه تعالى هذا، وإذا لم يشأ فإنه لن يكون شيء مما طلبتم» .

وقول الرسل «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» فيه بيان لما دعوا إليه من إيمان بالله وتوحيده بيان أنه عليه تعالى وحده يكون التوكل والاعتماد من المؤمنين، وفيه إشارة إلى الاعتماد عليه تعالى في الصبر على عناد الكافرين وجدالهم دفاعاً عن كفرهم، كما أنه يتضمن تواضعاً

منهم بإدخالهم أنفسهم فى زمرة المؤمنين مع كونهم أئمتهم فى الإيمان وروادهم والداعين إليه .

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٥﴾

التفسير:

القول من قول الرسل لأقوامهم، وفى قولهم «وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا» جاءت «ما» للاستفهام فى موضع رفع مبتدأ، وخبرها «لنا»، و«ألا نتوكل على الله» فى موضع الحال، والمراد بالعبارة هو «أى شئ لنا فى عدم التوكل على الله»، وقولهم «وقد هدانا سبلنا» هو بيان سبب انعدام ما يبرر عدم التوكل على الله لكونه قد هداهم سبلهم، بمعنى أنه تعالى قد دل كلا منهم على الطريق الذى يوصل إلى رضائه ويبعد بهم عن سخطه .

ثم إنهم قالوا لأقوامهم «ولنصبرن على ما آذيتمونا»، واللام «فى» «لنصبرن» هى لام القسم فيكون المعنى «والله لنصبرن على ما آذيتمونا» فيشمل الإيذاء عناد الكافرين وطلبهم الآيات المعجزات، كما يشمل الاستهزاء والإهانة والضرب على مما عاناه الرسل أو بعضهم .

وقول الرسل «وعلى الله فليتوكل المتوكلون» هو إثبات لحالهم من التوكل على الله تعالى، وصفوا أنفسهم فى القول بأنهم المتوكلون بعد أن وصفوا أنفسهم من قبل بأنهم المؤمنون، وكأنه أريد به إثبات أن التوكل على الله يكون من المؤمنين .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾

التفسير:

المستفاد من قوله تعالى «وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى

ملتنا» أن القول لم يصدر من جميع قوم كل رسول وإنما من الكافرين منهم وحدهم، كذلك فإن المستفاد منه هو أن القائلين كانوا يملكون سلطة الإبعاد من الأرض أو النفي بالقوة أو بالحكم وسلطانه. ومعنى القول هو تخييرهم الرسل بين أمرين هما إخراجهم من أرضهم أو دخولهم في ملتهم، فلا يفيد لفظ «لنعودن» معنى أن الرسل كانوا من قبل أن يعثوا على ملة قومهم من الكفر.

ثم يذكر تعالى أنه أوحى بعد سماع الرسل هذا القول إليهم بأنه مهلك الظالمين، والمراد بالظالمين في عبارة القول هم الذين بقوا على كفرهم وأصروا من قائلى القول دون من آمن منهم بعده .

وَلَنَسُكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ  
وَعِيدِ ﴿١٤﴾

أولاً: الأسماء:

المقام: في قوله تعالى «لنمّن خاف مقامى» اسم مكان بمعنى مكان الإقامة، والمراد به - فى معنى الآية - مقام العباد بين يدى الله تعالى يوم القيامة، وقيل إن المراد به هو العذاب .

ثانياً: التفسير:

القول تنمة قوله تعالى للرسل بعد أن أوحى إليهم أنه مهلك الظالمين، يقسم تعالى أنه يسكن الرسل أرض الظالمين وديارهم من بعد إهلاكهم، والظاهر أن المقسم عليه يعتبر من جنس العقوبة أو الجزاء لأنه لما أقسم الكافرون أن يخرجوا الرسل بقولهم «لنخرجنكم من أرضنا» قدر تعالى أن يخرجهم من الدنيا وأن يورث الرسل والمؤمنين أرضهم وديارهم جزاء لهم على قولهم الذى توعدوا به الرسل والمؤمنين .

ثم يقول تعالى «ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد» يشير فيه إلى إهلاك الظالمين وإسكان الرسل والمؤمنين بهم ديارهم باسم الإشارة «ذلك» مع كونهما اثنين لبيان ارتباط

إسكان المخاطبين ديار المهلكين بهلاك هؤلاء حتى لكانهما أمر واحد. ويخبر أنه يكون لمن يخشى مقامه في الآخرة بين يدي الله تعالى للحساب، ولمن يخاف وعيده بالعذاب. وهذا هو حال المتقين .

## وَأَسْفَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الجبار: في قوله تعالى «وخاب كل جبار عنيد» الجبار من البشر هو المتكبر الذي لا يرى حقاً عليه لأحد، وهو الذي يدعى منزلة عالية ليست له، والمراد به - في معنى الآية - المتكبر عن عبادة الله تعالى وطاعته.

٢ - العنيد: المراد به - في معنى الآية - هو المبتعد عن الحق بإصرار مع التباهي بهذا.

ثانياً: التفسير:

الذي تدل عليه عبارة الآية هو أن الرسل - بعد يأسهم من أن يؤمن لهم آخرون من قومهم وبعد أن خبرهم هؤلاء بين إخراجهم من أرضهم وبين الدخول في ملة الكفر - استنصروا ربهم على الظالمين، وكان ذلك منهم بعد إذنه تعالى لهم أن يستنصروه عليهم. وقوله تعالى «وخاب كل جبار عنيد» يفيد أنه كان منه تعالى نصر رسله والمؤمنين وإهلاك الظالمين تحقيقاً لوعده فكان الخسران والهلاك لهؤلاء الجبارين المعاندين للحق، أو لكل واحد منهم، لم يفلت منهم أحد .

## مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن أهلك كل جبار عنيد، فإنه تعالى أخبر أنه يكون من وراءه جهنم ويسقى من ماء صديد. وفيل إن المراد بقوله تعالى «من وراءه جهنم» هو أنها تكون قدامه

وبين يديه وأنه واقف على شفيرها مبعوث إليها، وقيل - وهو ما نراه والله أعلم - أنه يكون له من وراء حياته الدنيا أو بعدها جهنم وعذابها. وفيها يسقى من ماء صديد، قيل هو ما يسيل من أجسام أهل النار من قيح ودم، وقيل هو ماء يسيل من فروج الزناة والزواني، وقيل هو ماء تصد عنه النفس لشدة كراهته .

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا  
هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١٧

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن كل جبار عنيد يسقى في جهنم من ماء صديد، وصف تعالى ما يكون من الجبار العنيد لدى شربه فقال تعالى «يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ»، بمعنى أنه يتحساه جرعا مرة بعد مرة لا يستطيع أن يتناوله مرة واحدة لشدة مرارته وحرارته، يفعل هذا وهو لا يكاد يسيفه بمعنى أنه لا يكاد يبتلعه، أو أنه يبتلعه بعد إبطاء، فهو - كما نقل عن رسول الله ﷺ - يقرب الماء فيتكرهه فإذا أدنى منه - سوى وجهه ووقعت غرورة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه وقد قال تعالى «وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم» .

ثم يقول تعالى «ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ» بمعنى أنه تأتيه أسباب الموت من صور العذاب من جميع الجهات أو من كل مكان في جسده لكنه لا يموت فيرتاح من العذاب بل يظل حيا يتجرع العذاب، ثم إنه يكون منه أن يستقبل في كل وقت من كل مكان عذابا غليظا، قيل إنه الخلود في النار، وقيل هو قطع الأنفاس وجبها في الأجساد .

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ  
عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ١٨

## أولاً: الأسـماء:

- ١- الرماد: في قوله تعالى «أعمالهم كرماد» هو ما بقى من الشيء بعد تمام احتراقه.
- ٢- العاصف: في قوله تعالى «في يوم عاصف» من «العصف» وهو شدة الريح، وهو في الآية - وصف للريح، وصف به اليوم لأن الريح كاثنة فيه، كما يقال يوم حار ويوم بارد.
- ثانياً: التفسير:

في قوله تعالى «مثل الذين كفروا بربهم» يتصور أن يكون «مثل» مبتدأ، وخبره مضمرة تقديره: «فيما يتلى عليكم» فيكون معنى القول هو «مثل الذين كفروا فيما يتلى عليكم أعمالهم كرماد...». ويتصور أن يكون «مثل» فلغى المعنى فيكون معنى القول - تقديره - هو «والذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد»، ويتصور أن يكون المعنى هو «مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد». فيكون معنى قوله تعالى أن أعمال الذين كفروا بربهم - والمزاد هو أعمالهم الصالحة - تماثل رماد شيء محترق وجد عرضة للريح في يوم كانت الريح فيه شديدة فيكون من شأنها معه أنها تمحقه فلا يبقى منه أثر ظاهر، فيكون المعنى المراد إبرازه هو بيان أن أعمالهم الطيبة تكون محبطة غير مقبولة لأنها لم تكن لوجه الله تعالى أو لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى.

وقوله تعالى «لا يقدرון مما كسبوا على شيء» معناه أنهم في يوم القيامة لا يجدون لعمل صالح عملوه في دنياهم أثراً من ثواب أو من تخفيف العذاب عنهم.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «ذلك هو الضلال البعيد» مفاده هو أن ما دل عليه المثل المضروب هو أن تقديرهم أنهم بأعمالهم الطيبة قد كسبوا خيراً ليس سوى ضلال عن الحق والصواب، أو أن أداءهم الأعمال الطيبة كان انتقاصاً لأموالهم وبذلاً لجهدهم في الدنيا - فهو خسارة لهم - ثم إنهم بعدم إثباتهم عليها في الآخرة يكون قد نالهم خسارة أخرى، فيكون خسارتهم خساراً كبيراً، ثم إنه لما كان سبب ذلك الخسران هو كفرهم وضلالهم، وقد فاتهم بالموت أن يعدلوا عنه إلى الإيمان فإنه يكون - كما وصفه تعالى - ضلالاً بعيداً.

# أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَاشَأُ يَذْهَبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾

التفسير:

يتصور فى القول أن يكون المخاطب به هم الكفار بدلالة قوله تعالى «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد». ويتصور أن يكون الخطاب إلى رسول الله ﷺ والمراد به أمته.

والمراد بالاستفهام فى قوله تعالى «ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق» هو التدليل على قدرته تعالى على كل شيء فى السماوات والأرض بحكم التفسير اللفظى لعبارة النص وهو «ألم يتنه علمك إلى أن الله خلق السماوات والأرض - بحكمته - على خير وجه - يكون عليه خلقهما». فيكون المعنى المستخلص هو أن القادر على هذا يقدر على كل شيء دونه.

وقوله تعالى «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» مفاده أنه تعالى - مع قدرته على كل شيء - لو أراد أن يفتنكم أيها الناس لعصيانكم، وأنه يوجد خلقاً آخر غيركم من جنسكم أو من غيره أفضل منكم وأطوع، فإنه يفعل هذا.

## وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ ﴿٢٠﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه إن يشأ فإنه يفتن الناس لعصيانهم ويأت بخلق جديد غيرهم أفضل منهم وأطوع، فإنه تعالى أثبت بصريح القول ما هو مستفاد من عبارة الآية السابقة وهو أن فعل هذا ليس متعذراً عليه ولا صعباً.

فيكون القول دعماً لتهديد الكافرين بالهلاك لدى إصرارهم على الكفر.

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنْكُمْ مِنَ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا أَوْهَدَنَا اللَّهُ لَهْدَيْنَكَمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُكُمْ أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿١١﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الضعفاء: جمع، مفردة الضعيف، والمراد بهم - في معنى الآية - ضعاف الرأي الذين يتبعون رأى غيرهم:

٢ - الذين استكبروا: المراد بهم - في معنى الآية - هم الذين تعالوا بأرائهم سواء أكانوا من الرؤساء أم اعتبروا من أهل العلم فاتبعهم الناس.

٣ - التبع: في قوله تعالى «إنا كنا لكم تبعاً»، جمع مفردة تابع، وقيل هو اسم جمع، والمراد بالذين كانوا تبعاً - في معنى الآية - الضعفاء الذين اتبعوا الذين استكبروا ولم يكن لهم رأى خاص بهم.

٤ - المحييص: في قوله تعالى «مالنا من محييص» اسم مكان من «حاص - يحييص»، أو مصدر ميمي منه، والمراد به - في معنى الآية - المكان الذي تكون بالالتجاء إليه النجاة من العذاب.

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى مثل الذين كفروا بربهم، وبعد أن توعدهم بإذهابهم والإتيان بخلق جديد، فإنه تعالى يذكر ما يكون منهم يوم القيامة، فيقول تعالى «وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» ومن القول بين أن الحدث المخبر عنه هو حدث مستقبل - وهو البروز لله يوم القيامة - جاء التعبير عنه بالفعل الماضي «برزوا» لإظهار حتمية وقوعه. وفي القول يخبر تعالى أنه في يوم القيامة



يبرز الكافرون جميعهم من قبورهم أو يبرز الكافرون والمؤمنون جميعهم، بمعنى أنهم يظهرون للرائين، ويكون ظهورهم هذا لأجل لقاء حساب الله تعالى - على ما يبين من البلام في «الله».

ثم يذكر تعالى أنه يكون من ضعاف الرأي الذين اتبعوا في الكفر ما ذهب إليه سادتهم وذووا الرأي فيهم لهؤلاء السادة وأصحاب الرأي أنهم كانوا في دنياهم لهم تبعاً، اتبعوهم في تكذيب الرسل وفي الإعراض عما دعوهم إليه، ثم إنهم يسألونهم - تقريباً لهم وتوبيخاً - «فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» جاءت الفاء في أداة الاستفهام لبيان علاقة السببية بين ما قدر لهم من العذاب وبين واجب المستكبرين في أن يغنوا عنهم شيئاً من عذاب الله، ثم إنهم استفهموا عن الإغناء عنهم بعض عذاب الله تعالى وليس عذابه تعالى أجمع. ومن عبارة الاستفهام يبين أن الضعفاء قالوا قولهم بعد أن عرفوا أنهم معذبون، ومبلغ ما أعد لهم من العذاب.

ويورد تعالى رد المستكبرين أو السادة وذو الرأي على الضعفاء بقوله تعالى «قالوا لو هادنا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص» بدأوه بالاعتذار عن خطئهم بالكذب، فهم يذكرون أنهم أضلهم الله تعالى فكان رأيهم الذي اعتقدوا صحته باطلاً، وأنهم أقنعوا به تابعيهم.

ولأنه تعالى لم يهدهم إلى الحق فإنهم لم يهتدوا إليه - وهو الإيمان بالله - تابعيهم وموضع الكذب في قولهم هو أنه تعالى لم يجبرهم على الكفر لكنه علم منذ الأزل أنهم يختارونه فجاءت مشيئته لهم بالكفر موافقة علمه تعالى بما يكون منهم.

وقول «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص» يتصور فيه أن يكون تهمة قول المستكبرين، ويتصور فيه أن يكون قول الفريقين: الضعفاء والمستكبرين، ومعناه هو إيمانهم بحتمية لقاءهم عذاب ربهم، يتساوى في هذا أن يصيبهم الجزع من العذاب وأن يصبروا عليه، فلا يكون لهم مكان يلجؤون إليه فيكون بالالتجاء إليه نجاتهم منه.



وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ  
الْحَقِّ وَوَعَدُكُمْ فَاخْلَفَكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ  
إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْهُمُونِي وَلَوْ مَوَّأْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا  
بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ  
إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

**أولاً : الأسماء :**

١- الأمر: في قوله تعالى «لما قضى الأمر» المراد به - في معنى الآية - هو الحساب .

٢- المصرخ: في قوله تعالى «ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي» هو المغيث من

الكرب.

### ثانيا : التفسير:

يذكر تعالى ما يكون عليه الكافرين مع إبليس بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة. ودخول أهل النار النار، ومن قوله تعالى يبين أنه يكون لإبليس في ذلك اليوم حديث أو خطبة في أهل النار من الجن والإنس، يبدو أن سببه أو سببها هورجوع أهل النار عليه باللائمة لكونه الذي أضلهم فأوردتهم النار، فيقول لهم «إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم» والقول تهديد لأن يلقي باللوم عليهم، وفيه يقر بأن الله تعالى قد وعد بالبعث والجزاء، ووعد المؤمنين الجنة وتوعد الكافرين عذاب النار، وأن وعده تعالى هو الحق الذي ينجز أو أنه وعد الله الحق فيكون وعده لا يخلف. ويقر أيضا أنه قد وعدهم باطلا فأخلفهم، كان وعده باطلا لأنه وعد ألا يكون حساب ولاجنة ولا نار، أو لأنه زين لهم عبادة الأصنام تشفع لهم وتقربهم من الله زلفى، أو لأنه أفتهم أن ما يقوله أحبارهم وربانهم الذين كذبوا على الله هو الحق. وقد أخلفهم ما وعدهم لظهور كذبه وبطلانه.

وإلقاء إبليس تبعه الكفر والعصيان على الكافرين يبين من قوله «وما كان لي عليكم من

سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى» يذكر أنه لم يكن صاحب نفوذ عليهم أو سلطان يجبرهم على طاعته وعصيان الله والكفر برسله، فهو لم يفعل سوى دعوتهم للكفر والعصيان بالوسوسة اليهم، فكان منهم سرعة الاستجابة له - على ما بين من «الفاء» فى فاستجبتم لى - وذلك لأن دعوته أو وسوسته قد صادفت هوى فى أنفسهم وما كانوا يرغبون، ولهذا جاء قوله لهم «فلا تلومونى ولوموا أنفسكم» وفيه ينفى عن نفسه أنه كان سبب ما يلحقون من العذاب خاصة أنه قد أظهر عداوته لبني آدم مما كان يستدعى الحذر منه حين قال «لأقعدن لهم صراطك المستقيم»، وفيه أيضا يظهر أنه إذا كان هناك من يلام فهو أنفسهم التى استجابت لوسوسته مختارة لموافقتها هواها رغم أنه لم يقم دليلا على صحة وعده، وهى التى كان هواها الكفر بالله تعالى وعصيانه رغم أن الرسل والآيات كانت تدلل على وحدانيته ووجوب اختصاصه وحده بالعبادة والطاعة .

ثم يضيف إبليس قوله «ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى» ومفاد قوله أنه ملاق ما هم ملاقون من العذاب، فهو يثبت عجزه عن أن يدفع عن نفسه منه شيئا، فيكون المفهوم أنه أعجز من أن يعينهم على ما يلحقون من العذاب أو عن أن يدفع عنهم منه شيئا إن كانوا قد استغاثوا به . ثم إنه - لما علم أن أحدا من أهل النار لا يستطيع أن يساعد أحدا من أهلها - فإنه لم يستغث بهم وكذلك يتعين عليهم ألا يستغيثوا به، فهو غير قادر على إغاثةهم كما أنهم على إغاثة غير قادرين . فمفاد القول هو استمرار نفى إغاثة أحدهما الآخر.

ثم يعلن إبليس تبرؤه من إشراكهم به من دون الله فى الحياة الدنيا بطاعته وعصيان ربه بقلوه «إنى كفرت بما أشركتهم من قبل» ووقت إعلانه كفره بسبق الإشراك به هو يوم وقوفه خطيئا متحدثا فى النار بين أهلها، والذى كفر به وتبرأ منه هو إشراك أهل النار فى الدنيا بالله تعالى بإطاعتهم إبليس، فإن كان شركهم فى الدنيا بعبادتهم الأصنام أو الكواكب أو الملائكة أو الأشخاص، فقد كان ذلك بواسطته إذ هو اللعين الذى زين للمشركين هذا فأطاعوه. ثم إنه تبرئه من شركهم يكون قد قطع ما كان بينه وبينهم من صلة، فلا يكون ثمة سبب لأن يطلبوا منه أن يغثهم بعد أن رأوا الشافعين المأذونين بالشفاعة يشفعون فى عصاة المؤمنين .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن الظالمين لهم عذاب أليم» يتصور فيه أن يكون قول إبليس يقوله يوم القيامة أو وهو فى النار ليقطع الأمل لدى الكافرين فى أن يعينهم أو يغنيهم، فيكون ذكره فى الآية تنبيها للناس لما يكون فى هذا اليوم ليتجنبوا أن يكونوا ممن يستغيثوا بالشيطان فيتبرأ منهم. ويتصور فيه أن يكون قوله تعالى أو قول خزنة جهنم يشتون فيه أن للكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم عذاب أليم لا مخرج لهم منه ولا نهاية له .

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن المؤمنين والكافرين يبرزون جميعهم من قبورهم ليلقوا حساب الله تعالى يوم القيامة، ثم بين حال الكافرين فى النار، وما يكون بينهم وبين إبليس، فإنه تعالى يخبر عن حال المؤمنين الذين آمنوا والذين وافق عملهم ما وقر فى قلوبهم من إيمان فكان عملا صالحا، فقال تعالى «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم» جاء التعبير عن دخولهم فى الجنات بالفعل الماضى - على ذات النهج السابق، ليكون موافقا له - ودخول المؤمنين الجنات يكون بواسطة الملائكة فالملائكة هم المدخلون، ويبين تعالى أن دخولهم فى الجنات كان بإذنه، فهو تعالى الذى وفقهم إلى الإيمان سبيلا إلى الجنة، والذى أمر الملائكة فأدخلوهم، وهى جنات فيها من المتع الحسية متع للنفوس منها جريان الأنهار فى أرضها أو تحتها .  
ثم يقول تعالى «تحيتهم فيها سلام»، والمعنى أن الملائكة يحيونهم بالسلام بإذن ربهم، ويدعون لهم به، مع كونهم فيه آمنين .

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا  
ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

## أولاً: الأسماء:

١ - الكلمة الطيبة: في قوله تعالى «كلمة طيبة كشجرة طيبة» قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو الثمر، وقيل هو قول «لا إله إلا الله»، وقيل هو القرآن العظيم، وقيل هو دعوة الإسلام، وقيل التسييح والتنزيه.

٢ - الشجرة: في قوله تعالى «كشجرة طيبة» قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو النخلة، وقيل هو المؤمن، وقيل هي نخلة جوز الهند.

٣ - الفروع: في قوله تعالى «وفرعها في السماء» المراد به - في معنى الآية - هو أعلى الشجرة، وقيل هو فروع الشجرة.

## ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أعمال الكافرين ومثل لها بالرماد في اليوم العاصف، فإنه تعالى ذكر أقوال المؤمنين، خاطب بالقول رسول الله ﷺ وكل من له عقل يعي، ويفهم ويتدبر، فأظهر أنه يورد مثلاً يضعه في موضعه الذي يظهر مقصوده «ألم تركب الله مثلاً»، ومضمون المثل هو أن الكلمة الطيبة التي يقولها المؤمن - قيل إنها لا إله إلا الله - هي ثمرة تخرج منه أو هي مثل الثمرة، تخرج من الشجرة الطيبة - قيل إنها النخلة - صفة أصلها أنه ثابت في الأرض ضارب في أعماقها فهي شجرة قوية، وأعلاها يتجه إلى السماء.

تَوَاتَىٰ أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥﴾

## التفسير:

بعد أن مثل تعالى للكلمة الطيبة يقولها المؤمن بالشجرة الطيبة، فإنه تعالى ذكر أن هذه الشجرة الطيبة تواتى أكلها كل حين بإذن ربها، بمعنى أنها تعطى ثمارها في كل وقت حدده

الله لها أن تعطى فيه ثمارها بأمره تعالى. فيكون المستفاد من المثال أن الكلمة الطيبة تخرج من المؤمن فيثاب بها، وأنه تعالى يزيد في ثواب المؤمن وحسناته بها بإرادته في كل حين حسبما جرت به مشيئته تعالى.

وقوله تعالى «ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» مفاده أنه تعالى يضرب للناس الأمثال لتسهيل فهم المراد إيصاله إلى الأفهام والمأذون به أن يحيط به علمهم، كما أنه يكون بها تذكراً أحكامه تعالى لما في الأمثال من تنشيط لملكة التصور التي يأخذ بها القول صورة المحسوسات، فيسهل عن طريق ذلك استدعاء الحكم من الذاكرة بتذكر المحسوسات التي وردت في المثال المضروب.

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَوَارٍ ۚ ﴿٢٦﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الكلمة الخبيثة: في قوله تعالى «ومثل كلمة خبيثة» المراد بها - في معنى الآية - هو كلمة الكفر، أو الدعاء إليه، وقيل هي الكافر نفسه.

٢ - الشجرة الخبيثة: في قوله تعالى «كشجرة خبيثة». وقيل هي شجرة الحنظل، وقيل شجرة الثوم، وقيل هي شجرة لم تخلق على الأرض. وقد يكون الصحيح - والله أعلم - أنه لم يقصد بها شجرة معينة، وإنما أى شجرة يكون قد خبث ثمرها وتوافرت فيها الصفات المذكورة في نص الآية.

ثانياً: التفسير:

بعد أن مثل تعالى للكلمة الطيبة تخرج من فم المؤمن بالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فإنه تعالى مثل للكلمة الخبيثة تخرج من فم الكافر بالكفر أو الدعوة إليه أو بكل ما يفضب الله تعالى بالشجرة الخبيثة الثمر، اقتلعت من أصلها، ولم يكن لها أصل ثابت في الأرض، والمراد بالتشبيه بأنه ليس لها أصل ثابت في الأرض هو انعدام حجة الكفر والقول به

وانعدام ثباته، وإثبات أنه لاخير في الكفر.

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ  
اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

التفسير:

بعد أن مثل تعالى لكلمة الإيمان تصدر من المؤمن، وكلمة الكفر تخرج من الكافر، فإنه تعالى أثبت في شأن المؤمنين، يدخل فيهم المسلمون ويدخل فيهم مؤمنوا الأمم السابقة، أنه يثبتهم على الإيمان الذي هم عليه وعلى القول به بعد تمكنه في قلوبهم، يكون ذلك منه تعالى لهم في الحياة الدنيا ولو تعرضوا لما يفتنهم عن دينهم — كما حدث مع كثيرين من أصحاب رسول الله ﷺ الذين عذبهم الكفار في مكة ليردوهم عن دينهم — وقيل إن منه فتنة القبر حين يسأل الملكان الميت عن ربه، ودينه، ونبيه فيجيب المؤمن بما ثبته الله عليه من الإيمان، كما يثبتهم عليه يوم القيامة .

وبعد أن أخبر تعالى عما يكون منه تعالى مع المؤمنين فإنه أخبر أنه يضل الظالمين، وهم الكافرون، يخلق فيهم الضلال والبعد عن الحق الذي ثبت المؤمنين عليه، وإضلاله إياهم هو تثبيت لهم على ما اختاروه بإرادتهم .

وقوله تعالى «ويفعل الله ما يشاء» هو إخبار بأنه في تثبيته المؤمنين على إيمانهم وفي إضلاله الكافرين يكون فعله تعالى موافقا لمشيتته وفق ما اقتضت حكمته.

هَٰلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

## أولاً: الأسماء:

١ - نعمة الله: هي جميع نعمه تعالى، وقيل إن المراد بها - في معنى الآية - النعم التي أنعم بها الله على أهل مكة من إسكانهم حرمة وجعلهم قوام بيته، وبعثه محمداً ﷺ منهم وفيهم.

٢ - دار البوار: قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو الهلاك، وقيل إنه جهنم.

## ثانياً: التفسير:

الاستفهام - في الآية - للتعجب من فعل المشركين، والمخاطب بالقول هو رسول الله ﷺ، والمتعجب منه هو فعل المشركين الذين استبدلوا بشكر الله على ما أنعم عليهم به من النعم كفرهم به وبرسوله ودينه. وقيل إن هؤلاء المشركين هم فجار قريش من بنى مخزوم وبنى أمية، أدى فعلهم إلى إحلال قومهم دار البوار، وذلك بإهلاك بنى مخزوم يوم بدر، وإيرادهم قومهم الذين اتبعوهم جهنم يوم القيامة.

## جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

## التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن الذين بدلوا نعمة الله كفراً قد أحلوا قومهم دار البوار، فإنه تعالى بين أن دار البوار هي جهنم - قيل إنه لهذا لا يجوز الوقف على دار البوار لورود جهنم منصوبة - أوضح تعالى أن قوم مبدلي نعمة الله كفراً يكون حالهم هو الاصطلاء بحرماً. ثم إنه تعالى ذم جهنم فذكر أن بئس القرار هو قرارهم منها، فيكون قرارهم فيها شاملاً لحلولهم فيها واصطلاءهم بحرماً على نحو دائم مستمر.

## وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾



## التفسير:

قوله تعالى في هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفراً، فمن بعد ذكره أنهم كفروا أنعمه، يذكر في الآية كفرهم بذاته وإضلالهم قومهم، فثبت تعالى أنهم اتخذوا أمثاله، وجه المماثلة هو في دعوتهم آلهة، أوفى عبادتهم كما يعبد الله فهم بهذا جعلوا الله أنداداً بأفعالهم وعقائدهم الباطلة. ثم إنه تعالى يثبت - في حقهم - أنهم فعلوا هذا ليضلوا قومهم عن سبيل الله المستقيم وهو توحيدة تعالى، والمعنى أن الذين اتبعوهم من قومهم يكونون هم الذين ضلوا والذين حلوا دار البوار.

ثم إنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يتوعد هؤلاء بسوء المصير «قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» فهو عليه الصلاة والسلام يقول لهم ليكن استمتاعكم بما أنتم عليه من انكباب على الملذات مادمت لا تخشون عذاب الله، وليكن استمتاعكم باتباع أقوامكم لكم وما يشعركم به من زهو وارتفاع قدر، فإن مصيركم - مادمت على ما أنتم عليه - هو إلى النار وعذابها وهوانكم بدخولها جزاء لكم بما كنتم تفعلون.

قُلْ لِّلْعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَّ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يَخْلَلُ ﴿٣١﴾

## التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، فبعد أن أمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول للمشركين «تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» فإنه تعالى أمره أن يقول للمؤمنين قولاً آخر، وفي قوله تعالى وصف المؤمنين بأنهم عباده تشریفاً لهم وبياناً لرفعة مكانتهم ثم بين أنهم الذين آمنوا. فإن كان المراد بهم هم الذين آمنوا حديثاً كان معنى قوله تعالى «يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية» هو أمرهم أن يقيموا الصلاة وأن ينفقوا مما رزقهم الله ليقيموا الصلاة وينفقوا

مما رزقهم الله. وإن كان المراد بهم هم عباده تعالى المؤمنون فإن المراد من قول رسول الله ﷺ لهم يكون أداء البلاغ الذي أمره تعالى به لأنهم لا يكونون عبادا لله تعالى إلا إذا كانوا مقيمين الصلاة ومنفقين مما رزقهم الله، ويرجح هذا عدم الإتيان بـ «أن» قيل «يقيموا الصلاة».

والمراد بالمأمورية هو إقامة الصلاة وهي عبادة بدنية وأداء الزكاة وهي عبادة مالية، فيكون ذكرهما على وجه الخصوص قد أريد به بيان وجوب أداء جميع أنواع العبادات.

وقوله تعالى «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاق» أريد به بيان أنه ليس أمام المرء من وقت يفيد فيه من عقود المعاوضات من بيع وخلافه، والإفادة من الأخلاء إلا في الحياة الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة انقطع الأمل في الإفادة من شيء من هذا فلا يكون مفيدا المرء إلا إيمانه وعمله الصالح ومنه أداء العبادات المأمور بها، فلا يكون في مقدوره أن يتنازع ما يفتدى به نفسه أو يعوض تقصيره في الطاعة ولا يفيد خليل كان له في الدنيا. فيكون القول حثا على أداء العبادات وعلى الإنفاق في سبيل الله لتعلق الانتفاع بالآخرة بهما.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ  
مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ  
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٥﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى حال المشركين ومدى شقاوتهم في الآخرة، وذكر حال المؤمنين أهل السعادة بمعرفتهم الله، فإنه تعالى ذكر بعض نعمه التي أنعم بها على الناس بما يستوجب شكره، فأخبر عن ذاته في جملة الآية وفيها جاء لفظ الجلالة مبتدأ، وخبره هو الاسم

الموصول - بأنه الذى أنشأ السماوات والأرض من العدم، أنشأهما وما فى السماوات من أجرام ومجرات مما يعلم الخلق ومما لا يعلمون، وما فى الأرض من مخلوقات، والذى أنزل من السماء ماء المطر، وقد يكون المراد بالسماء هو السحاب لكونه عالياً فيكون سماء، وقد يكون المراد بها هو السماء بمعنى أنه يكون نزول المطر بأمر مقدر فى السماء، وذلك باعتبار أن السحاب يكون أسفل من اعتلى قمة جبل عال فوق السحاب ومن هو فى طائرة، ثم إنه من المطر يكون النبات يثمر ما يكون رزقا للناس ينتفع به، ومنه ما لا يكون كذلك لعدم الارتفاع به - ولهذا جاءت «من» وهى للتبعيض - ويكون ذلك بما أودع الله فى الماء من صفات وما خلق عليه النبات من حاجة إلى الماء .

ثم إنه تعالى الذى سخر للناس السفن لتجرى فى البحار بأمره ومشيتته، ومن تسخيره هذا ما يعرف بقانون الطفو الذى بموجبه أو بمضمونه يكون طفو الأجسام على الماء، ومنه أيضا تعليمه الناس مضمون هذا القانون قبل أن يعرفوا عنه شيئا فتمكنوا بما علمهم الله أن يصنعوا السفن، ومنه أيضا تسخيره تعالى الريح والموج ليكون سير السفن فى البحار آمنا .

وهو تعالى الذى سخر للناس الأنهار - حملت الغرين من الجبال فتكونت به دلتا الأنهار الخصبة وسخرها لهم يأكلون منها لحما طريا، وسخرها لهم يشربون من مائها وأنعامهم ويروون بها مزروعاتهم .

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٢﴾

التفسير:

ذكر تعالى من نعمه التى أنعم بها على الناس تسخير الشمس والقمر دائبين، وقيل إن معنى هذا أنهما دائبان فى السير إلى يوم القيامة امتثالا لأمر الله، والذى يوضحه لفظ «دائب» هو الانتظام فى السلوك بشكل دائم لا يتغير ويحسب عادة ثابتة إلى أجل مستمى يعلمه الله، وهذا الانتظام هو الذى أوجد الحسابات والقوانين المتعلقة بالتقاويم، ومن دلائل هذا الدأب

أنه عثر على آثار صور بسيطة للحياة في طبقات جيولوجية في الأرض في حفريات عمرها ثلاثة بلايين عام مما يدل على أن الحرارة على الأرض لم تختلف وقتذاك عنها الآن مما مفاده أن تألق الشمس يكاد يكون ثابتا .

كذلك فإنه تعالى ذكر أنه سخر للناس الليل والنهار - يتعاقبان - على ما سبق بيانه - ليكون النوم للراحة واكتساب القدرة على العمل والعبادة، وللمعاش وكسبه .

وَأَنَّكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ  
الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٢٤﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه سخر للناس الشمس والقمر دائبين وسخر لهم الليل والنهار - وكان معلوما أن الناس لم يسألوه هذا التسخير لأنه كان قبل خلق آدم عليه السلام إعدادا وتحضيرا لما يكون من بعد، فإنه تعالى قال «وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ» فيكون المعنى أنه تعالى أتى الإنسان من كل ما سأل وما لم يسأل . وأنه أتى ما شاءت حكمته تعالى أن يؤتيه وفقا لحكمته ومصلحة الخلق، ولهذا جاءت «من» التبعية لبيان أنه تعالى يعطي ما شاءت إرادته أن يعطيه، وجاءت «كل» للتكثير .

ولما كان هذا العطاء هو من نعمه تعالى التي لا حصر لها فقد جاء قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»، وفيه جاءت النعمة بمعنى «الإععام» ولهذا فإنها لم تجمع، وقد يكون التعبير بالمفرد هو لبيان أن النعمة الواحدة هي مجموعة من النعم، مثال ذلك نعمة البصر، فيها نعمة سلامة العين وهي مجموعة من النعم، ونعمة سلامة الأعصاب، ونعمة سلامة مراكز معينة في المخ، ولهذا ذكر تعالى أنها لا يحصى عددها .

ثم يجيء قوله تعالى «إن الإنسان لظَلُومٌ كَفَّارٌ» مينا أن الإنسان يكون ظلوماً إن اعتقد أنه أدى حق النعمة من الشكر، ويكون أولى أن يوصف بالظلم والإمعان فيه من لا يؤدي حق

النعم من الشكر، كما يكون الإنسان ظلوماً لو أساء استعمال النعمة في العصيان، كما أنه شديد الكفران بالنعمة، أو أنه يكون كذلك حين يبدل نعمة الله كفراً .

## وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٢٥﴾

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - بنو إبراهيم : في قوله تعالى « واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » المراد بهم - في معنى الآية - هم أبناؤه وهم : إسماعيل عليه السلام من هاجر، وإسحاق عليه السلام من سارة، وزمران، ويقشان، ومدان، ومديان، وبشباق، وشوحا من قطورة .

٢ - البلد : في قوله تعالى « رب اجعل هذا البلد آمناً » المراد به في معنى الآية مكة المكرمة .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى مثل الكلمة الطيبة تخرج من المؤمن، والكلمة الخبيثة تخرج من الكافر، فإنه تعالى خاطب رسوله ﷺ - في الآية - مذكراً بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي جهر بالكلمة الطيبة كلمة التوحيد وسط بيئة تردد كلمة الكفر. فقوله تعالى « وإذ قال إبراهيم » معناه هو « وأذكر من أن قال إبراهيم ووقته » والذي قاله إبراهيم هو « رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » والقول هو دعاء دعا به إبراهيم ربه بعد أن ترك ابنه إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر في وادي مكة ودعا الله أن يجعل الوادي بلداً آمناً « رب اجعل هذا بلداً آمناً » وفيه طلب من الله أن يحيل الوادي بلداً مأهولاً بالساكين، ثم أن يجعل البلد آمناً. فلما تحول الوادي بلداً وسكنه الناس دعا ربه أن يجعل البلد - أشار إليه في القول بهذا البلد - آمناً، والمراد بالبلد هو أهله، دعا إبراهيم لهم أن يكون لهم الأمن. ثم دعا من بعد لنفسه ولأبنائه أن يباعد الله بينهم وبين عبادة الأصنام، سواء هذه التي ترمز إلى الأجرام

السماوية، وهذه التي ترمز إلى أشخاص . والمراد ببنيه - فى معنى الآية - هم أبناء صلبه هو وليس جميع ذريته؛ ولهذا فإن وجود كافرين مشركين فى ذريته لا يفيد عدم الاستجابة لدعائه عليه الصلاة والسلام .

وفى دعاء إبراهيم ﷺ أن يجنبه الله عبادة الأصنام مع كونه نبيا معصوما من الشرك إظهار لتواضع إبراهيم وبيان لمعرفته أن عصمة الأنبياء ليست لطبيعة خاصة فيهم، وإنما هى فضل من الله تفضل به عليهم، فهو يدعو بدوامه له .

رَبِّ إِنَّمِنَ أَضَلَّلَن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِ فَإِنَّهُ رُمِيَ وَمَن عَصَانِي  
فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾

التفسير:

بعد أن دعا إبراهيم ﷺ ربه أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام، فإنه ذكر فعل الأصنام بالناس، فكأنه بين علة الدعاء، وفعلهن هو إضلال الناس، نسب الإضلال إلى الأصنام مع كونهن جمادات لا تقدر على شيء وكون المضل هو الله تعالى من قبيل المجاز، ثم إنه بين أن الذين يضلون هم أكثر الناس وليس جميعهم لأن من الناس من يهديه الله إلى الحق فيتبع الرسل فلا يعبد الأصنام .

ثم كان منه ﷺ أن أظهر أنه يدعو الناس إلى عبادة الله وعدم الشرك به، فقال «فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم» ولهذا فإن من يتبع دعوته إلى الإيمان بالله وعدم الشرك به يكون بمثابة البعض منه، أو يكون متصلا به فى العقيدة لا ينفصل عنه، أما من لم يتبعه وعصاه فيما يدعو إليه فلا يكون منه وإنما يكون عنه غريبا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام يبين أنه لا يدعو عليه وإنما يترك أمره إليه تعالى القادر على أن يغفر له ذنبه وأن يرحمه. وقد يكون المراد بالمغفرة والرحمة منه تعالى أنه تعالى قادر على أن يتوب عليه فيغفر له شركه

السابق، وأن يشبهه فيدخله برحمته في رحمته.

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ  
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي  
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٢٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن إبراهيم عليه السلام خاطب ربه منادياً «ربنا»، وذلك لأنه كان قد دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام فناده عن نفسه ونائباً عن بنيّه، ثم قال - مقدمة لطلبه - ما يعلمه الله تعالى وهو أنه أسكن من ذريته - بمعنى البعض منهم - بالنظر إلى من سيوجد فيما بعد في قادم الأيام، أو بمعنى ذريته إذا ما نظر إلى أن «من» زائدة. والذي أسكنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إسماعيل عليه السلام، أسكنه وادياً غير ذي زرع، وهو وادي مكة القفر الذي لم يكن به ماء فلم يكن به زرع.

وقد قيل في هذا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع هاجر وابنها إسماعيل عند المسجد وليس بمكة أحد، وترك لهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء وانطلق فتبعته هاجر وسألته «الله أمرك بهذا» فقال «نعم»، قالت «إذا لا يضيعنا»، ثم إنه عليه الصلاة والسلام جاء الثنية حيث لا تراه واستقبل البيت ودعا بهذا الدعاء.

وفي قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه بعد أن قدم لدعائه بذكره أنه ترك من ذريته من أسكنهم بواد غير ذي زرع، أوضح أن هذا عند بيته المحرم، ومن القول يبين أن البيت كان قائماً من قبل - وقيل إنه كان باعتبار ما سيكون - ثم إن وصف البيت بأنه المحرم دليل على أن حرمة كانت معروفة، والمقصود بحرمة هو جعله حرماً آمناً، وتحريم بعض ما هو حلال أصلاً على زائريه.

وقوله عليه الصلاة والسلام «ربنا ليقيموا الصلاة» جاءت فيه اللام فى «ليقيموا» بمعنى «كنى» ، فكان المراد بإسكان بعض ذريته هذا المكان هو أن يقيموا الصلاة، وأن يقيموها عند المسجد الحرام، ومن هذا القول علم فضل الصلاة فى المسجد الحرام وأفضليتها فى الثواب والأجر على غيرها، وقد اختلف فى شأن أفضلية الصلاة فى المسجد الحرام أو مكة على الصلاة فى مسجد رسول الله ﷺ أو العكس.

وبعد هذه المقدمة تقدم إبراهيم ﷺ إلى ربه بالدعاء فقال «فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون». وهو دعاء بأن يجعل تعالى قلوب بعض الناس «أفئدة من الناس»، جاء التعبير عن القلوب بالأفئدة، وجاء الدعاء متعلقا ببعض قلوب الناس كما يبين من «من» وهى للتبعض، والمراد بهم قلوب المسلمين الذين آمنوا برسول الله ﷺ؛ ولهذا كان الحجيج والمعتمرون والزائرون من هؤلاء وحدهم دون غيرهم من الناس، والدعاء بأن يكون ميل القلوب إلى هذا المكان، فهى تنزع إليه وتشتاق، ويقبل القول أن يكون المراد به هو نزوع قلوب بعض الناس من قبل ظهور الإسلام وإثر دعوة إبراهيم تنزع إلى سكنى المكان ليكونوا عماره، ويدعمه أن الهوى يكون لسكنى المكان على ما يبين من قوله تعالى «تهوى إليهم»، وليس إلى البيت. ولا يمنع هذا أن يكون ذلك قبل ظهور الإسلام، وأن يكون هوى قلوب المسلمين إليه بعد الإسلام جاء التعبير عنه بأنه النزوع إلى سكنى المكان لأنهم يفيدون من نزوع قلوب المسلمين إليه، ولأنها حين تحن إلى البيت تحن بالتبعية إلى ساكنى قربه.

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فى دعائه «وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» هو طلب من الله تعالى أن يرزق ذريته عليه السلام الذين أسكنهم قرب بيته الحرام، ويحتمل القول أن يكون الدعاء شاملا الذين هفت قلوبهم إليهم فساكنوهم إياه، وموضوع الرزق هو من الثمرات بمعنى أنه البعض منها، يكون ذلك بأن تقوم زراعات بالقرب من مكة فى القرى القريبة منها فتجيب إليها منها، وبأن يأتيهم بعضها من الأقطار البعيدة فتجيب إليها، وقد كان مبدأ الاستجابة لهذا الدعاء هو قيام الزراعة بالطائف، ثم تبعه مجيء أنواع الثمار مع زائرى



البيت، ثم أصبح باستيرادها. ثم إنه كان من إبراهيم ﷺ بعد هذا قوله «لعلهم يشكرون» وفي القول جعل الإنعام على الإنسان بالنعم الدنيوية بمثابة السبيل الذي يستهل به شكر الله تعالى ويتيسر، كما أوجب شكر النعمة.

## رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾

التفسير:

بعد أن ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلبته من ربه فإنه قال «ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن»، فهو إقرار منه بعلمه أنه تعالى يعلم حاجاته وحاجات الداعين سواء ما يعلنون عنه بالقول أو بالدعاء، أو ما لا يعلنون عنه، وجاء التعبير عما هو مخفى في النفوس قبل ما هو معلن لأنه ما من شيء معلن إلا وكان - قبل إعلانه - خفياً في داخل النفس، فإخفاء الطلبة مرحلة تسبق الإعلان عنها. وقيل إن المراد بما أخفاه عليه الصلاة والسلام هو حبه لإسماعيل عليه السلام وأمه، أو ما يشعر به من الوجد والحزن لفراقهما. ثم إن المراد من هذا القول مع أنه عليه الصلاة والسلام قد أبدى طلبته وأعلنها هو إظهار عبوديته لله تعالى وخشوعه إليه فهو يتذلل إليه سائلاً مع علمه أنه تعالى يعلم ما يسأله إياه، فيكون الدافع إلى السؤال هو إظهار التذلل والخشوع له تعالى.

وقوله تعالى «وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» يتصور فيه أن يكون من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويتصور أن يكون قوله تعالى، فإن كان قول إبراهيم فإنه يكون إقراراً منه بمعرفة الله الذي يعلم بذاته منذ الأزل كل ما هو كائن وما يكون في السماوات وفي الأرض دونما حاجة إلى وسيلة يكون بها العلم، وبموجب هذا فإن شيئاً ما في السماوات أو في الأرض لا يخفى عليه. وإن كان القول قوله تعالى فإنه يكون إثباتاً لواقع ليكون معلوماً

للعباد فتكون منهم مراعاة الله في السروفي العلن، وجاء ذكر الأرض قبل السماوات لأن فيها معاش المخفين والمعلنين .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾

التفسير:

القول قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحمد فيه الله تعالى الذي وهب له على الكبر بمعنى مع كبر سنه التي يفترض ألا تكون فيها للرجل القدرة على الإنجاب، وذلك مع الإتيان بـ «على» في قوله «على الكبر» لإفادة عظم النعمة، فهو يحمده تعالى على نعمة تلو على غيرها بكونها مخالفة للمعقول على المعروف لدى الناس، والنعمة هي أنه تعالى وهب له إسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام من بعده .

وقوله عليه الصلاة والسلام «إن ربي لسميع الدعاء» هو إقرار منه بمعرفة الحق وإعلام للناس بأنه تعالى يسمع دعاء الداعين ويحييهم إليه، ثم إن للقول معنى آخر وهو الإشارة إلى إجابته تعالى دعاءه أن يرزق أهله من الثمرات وأن يجعل أئدة من الناس تهوى إليهم .

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

التفسير:

القول قول إبراهيم عليه السلام، وهو دعاء دعا فيه ربه أن يجعله مقيم الصلاة، مواظبا عليها لا تفرغته مداوما، وأن يجعل من ذريته من يقيم الصلاة ويداوم عليها، ومن القول يبين أنه عليه الصلاة والسلام جعل نفسه في شأن إقامة الصلاة إماما يقتدى به، ثم إنه خص بالدعاء بإقامة الصلاة بعضا من ذريته، كأنه علم من الله تعالى أن منهم من يكون كافرا فلا يقيم الصلاة، ومنهم من يكون مؤمنا لكنه لا يقيم الصلاة مداوما عليها .

وقوله عليه الصلاة والسلام «ربنا وتقبل دعاء» وفيه جاء النداء عليه تعالى بـ «ربنا» لاعتباره ذاته عليه الصلاة والسلام نائباً - في الدعاء لنفسه - عن ذريته وهم جمع، أو ليكون المعنى هو «وتقبل دعاءنا» .

## رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

التفسير:

الدعاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يسأل الله أن يغفر له ما فرط فيه من أمر نفسه فيما يعتبره ذنباً. والقول يفيد أن الأنبياء والرسل يستغفرونه تعالى وهم المعصومون مما يكون معه الناس أولى بأن يستغفروا ربهم، مع اعتبار الاستغفار من قبيل الذكر - ثم إنه عليه الصلاة والسلام استغفر لوالديه، وقيل في استغفاره لهما إن هذا كان قبل أن يتحقق من أنهما عدوان لله، وقيل إن أمه كانت مؤمنة لأنه تعالى ذكر عذره في الاستغفار لأبيه دون أمه، وقيل إنه استغفر لهما بشرط أن يؤمنا، وقيل إنه أراد بأبويه آدم وحواء، كما قيل إن أبويه كانا مؤمنين وأن الكافر كان عمه أو جده. ثم إنه استغفر بعد هذا للمؤمنين جميعهم دون أن يخص من هم من ذريته، تكون المغفرة لهم يوم يثبت الحساب ويتحقق، وقيل يكون يوم يقوم أهل الحساب، بمعنى أنه يكون يوم القيامة...

## وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - على ظاهره أنه لرسول الله ﷺ، جاء النهي فيه لتثيته على ما هو عليه من عدم الظن أن الله تعالى قد غفل عن المشركين فلم يعذبهم في الدنيا بكفرهم عن غفلة،

وقد يكون الصحيح أن الخطاب في النهي هو لغير رسول الله ﷺ ممن يجوز عليهم الاعتقاد أنه تعالى قد غفل عن أمر المشركين فلم يعذبهم، وقد وصفهم الله تعالى بالظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وظلموا ضعفاء المسلمين بالإساءة إليهم. وهو فعل مشركى مكة بضعاغ المؤمنين.

وقوله تعالى «إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» هو بيان للواقع وهو أنه تعالى يمهلهم فلا يعجل لهم عذابهم، فيكون المراد هو بيان أن بقاءهم على ما هم عليه ليس فعلهم وإنما هو من كيدته تعالى بهم فيكون الأمر متضمنا تهديدا مشمولاً بالتهويل. ثم بيان أن هذا الإمهال هو ليوم معلوم هو اليوم الذى تشخص فيه الأبصار، والتى تشخص هى أبصار أهل الموقف جميعهم وليست أبصار الظالمين وحدهم، تظل مفتوحة لا تطرف ولا تستقر فى مكان أو على شىء.

مُطْعِنٌ مُّقْنِعِي رءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾

أولا: الأسماء:

١ - المهطعون: فى قوله تعالى «مَهْطَعِينَ مُقْنِعِي رءُوسِهِمْ» جمع، مفردة «المهطع» وهو المسرع، اسم فاعل من «أهطع - يهطع» إذا أسرع، ومنه قوله تعالى «مَهْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِ».

٢ - المقنعون: فى قوله تعالى «مَقْنِعِي رءُوسِهِمْ» جمع، مفردة المقنع، وهو الذى يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما هو بين يديه، ومنه إقناع الصوت بمعنى رفعه. وهو من الأضداد فيأتى بمعنى الخافض، أو الخافض رأسه والمطأطىء.

٣ - الطرف: فى قوله تعالى «لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ» هو العين، وهو حركة جفن العين.

٤ - الهواء: فى قوله تعالى «وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ» المراد به - فى معنى الآية - هو الخواء، أو

الخلو من العقل

## ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أنه يجهل الكافرين ليوم تشخص فيه أبصار أهل الموقف جميعهم، فإنه تعالى أخبر عن حالهم فى ذلك بأنهم يسرعون إلى الداعى إسراع خائف ذليل، رافعين رؤوسهم أو مطأطينها ناظرين إلى ما بين أيديهم غير ملتفتين إلى شىء، وقد شخصت أبصارهم فجفونهم وقد فتحت لا ترتد فترجع على نحو ما كان يحدث فى الحياة الدنيا وقد بهتوا من هول الموقف والانتظار، أما قلوبهم فهى خالية من العقل فهى لا تغنى عنهم من الخوف شيئا ولا تشير عليهم بشىء، والوصف تعبير عما يصيبهم من الحيرة والدهشة والخوف من الحساب.

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ فَمَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ۝٤٤

## التفسير :

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ يأمره تعالى أن ينذر الناس - والمراد بهم كفار مكة - وجاء التكليف بالإنذار من بعد بيان هول الموقف يوم القيامة وما يكون عليه فيه حال الكافرين، ثم إن إنذاره ﷺ الكافرين هو يوم يأتيهم العذاب، وهو يوم القيامة، فيكون المراد به هو حشهم على تجنب العذاب فيه بالدخول فى الإسلام، فيكون الإنذار إنذار شفقة وليس إنذار إزعاج، يعرفهم ﷺ أنه فى يوم القيامة الذى يكون فيه العذاب للكافرين يقول الكافرون - وقد عبر القول عنهم بأنهم الذين ظلموا وليس «بالظالمين» لبيان أنه لا يشترط فى الظلم الاستمرار عليه للتعذيب به - يقول الذين ظلموا «ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل» يطلبون تأخير العذاب عنهم أو تأخيرهم عنه فترة قصيرة من الزمان تكون أوبتهم منها قريبة، يرجعون فيها إلى حال التكليف، معلنين أنهم خلالها يجيبون الدعوة إليه تعالى

وإلى توحيده التى نادى بها رسله عليهم السلام، ويكونون من أتباعهم .  
 وقوله تعالى «أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال» هو ذكر لما يقال للكافرين ردا  
 على طلبهم، يقوله الله تعالى أو تقوله الملائكة، وهو سؤال أريد به تنويعهم وتفريعهم على  
 عقيدتهم الفاسدة التى أوردتهم عذاب الله تعالى، وهى اعتقادهم أنهم يخلدون فى الدنيا لا  
 يزولون عنها، وليس المراد بهذا أنهم اعتقدوا أنهم لا يموتون، وإنما المراد به هو أنهم عملوا  
 للحياة الدنيا دون الآخرة التى لم يعملوا لها عملها فكان الدنيا كانت لهم دار قرار، وكونهم  
 أقسموا على هذا يتصور فيه أنهم أقسموا على أنه لا يكون لهم زوال من الدنيا قبل أن تغفر لهم  
 خطاياهم، ويتصور فيه أنهم أقسموا أنهم لا يبعثون للحساب، فيكون القول فى الكافرين  
 الذين أنكروا يوم القيامة والبعث والحساب :

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ  
 وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى رسوله ﷺ أن ينذر الناس بيوم القيامة يكون فيه عذاب الآخرة، جاء قوله  
 تعالى فى الآية بإنذار آخر يتعلق بعذاب الدنيا الذى حل بالمكذبين من الأمم السابقة ليكون  
 فى ذكره موعظة لكون الإنذار إنذار شفقة ورحمة، فقوله تعالى أو قول رسوله للناس فيه تذكير  
 لهم بأنهم قد سكنوا واستوطنوا قرى الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم فاستحقوا به أن يهلكوا،  
 والقول بهذا المعنى فيه توجيه للناس أن يأخذوا من هلاك السابقين بظلمهم عبرة فيتجنبوا  
 مقارفة ما قارفوا من ظلم النفس بالاستمرار على الكفر .

ثم إنه تعالى يقيم على الناس الحجة بإثباته أنه قد تبين لهم من المعاينة أنه تعالى قد  
 أهلكهم بكفرهم، مما يستوجب منهم تلافى أن يكون مصيرهم مثل مصير هؤلاء الكافرين

فيتجنبوا سبب إهلاكهم وهو كفرهم بالله ورسوله فيكون منهم الإيمان، ثم أتبع هذا سبحانه وتعالى بذكره أنه بالإضافة إلى الدليل المستخلص من المعاينة على هلاك الكافرين بظلمهم فإنه تعالى ضرب لهم - أى للناس - الأمثال فى القرآن العظيم التى توضح لهم فعله بالمكذبين من الأمم السابقة. فيكون مفاد القول هو إقامة الحجة على الكافرين بانعدام سبب عدم مبادرتهم إلى الإيمان بعد أن تبين لهم من الدليل المشهود، والدليل المستمد من النص القرآنى أنه تعالى يمهّل الكافرين فلا يعجل لهم العذاب عن حكمة وليس عن إغفال، ثم يكون منه تعالى لهم عذاب الدنيا ومن بعده عذاب الآخرة .

وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ  
لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

التفسير:

قوله تعالى فى كافرى الأمم السابقة الذين أهلكهم الله بظلمهم يذكر تعالى أنهم قد مكروا مكرا عظيما لإبطال الحق وإعلان صحة الباطل، وإنه تعالى عنده مكروهم هذا من قبل أن يمكروه فهو مما أحاط به علمه الأزلى وهو مبطله، فيكون القول تحذيرا للناس من المكر برسلمهم وبالحق الذى يدعون إليه ظنا منهم أنه يؤتى ثمرته المرجوة .

ثم إنه تعالى يقول «وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال» ويقبل القول أن يكون معناه هو أن مكروهم كان من الشدة بحيث يؤثر فى العقائد الراسخة رسوخ الجبال، إلا أنه تعالى أبطله وأذهب أثره لأنه تعالى أشد مكرا، ويقبل القول أن تكون «إن» قد جاءت بمعنى «ما» النافية. وتكون «اللام» هى لام الجحود فيكون المعنى المباشرة هو أنه ما كان لمكروهم هذا أن تزول منه الجبال، ويكون المراد بـ «الجبال» هو الآيات التى أنزلها تعالى فى كتبه وصحفه، والآيات التى أيد بها رسله، فيكون المعنى هو أنه ما كان لمكر الكافرين أن يؤثر فى آيات الله تعالى الراسخة رسوخ الجبال .

## فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلَفًا وَعْدُهُ رُسُلُهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

### التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، جاء بعد ذكره تعالى أنه يمهّل الكافرين فلا يعجل لهم العذاب، وبعد أن أمر رسوله ﷺ أن ينذرهم، وبعد ضربه لهم الأمثال في شأن مكذبي الرسل من الأمم السابقة، وفيه جاء قوله تعالى «فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» نهياً لرسول الله ﷺ - في الظاهر - عن الظن أنه تعالى يخلف وعده رسله أن يهلك المكذبين وأن ينصر رسله والذين آمنوا. وخاشاه ﷺ أن يظن هذا. فالمعنى المراد من القول هو تثبته ﷺ على ما هو عليه من يقين أنه تعالى منجز ما وعد رسله وهو ﷺ أعلاهم منزلة لكونه حبيب الرحمن، وخاتمهم إرسالا.

ثم إنه يتأكد إنجاز وعده تعالى أنه عزيز ذو انتقام فهو له المكر الأعظم فلا يمكر به وهو القادر الذي لا يقدر عليه. وهو المنتقم من الظالمين بظلمهم، فيكون المعنى أنه تعالى مهلك الظالمين وناصر رسله والذين آمنوا.

## يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَرَزَوُا لِلَّهِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

### التفسير:

مفاد قوله تعالى «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات» هو تكدير بهذا اليوم، فالיום المذكور في النص صفة لقوله تعالى «يوم يقوم الحساب». وقيل في معنى تبدل الأرض هو تغير صفاتها، بتسوية آكامها ونسف جبالها ومد أرضها، وقيل في تبدل السماوات إنه تغير أحوالها، تكون مرة كالمهل وتكون مرة وردة كالدهان.

والذي نراه - والله أعلم - هو أن هذا القول هو بحر آخر من العلم يأخذ منه كل بقدر ما



علم. فالأرض تمد كما جاء بقوله تعالى «وإذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتخلت» وذلك لأن مساحة الجزء اليابس من الأرض يزيد لتبخر مياه البحار أو اشتعالها بفعل حرارة امتداد الشمس، ثم يحدث الزلزال العظيم فتتخلى الأرض عما بها من أنفال وتلقى بها من جوفها على سطحها، ثم إن الجبال ستتحرك حركة شديدة وتصبح رملا متناثرا ومنها ما ينفجر لشدة الحرارة على سطح الأرض فيتم نسفها وتصبح كالعهن المنفوش، وهذا جميعه من شأنه تغيير شكل الأرض، كذلك فإن الشمس تنقبض فى شيخوختها وهو المعبر عنه بقوله تعالى «إذا الشمس كورت» وكذلك تنقبض جميع النجوم - وهى شمس - وفى شيخوختها يوشك الأيديروجين فيها على النفاد ويزداد تركيز الهليوم فى قلب الشمس فيقف التفاعل النووى مؤقتا فى قلب الشمس فتتغلب الجاذبية وينكمش قلبها وينقبض فترتفع درجة حرارة باطنها وتحدث تفاعلات نووية تؤدى إلى تمدد الشمس وزيادة مساحة سطحها الخارجى فتبتلع كوكبى عطارد والزهرة القرييين منها، ثم يصل غلافها الخارجى إلى أفق الغلاف الجوى للأرض فتبتلع القمر، ومما يشير إلى وصول سطح الشمس الخارجى إلى أفق السماء قوله تعالى «فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان» .

ثم إن قوله تعالى «فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر» قد يكون مؤكدا - والله أعلم معنى اختفاء القمر داخل الشمس وجمع الشمس والقمر، وهذا جميعه من قبيل تغيير شكل السماوات وتبدله .

ويذكر تعالى أنه يكون حالئذ ظهور الخلق جميعهم، أو الظالمين - كما يبين من سياق النصوص أو ظهور أعمالهم التى أخفوها، وهو ظهور لحكم الله تعالى يكون فيهم بحسابهم، يحاسبهم وحده لكونه مالك اليوم ومليكه، لا شريك له، يكون منه الحكم ويكون منه التنفيذ، فهو الغالب على أمره لا يقاوم قضاؤه ولا يرد، ولا يغاث من صدر فيه حكمه . «وبرزوا لله الواحد القهار» .

وَتَرَى الْمَجْرُمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

## أولاً : الأسماء :

١ - المقرونون : جمع، مفردة «المقرن» وهو من اقترن بغيره، أو اتَّخذ له قرين بغير إرادته فهو قرن له .

٢ - الأصفاد : جمع، مفردة، «الصفد» وهو القيد الذي يوضع في الرجل، أو الغل الذي يوضع في اليد أو العنق، أو الذي يضم به اليد أو الرجل إلى العنق .

## ثانياً : التفسير :

قوله تعالى «وترى المجرمين» جاء معطوفاً على قوله تعالى «برزوا»، جاء الفعل في صيغة المضارع لبيان استمرار الفعل، والمعنى أنه تكون رؤية الكافرين الظالمين يوم يروّضهم الله تعالى أو يوم تبدل الأرض والسموات وقد قرنوا بعضهم إلى بعض أقرنوا وشياطين الجن مقيدين بالأصفاد، والصورة التي يبعثها النص تفيد إهانتهم وتفيد أنهم مقبلون على عذاب يلحقونه أو يلحقون فيه .

## سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطَرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ٥٠

## أولاً : الأسماء :

١ - السراويل : جمع، مفردة «السربال» وهو القميص .

٢ - القطران : هو عصارة شجر يدعى «الأبهل» يطبخ على النار فتكون له رائحة حادة، وحرارة تنفذ في الأجسام، تداوى به الإبل المصابة بالجرب، وهو غير القطران المستخرج من زيت البترول .

## ثانياً : التفسير :

قوله تعالى في المجرمين الذين يقيدون إلى أقرانهم المجرمين من الإنس وعصاة الجن في أصفاد، يذكر تعالى أنه تكون لهم قمصان من قطران أو إنهم يطلون به فيصير القطران بمثابة القمصان لهم، فيكون لهم منه اللدغ، والحرق، وإسراع النار في جلودهم به، وتنن الرياح، كما يذكر تعالى أنه يكون لهم أن النار تغشى وجوههم بمعنى أنها تغطيها، ويجوز أن

يكون ذكر الوجه تعبيراً عن أجسامهم لكون الوجه أشرف ما يظهر من الأجسام، فيكون لهم من سوء منظرهم الذل والهوان، ويكون لهم من النار العذاب المحسوس.

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى ما ذكر في شأن تعذيبه المجرمين يوم القيامة، جاء قوله تعالى «ليجزى الله كل نفس ما كسبت» فيكون المعنى المباشر للقول أنه تعالى يفعل هذا بالمجرمين ليكون المفعول جزاء لكل نفس من نفوسهم بما قارفت في دنياها وكسبت من أنواع الكفر والمعاصي، ويقبل المعنى أن يكون مشيراً إلى أنه تعالى يجازى المؤمنين بما كسبوا في دنياهم من إيمان وعمل الصالحات، لأن اختصاص المجرمين بالعذاب يعنى إخراج المؤمنين منه.

وقوله تعالى «إن الله سريع الحساب» هو تقرير لواقع، وهو سرعة حسابه تعالى الخلق، والمراد به هو قطع الأمل لدى الكافرين أن تكون لهم مهلة يستريحون فيها من العذاب يكون سبحانه وتعالى منشغلاً عن حسابهم بحساب غيرهم، فجاء القول مثبتاً أنه لا يمنعه حساب أحد من خلقه عن حساب غيره، فيكون منه تعالى سرعة الانتقام من الكافرين.

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ ۖ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

التفسير:

يقبل القول أن يكون المشار إليه بـ «هذا» في عبارة النص هو القرآن العظيم، ويقبل أن يكون هو السورة، والمستدل عليه من السياق أنه ما يتعلق بحساب الخلق ومحاسبة

الكافرين بكفرهم، فيكون هو ما جاء في السورة من قوله تعالى «ولا تحسبن الله غافلاً» في الآية ٤٢، ثم إنه تعالى أخبر عن المشار إليه بأنه «بلاغ للناس» بمعنى أنه إخبار لهم بما يتعين عليهم العلم به وللكافرين منهم على وجه خاص لتعلقه بعذابهم بكفرهم، ثم إنه تعالى بين المراد بإبلاغ الناس وكافريهم على وجه الخصوص بما أبلغوا به وهو تحقق إنذارهم بأنه يكون لهم مثل العذاب المذكور فيما لو أصروا على كفرهم، ولغيرهم بأن يبقوا على تجنب المعاصي، وليعلموا مما جاء ذكره في الآيات أنه ليس من إله إلا الله وحده المستحق للعبادة والذي يحاسب الناس فيثيب المؤمنين ويعذب الكافرين .

وقوله تعالى «وليدكر أولوا الألباب» هو بيان لسبب آخر من أسباب إيلاغ الناس بالقرآن أو بآياته المذكورة هو أن يتذكر أولوا العقول التي تعى وتدبر قوله تعالى فيتجنبوا ما عليه الكافرون ويتمسكوا بإيمانهم وبعمل الصالحات .



## بسم الله الرحمن الرحيم

### سورة الحجر

في أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها في ترتيب المصحف «سورة إبراهيم» .

١ - افتتحت سورة إبراهيم بالإخبار عن القرآن العظيم، وافتتحت السورة بالإشارة إلى آيات الكتاب وأنها قرآن مبين .

٢ - جاء بسورة إبراهيم بيان أحوال الكافرين يوم القيامة وذكر رغبتهم الرجوع إلى الدنيا أو إلى حال التكليف ليكون منهم الإيمان، وورد بالسورة ذكر أحوال الكافرين يوم القيامة ورغبتهم لو كانوا مؤمنين .

٣ - ورد ذكر بعض أحوال السماوات والأرض في سورة إبراهيم، وورد ذكر بعض أحوالهما في الدنيا في السورة .

٤ - جاء ذكر بعض أحداث قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل سورة من السورتين .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## الرَّتِّلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ وَقُوَّةً إِنْ مُبِينٍ ①

### التفسير:

بدأت السورة بأسماء الأحرف «الر»، وهى من المتشابهة - على الراجع - ثم إنه تعالى أشار إلى آيات السورة مخبراً أنها الكتاب، بمعنى أنها من القرآن العظيم الجدير أن يكون هو المراد بالكتاب إذا ما أطلق به القول. ثم أوضح تعالى أن الكتاب هو القرآن المبين أو أنه كتاب يُتلى ويقرأ وأنه بين أحكام الحلال والحرام ويفرق بين الحق والباطل، فضلاً عن أن معانيه ظاهرة وإن كانت معانيها ثلاث كل عصر وما وصل إليه إلى العلم فيه.

## رَّبِّمَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ②

### التفسير:

مفاد قوله تعالى أنه يكون من الذين كفروا أنهم يودون لو كانوا مسلمين، ويتصور أن يكون هذا منهم في الحياة الدنيا حين ينظرون في أحكام القرآن العظيم التى تنظم أمور الناس والمجتمعات فيعجبون بها ويودون أن تكون هى الأحكام التى تطبق عليهم فيودون لو كانوا مسلمين، ثم يمنعمهم من هذا عنادهم وإصرارهم على الكفر أو اتباعهم سادتهم وأخبارهم. ويتصور أن يكون فى الآخرة عندما يجدون عصاة المسلمين معهم فى النار فيتندرون عليهم بأن إيمانهم لم ينقذهم من وزود النار، ثم يكون منه تعالى إخراج المؤمنين من النار فيتحسر الكافرون ويودون لو كانوا مسلمين ليكون لهم الخروج من النار مثلهم. أو يكون يوم القيامة حين يرون تكريم المؤمنين، وإذلالهم.

# ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْتَمْتَعُوا بِلُحْمِهِمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

## التفسير:

الخطاب - في الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، وهو في شأن الكافرين يأمره تعالى أن يتركهم على حالهم الذي هم عليه وصفه بأنه قيامهم على الأكل والتمتع بنعم الحياة الدنيا، فجاء ذكر ذلك للحط من شأنهم لأنه أظهر أنهم إنما يفعلون فعل الحيوان الذي لا يعقل، فهم يأكلون، وسعادتهم في هذا، ويتمتعون بلهوهم كما تلهو الحيوانات. ثم إنه تعالى أظهر أنه يلهمهم الأمل، فالأمل في تحقيق مكاسب دنيوية وبلوغ غاية المتع يلهمهم عن ذكر الله أو إن تمتعهم بخيرات الدنيا يؤملهم أن تكون أخراهم نعيما لهم مثل دنياهم معتقدين أن تمتعهم دليل على رضا الله عنهم. فيكون الأمر شاملا تركهم على ما يفتنون به أنفسهم من هذا ويعت لديهم الأمل في تحقيقه .

وقوله تعالى «فسوف يعلمون» هو تهديد للكافرين وبيان لسوء عقابهم، يتبين لهم به أنهم كانوا على الباطل حين لا يتفهم هذا العلم. ويتصور أن يكون العذاب الذي يعلمون به هو عذاب الآخرة، ويتصور أن يكون معه عذاب الدنيا بقتلهم وسيبهم وذلهم بانتصار المؤمنين عليهم وقتلهم ساداتهم .

# وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿٤﴾

## التفسير:

قوله تعالى - في الآية - تعليل لتأخير تعالى عذاب الكافرين وعدم تعجيله لهم، فهو تعالى يذكرسته في القرى المهلكة بكفران أهلها، أو القرى التي أخرج منها قومها الظالمون، فيقول أنه ما من أمة هلكت من أمم القرى إلا وكان لها أجل محدد مقدّر منه تعالى في اللوح

المحفوظ، وهو أجل لا ينسى ولا يتهاون فيه، فيه يكون ما قدر عليها من العذاب واقعا ملموسا. والقول - بهذا المعنى - تهديد للكافرين، وقطع لأملهم أن يكون تأخير تعذيبهم مفيدا معنى عدم حصوله.

## مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمِّهِ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ٥

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - هو تأكيد لحصول هلاك الأمم المتوعدة به فى الوقت المقدر لهذا، فإن أهل كل أمة من الأمم المقدر هلاكها لا يجيء هلاكهم قبل موعده المثبت فى الكتاب أو قبل مجيء كتابها، كما أنه إذا جاء هذا أجل فإنهم لا يتأخرون عنه بمعنى أنه لا يتأخر هلاكهم عنه. والقول - بهذا المعنى - ينفى عن الأمم أو أهلها القدرة على تأخير موعد هلاكهم المقدر، فيكون مفهومها أنهم لا يقدرُونَ على دفع الهلاك عنهم.

## وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ٦

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى كفار مكة أو فى بعضهم - قيل إنهم عبد الله بن أمية، والنضر ابن الحارث، ونوفل بن خويلد، والوليد بن المغيرة. يذكر تعالى قولهم فى رسول الله ﷺ الذى دل على كفرهم وزاد عليه الطعن فى رسول الله ﷺ، فهم نادوه بقولهم «يا أيها الذين نزل عليه الذكر» يقولونه استهزاء به ﷺ حين وصفوه بأنه الذى نزل عليه الذكر - وهو القرآن العظيم - لأنهم لما كانوا لا يؤمنون أن القرآن العظيم منزل من الله تعالى، فإن مرادهم بالقول يكون هو إثبات أنه ﷺ يدعى هذا من عنده كذبا، فيكون القول استهزاء به ﷺ.

وقولهم الإثم هو «إنك لمجنون» ادعوا عليه ﷺ أنه مصاب بأفة فى عقله حتى أنه تجرأ

على نسبة القرآن إلى الله تعالى قائلا إنه يوحى به إليه، أو ادعى أنه نبي يوحى إليه من ربه .

## لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَأِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

التفسير:

القول قول عتاة الكافرين من أهل مكة الذين «موا رسول الله ﷺ بالجنون، جاء قولهم لحض رسول الله على الاستجابة لطلبهم تقديم دليل بعينه، وذلك على ما يبين في قولهم «لوما تأتينا بالملائكة» بمعنى لولا، وهالا، والذي طلبوه وحضروا على الإتيان به هو الملائكة يشهدون لرسول الله ﷺ أنه نبي مرسل من ربه ويؤيدونه، وقولهم «إن كنت من الصادقين» يفيد أن أصل اعتقادهم فيه ﷺ، وأن عليه أن يثبت صدقه، يكون بإتيانه بالملائكة يشهدون له بهذا، فيكون هذا هو الدليل المقبول منهم على صدقه .

## مَا نُنَزِّلُ الْمَلَأِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾

التفسير:

القول قوله تعالى، وهو في الرد على طلب عتاة الكافرين، جاء فيه قوله تعالى «ما ننزل الملائكة» متضمنا لفظ «ننزل» وليس «تأتي» كما جاء في قول الكافرين لبيان أن الملائكة أشرف من أن يقال فيهم إنهم يؤتى بهم، ثم أثبت تعالى أنه لا ينزلهم إلى الأرض إلا متلبسين بالحق، فهم ينزلون منه تعالى بالروح، أو بالقرآن، وينزلون بالرسالات، وينزلون بالعذاب، ولما كان العذاب هو الحق في شأن هؤلاء الكافرين فإن نزول الكافرين يكون بإهلاكهم لا يمهلون أن تكون لهم توبة .

## إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾



## التفسير:

القول قوله تعالى في شأن القرآن العظيم، جاء التعبير عنه بأنه «الذكر» وفي القول جاءت «نحن» مبتدأ أو توكيدا لاسم إن، وفيه أخبر تعالى أنه الذي أنزل القرآن على رسوله ﷺ، فيكون قوله تعالى شهادة لصدق رسوله ﷺ وإثباتا لكذب الكافرين، ثم إنه بعد هذا أثبت أنه تعالى حافظ القرآن العظيم، والقول بهذا المعنى يثبت أنه لا ينال القرآن العظيم تحريف بزيادة أو نقصان أو تغيير، لأنه تعالى حافظه، ولم يحفظ سبحانه وتعالى غيره من الكتب السابقة عليه وإنما استحفظ عليها الكهنة وأهل العلم؛ ولهذا أصابها التحريف والتبديل. ثم إن حفظه تعالى القرآن العظيم يفيد أنه تعالى قد حفظ أحكامه من أن ينالها نسخ أو تغيير إلى قيام الساعة فهي تظل سارية معمولا بها لا ينالها تشريع منه تعالى بتغيير أو تعديل.

## وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ٥

## أولا: الأسماء:

الشيع: في قوله تعالى «في شيع الأولين» جمع، مفردة «الشيع» وهي الأمة، وهي الفرقة والطائفة من الناس، وهي مجموعة الأنصار والأعوان.

## ثانيا: التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، جاء تمهيدا لبيان أن تكذيب قومه له وادعاءهم عليه ما يدعون هو مما جرى عليه عمل الأمم مع الأنبياء من قبل فيكون القول للتسرية عنه ﷺ.

وفي القول يخبره تعالى أنه أرسل رسلا من قبله ﷺ برسالات، وكان ذلك في الأمم السابقة، بعث في كل أمة رسولا ليكون منهم اتباعه في أمور الدين مما يتعلق بالعقيدة، وفي أمور العقيدة والأحكام بالنسبة لمن جاء منهم بشريعة مثل نوح وموسى عليهما السلام. والقول - على ما سبق بيانه - تمهيد لما سيلى ذكره مما يتم به إفادة معنى التسرية عن رسول الله ﷺ.

## وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾

التفسير:

قوله تعالى يتعلق بحال الأمم السابقة كما يبين من «ما» وهي لا تدخل على المضارع إلا لبيان الحال، أو هو في موضع الحال، ومفاد القول أنه تعالى ما جاء أهل أمة من الأمم السابقة التي بعث فيها رسله رسول منه تعالى إلا وكان منهم الاستهزاء به، ومن هنا يبين أن مراد القول هو التسرية عن رسول الله ﷺ، ببيان أن هذا هو فعل الكافرين مع رسلهم.

## كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى لرسوله ﷺ أن استهزاء الكافرين برسلهم هو ما جرى عليه الحال في الأمم السابقة التي بعث الله فيها رسلا، فإنه تعالى يقول إنه على هذا النحو الذي كان يدخل به كلامه تعالى في قلوب كافر الأمم السابقة مستهزا به لعدم جدارتهم أن يفهموه وأن يؤمنوا به، فإنه تعالى يسلك القرآن في قلوب عتاة كفار مكة الذين قدر لهم ألا يؤمنوا مستهزا به وبمن أبلغ به، فلا يكون منهم إيمان يغفر لهم به لاستحقاقهم العذاب.

## لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

التفسير:

بعد أن أوضح تعالى أنه يدخل القرآن قلوب كافر مكة مشوبا بالاستهزاء أو مستهزا به على ذات النحو الذي كان يدخل به ما أنزل على الرسل السابقين قلوب كفار أقوامهم، فإنه تعالى بين أن كافر قومه الذين قدر لهم ألا يؤمنوا لن يؤمنوا بالقرآن العظيم، ثم قال تعالى

«وقد خلت سنة الأولين» بمعنى أن سنة الكافرين قبلهم قد جرت على هذا النحو أو أن سنته تعالى معهم قد جرت على ألا يؤمنوا، فيكون من نتائج الشبه بين كفار مكة وكفار الأمم السابقة أنهم لن يؤمنوا.

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية - مرتبط بقوله تعالى في الآية التالية، إذ تضمنت الآية أداة الشرط وفعله في جملة شرطية جاء جواب الشرط فيها في الآية التالية. والمعنى المراد إيصاله من الآيتين هو أن كفار مكة الذين طلبوا الإتيان بالملائكة هم من المصيرين على الكفر وليس ممن يطلب دليلاً عقلياً ليؤمن. ومعنى القول أنه لو كان منه تعالى أن فتح لهم باباً في السماء دخوله وجعلوا يصعدون في السماء نهارهم يشاهدون الملائكة وتسيحهم وما في السماوات من عجائب، أو كان منهم حين دخلوا هذا الباب المفتوح لهم أن شاهدوا الملائكة يعرجون في السماء صاعدين:

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

لتفسير:

القول فيما يكون من عتاة الكافرين فيما لو دخلوا الباب المفتوح لهم في السماء وشاهدوا ما شاهدوا يذكر تعالى أنهم كانوا يقولون «إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» فهم يتهمون أبصارهم بأنها قد أغلقت عن مشاهدة الحقيقة، أو أنهم لا يشاهدون إلا محض خيال، ثم يكون منهم بعد ذلك إنكار ما شاهدوه بعقولهم، فيزعمون أن عقولهم لا تقبله فلا يكون ما رآوه إلا من قبيل التخيل كان من أثر السحر الذي سحرهم به رسول الله ﷺ. فيكون القول دالاً على أن هؤلاء لم يطلبوا دليلاً وإنما استهدفوا تعجيزاً، وأنهم لا يؤمنون.

## وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

أولاً: الأسماء:

البروج: جمع، مفردة «البرج» والمراد بها في معنى الآية يقبل أن يكون البروج الاثنى عشر المعروفة، وهي: المسمأة، الجمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والبسبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والنجدي والدلو، والحوث. وقيل إن المراد بها هي الكواكب العظام. وقيل هي الكواكب السيارة.

ثانياً: التفسير:

بعد أن أظهر تعالى قدر عناد عتاة الكافرين وإصرارهم على الكفر حتى ولو فتح لهم باب إلى السماء شاهدوا منه عجب الآيات فيها، فإنه تعالى ذكرها بما ذكر في الآية أن في السماء آيات أخرى يعرفونها هي جدية في حد ذاتها أن تدفع من لديه عقل يعي أن يؤمن بوجود إله خالق واحد توافق الدعوة إليه ما علمه بعقله. فذكر تعالى أنه أوجد في السماء بروجاً، فإن كان المقصود بالبروج هو الكواكب السيارة فهي معلومة للكافرين ووجودها ونظام سيرها يدفع إلى الإيمان بالله وتوحيده، وإن كانت هي البروج الاثنى عشر، وكانت محض صور وهمية وإن كان تصويرها بأنها ستة شمالية وستة جنوبية، وإن الشمالية ثلاثة ربيعية وثلاثة صيفية، والجنوبية منها ثلاثة خريفية وثلاثة شتوية، فإن النتائج المترتبة على هذا فيما يتعلق بسير الكواكب والحساب هي نتائج صحيحة، فيكون تعليمها الإنسان دليلاً على وجود خالقها ومبدعها على هذا النحو الذي علمه الإنسان، فتكون دليلاً على وحدانيته تعالى.

ثم إنه تعالى ذكر أنه زين السماء للناظرين، والمراد بهذا أنه تعالى زينها بالنجوم - وهي شمس - والكواكب وهي قليل من كثير هو المجرة ثم المجرات، ثم ما لا يعلمه إلا الله، وجميع هذا فيه آيات تدعو المشاهدين للإيمان، وقد يراد بالناظرين - في القول - الذين ينظرون فيفكرون، فيكون من هؤلاء الإيمان والتوحيد.

## وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾

## التفسير:

الضمير المتصل فى «حفظناها» يعود إلى السماء، ومفاد القول أنه تعالى حفظ السماء من أن يدخلها شيطان ممن طرد الله من رحمته، فهو مرمى بغضب الله تعالى، أو يشهب من الكويكبات تؤذيه أو تقتله.

## إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعُهُ شُهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

## أولاً: الأسماء:

الشهاب: فى قوله تعالى «فاتبعه شهاب مبين» قيل إنه الشعلة الساطعة من النار الموقدة، ومن العارض فى الجد، وقيل إنه الكوكب لأنه يبرق كشعلة النار. والشهاب: من الناحية العلمية: هو جسيم يتجول فى الفضاء، وهو مكون من صخر أو حديد مخلوط بالنيكل ويأتى بالملايين كل يوم إلى جو الأرض، لكن المشاهد منه قليل لصغر كتلة معظمه، وهو يدخل الغلاف الجوى للأرض بسرعة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ كيلومتراً فى الثانية، فيسخن بالاحتكاك بالجو إلى حد التوهج محدثاً خطاً نارياً كالسهم النارى على ارتفاع يتراوح بين ١٣٠ و ٨٠ كيلومتراً ثم يتبخر ويتلاشى على ارتفاع بين ٤٠، ٦٠ كيلومتراً فيكون الغلاف الجوى حامياً أهل الأرض من الشهب.

## ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه حفظ السماء من الشياطين - قيل إن هذا كان بعد بعثة رسول الله ﷺ - فإنه تعالى استثنى من هؤلاء الشيطان من اقتصر فعله على مجرد استراق السمع، فهو لم يدخل السماء، ولم يختلط بأهلها وإنما اقترب منها مختلساً قولاً يسمعه من الملائكة ليخبر به الكهنة، والمراد بما يسمع من القول هو ما لا يكون بوحي، فهو وغيره من الشياطين لا يسمعون من الوحي شيئاً، ولا من قول يكون بالوحي.

ويثبت تعالى أنه يرسل إثر هذا الشيطان شهاباً يقتله أو يصيبه بالخبل فلا يذكر مما سمع شيئاً ولا يخبر به، والمشهور أن هذا إنما كان بعد بعثة رسول الله ﷺ. وقد اعترض على هذا بأن

الشهب كانت موجودة مشاهدة قبل بعثة رسول الله ﷺ وقد أخبر عنها الأقدمون. ولا يمنع وجود الشهب من قديم الأزل أن يكون منه تعالى أن يأمر أحدها بتتبع الشيطان الذي استرق السمع لتصيبه بأذى يكون من شأنه ألا تكون لديه قدرة الاحتفاظ بما استرق سمعه والإخبار به، كما لا يمنع كون الشيطان مخلوقا من نار من أن تصيبه الناربأذى، فضلا عن أن الشهاب ليس مجرد نار مشتعلة وإنما هو صخر وحديد ونيكل يسير بسرعة خارقة يتصور معها في عقول البشر أن يكون منها قتل الشيطان أو جرحه أو إيذاؤه على النحو الذي يعجزه عن الإخبار بما استرق إليه السمع .

## وَالْأَرْضُ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكريات علمية من الآيات التي تدعو ذوى العقول إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده ومد الأرض وإلقاء الرواسي فيها مرتبطان ببعضهما بعلاقة سببية علمية. فالرواسي هي الجبال المرتفعة والأنهار باعتبارها منخفضات. والجبال الرواسي هي التي أرساها تعالى، جاء اسمها من اسم السفن الراسية، والجبال الرواسي نوعان: منها الجبال النارية، وهي التي ترسو طافية على سائل كثيف لزج موجود في رداء الأرض تحت القشرة كالسفينة الراسية فوق ماء البحر، ومنها الجبال الرسوبية التي تتكون مما تلقى الأنهار من رواسب حتى إذا تراكمت وتماسكت كانت جبالا شاطئية. وإلقاء هذه الرسوبيات وتكوين الجبال يكون من شأنه زيادة مساحة الجزء اليابس من الأرض وهو ما يشير إليه الفعل «مد» في قوله تعالى «والأرض مددناها»، ثم إن الفعل «مد» يشير أيضا إلى زيادة مساحة اليابسة بإنشاء الجبال النارية على ما يبين من ورود ذكر الرواسي في آية الرعد التي تشمل نوعي الجبال، ومعلوم أن الجزر البركانية التي تتكون في عرض المحيطات وتزيد بها اليابسة - وهي الجزر البركانية - هي من قبيل الجبال البركانية.

ثم إنه تعالى ذكر أنه أثبت في الأرض أو في الجبال من أنواع النباتات بالمقادير التي

استوجبتها حكمته تعالى والتي تتحقق بها مصالح خلقه .

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

التفسير:

قوله تعالى في ذكر آية أخرى من الآيات الدالة على وحدانيته تعالى وقدرته، فيذكر تعالى أنه جعل للناس أو للمخاطبين بالقول في الأرض معاش، بمعنى ما يكون به العيش من طعام وشراب ولباس وماوى، أوجدها تعالى أو أوجد خاماتها وعلم الناس كيفية الاستفادة منها، ثم ذكر تعالى أنه جعل لمن ليسوا هم رازقيهم ممن يعولون معاش في الأرض، ويشمل القول ما يقومون على إطعامه من حيوان لاعتبار التعبير عن العاقل شاملا غير العاقل . فيكون مفاد القول بيان أنه تعالى جعل للناس ولمن يعولون وما يقومون على عيشه - في الأرض - سبل هذا العيش وأسبابه .

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه أوجد في الأرض معاش للمخاطبين بالقول ومن يعولونهم، فإنه تعالى ذكر - في الآية - أنه ما من شيء في الأرض - يدخل فيه المعاش - إلا وكان مجموعه عنده تعالى، جاء التشبيه بما يكون في الخزائن مما يعطيه ذوا العطاء الناس بطريق الاستعارة التخيلية، ثم إنه تعالى أثبت أن إعطاء الناس مما هو لديه يكون بقدر معلوم عنده تعالى وفق ما قضى به أمره واستوجبت حكمته، فيكون القول ردا على قول القائلين كيف يكون منه تعالى وهو أكرم الأكرمين المن على الناس بالقليل وليس بما يطلبون .

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأُصْقِيتُ كُومُهُ وَمَا  
أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾

## أولاً: الأسماء:

اللواقيح : جمع، مفردة «لاقح» وهو الحامل، والمراد بالرياح اللواقيح هو الرياح التي تحمل السحب الممطرة.

## ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه يرسل الرياح تحمل السحاب فيكون نزول المطر فيه. فالرياح تظهر السحاب بعد خفاء، ثم يكون سوقه إلى الأماكن التي شاء تعالى أن ينزل فيها مطراً، ثم إنها تؤدي - على ما سبق بيانه تفصيلاً - إلى تجميع قطرات الماء في السحاب، ثم تؤدي تياراتها إلى التكاثر فتظهر قطرات الماء المتجمعة في السحب، ثم تحمل السحب إلى حيث يكون نزول المطر بإذنه تعالى فتكون لواقح :

ثم إنه تعالى يقول في الماء ينزل من السماء «فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين» فهو تعالى جعل هذا الماء سقياً منه يسقى الناس حيوانهم وورعهم ومنه يشربون، وقيل في «وما أنتم له بخازنين» إنه يعني أن البشر غير قادرين على إيجاده وخزنه في السحاب، أو إنه يعني أنهم غير قادرين على حفظه في مجاريه. وقد يكون المراد - والله أعلم - هو أنه ليس في قدرة البشر إتمام خزن مياه المطر، وذلك لأن مياه الأمطار سوف تتسرب بالضرورة إلى الجوفات لتتم الدورة من جديد، إذ تكون المناطق المدارية على الأرض بمثابة غلاية، والمناطق الباردة بمثابة مكثف، وعندما يتبخر الماء يمتص كمية من الحرارة من الجو المحيط في المناطق المدارية، ثم إنه عندما يتكثف بخار الماء يتحول إلى سحب وأمطار في المناطق الباردة فإنه يعيد إلى الجو نفس الطاقة الحرارية التي اكتسبها عند تبخره، فيكون استمرار وجود المناخ أو البيئة المناسبة لتكون الأمطار.

وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنَمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

## التفسير:

يثبت تعالى - في الآية - أنه الذي يحيي ويميت، بمعنى أنه تعالى الذي يبعث الحياة



فيما جعله أهلاً لأن تدخل فيه الحياة، فهو يخلقها في الحيوان المنوى، ويخلقها حياة أخرى في النطفة، ويخلقها في البيضة والبويضة، وهو تعالى الذي يميت الحي، وهو تعالى الذي يرث الأرض ومن عليها، والقول يفيد أن المتأخرين ليسوا وارثين، فالوارث هو الله تعالى وحده يكون بعد فناء الخلق، فلا وارث إلاه تعالى .

## وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ ﴿٢٤﴾

أولاً: الأسماء:

١ - المستقدمون: في قوله تعالى «ولقد علمنا المستقدمين»، قيل إن المراد بهم في معنى الآية هو من مات.

٢ - المستأخرون: في قوله تعالى «ولقد علمنا المستأخرين»، قيل إن المراد بهم - في معنى الآية - هم الأحياء الذين لم يموتوا بعد، وقيل إنهم الذين في أصلاب الرجال. وقيل هم أمة محمد ﷺ .

ثانياً: التفسير:

الآية في إحاطة علمه تعالى بجميع شئون خلقه، الذين ماتوا والأحياء، والذين هم في الأصلاب، وقيل إن المراد بالمستقدمين والمستأخرين هم المستقدمون في الصلاة والمستأخرون في الصفوف بسبب النساء، وذكر أن مناسبة نزول الآية أن امرأة حسناء كانت تصلى خلف رسول الله ﷺ فكان قوم يحرسون على الصلاة في الصف الأول حتى لا يروها، وكان آخرون يتأخرون فإذا ركع نظر من تحت إبطه. وبقطع النظر عن صحة هذا الرواية، فإن سبب النزول لا يؤثر على المعنى المستفاد من عبارة القول أو من النص. وهو إحاطته تعالى علماً بكل أمور السابقين واللاحقين .

## وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

## التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، ومضمون القول متعلق بما سبق بيانه من علمه تعالى كل ما يتعلق بأمور السابقين واللاحقين. جاء الإخبار عن أنه تعالى يحشر المستقدمين والمستأخرين للجزاء من بعد بيانه تعالى علمه بأحوال هؤلاء وهؤلاء لبيان أن حساب هؤلاء وهؤلاء يكون بما علم تعالى من أمورهم - وهو تعالى قد علم منها كل شيء .  
وقوله تعالى «إنه حكيم عليم» هو بيان لأنه تعالى بالغ الحكمة والعلم، اقتضت حكمته أن يحشر الناس إليه للحساب، ويجيء حسابهم بالحق لكونه بما علم تعالى من أمورهم، وقد أحاط تعالى بكل شيء علما .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

## أولا: الأسماء والأعلام:

- ١ - الإنسان: المراد به - فى معنى الآية - هو آدم عليه السلام، أصل الإنسان وأول أفراده .
- ٢ - الصلصال: هو الطين اليابس يحدث صوتا أو يصلصل إذا ما نقر، وقيل هو الطين المخلوط بالرمل .
- ٣ - الحمأ: فى قوله تعالى «من حمأ مسنون» هو الطين الأسود، أو الذى تغير لونه واسود من مجاورته الماء .
- ٤ - المسنون: فى قوله تعالى «من حمأ مسنون» هو المصور، وقيل هو الممتن .

## ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أنه خلق آدم عليه السلام من طين الأرض اليابس أو المخلوط بالرمل المأخوذ من الطين الأسود الذى تم تصويره على هيئته التى خلق عليها .

وَالْجَانَّ خَلَقَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ﴿٢٧﴾

## التفسير:

بعد أن ذكر تعالى خلقه الإنسان من طين، فإنه تعالى ذكر خلقه الجان، قيل إن المراد بالجان هو إبليس الرجيم، وقيل: إنه أبو الجن أو اسم جنس له، يذكر تعالى أنه خلقه من قبل بمعنى أنه خلقه قبل خلقه آدم عليه السلام، ثم إنه تعالى يذكر أنه خلقه من نار السموم، وهي الريح الحارة التي تقتل لكونها تنفذ في مسام الجسم محملة بالسم فتشرب في الدم فيحدث التسمم القاتل .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

## التفسير:

مفاد قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة» هو تذكير منه تعالى لرسوله ﷺ بيوم قال ربك للملائكة ما هو مذكور في النص . فيكون معنى القول هو «واذكر يوم قال ربك للملائكة». والذي قاله تعالى للملائكة - والمراد بهم - ملائكة السماء والأرض على المستفاد من إطلاق القول - هو «إني خالق بشرًا من صلصال من حمإ مسنون»، والقول يفيد القطع بأنه تعالى خالق بلارب بشرًا من مادة الصلصال من الحمإ المسنون - على ما سبق بيانه .

فَإِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

## التفسير:

القول تنمة قوله تعالى للملائكة بعد أن أخبرهم أنه خالق بشرًا من صلصال من حمإ مسنون، قال لهم تعالى إنه متى أتم خلقه وصورته وأقامه كامل الصورة وبعث فيه الحياة، جاء التعبير عن هذا بقوله تعالى «ونفخت فيه من روحي» فأظهر أن الروح خلق من خلقه على ما يبين من إضافتها إلى نفسه تعالى . كان عليهم أن يسجدوا له تحية له، أو تعظيمًا لله تعالى لما أبدع وخلق. فإن كان السجود لآدم عليه السلام كان سجدود تحية وتكريم وليس

سجود عبادة .

فَسَبِّحْ الْمَلَائِكَةَ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾

التفسير:

المستفاد من قوله تعالى أنه أتم تسوية آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه، ولهذا كان من الملائكة تنفيذ أمره تعالى بالسجود، فسجدوا جميعهم لآدم عليه السلام .

إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنُ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

التفسير:

المستفاد من القول هو أن إبليس كان من المأمورين بالسجود، لأن استثناءه من عداد الساجدين يفيد أنه كان من المأمورين به، وقيل إن استثناءه يفيد أنه كان من الملائكة، أو إن الجن كانوا الخافين من الملائكة، وقيل إن الأمر للملائكة بالسجود شمل من هم أدنى منهم مرتبة وهم الجن، فيكون استثناء إبليس من الساجدين لا يفيد كونه من الملائكة.

قَالَ إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى أنه لما امتنع إبليس عن السجود لآدم عليه السلام سأله تعالى «يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ» بمعنى أى سبب جعلك لا تكون مع الساجدين، والقول بهذا المعنى فيه توبيخ له لتخلفه عن فعل ما فعله من هم أشرف منه وأكرم، وفيه إظهار لشناعة فعله .



قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ صَلَاسِلٍ مِنْ حَمِئٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قول إبليس رداً على سؤال رب العزة له عن سبب عدم سجوده، وإجابة إبليس تفيد كبر إبليس وحسده، فقد علل عدم انتظامه مع الساجدين في إطاعة أمر الله بأفضلية مادة خلقه على مادة خلق آدم، والمعنى أنه يرى رفعة وضعة آدم وخسته، وهذا منه كبر، ثم أنه يفيد حسده آدم على تكريم الله إياه بالأمر بالسجود له مع كونه أدنى منه مقاماً في رايه. ثم إنه يفيد معنى الإصرار على عصيان أمره.

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾

التفسير:

القائل هو الله تعالى، أمر إبليس بالخروج من السماء، فالضمير المتصل في «منها» يعود إلى السماء، وقد يفسر هذا ويؤيده قوله تعالى «فإنك رجيم» بمعنى أنه يرحم بالشهب إذا ما حاول دخولها أو حاول ذلك أحد من أتباعه.

وقيل إن الضمير يعود إلى الجنة. وقد أتبع تعالى أمره بإعلامه أنه مطرود من رحمته. ولهذا قيل إن الطرد معناه إبعاده عن القرب من الله تعالى مع تقريب آدم عليه السلام إليه، فيكون هذا بيانا لكون التشريف منه تعالى وليس بما اعتقد إبليس من أنه مادة الخلق.

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾

## التفسير:

القول - فى الآية - من قوله تعالى لإبليس، أعلمه تعالى أن عليه لعنته فى الحياة الدنيا تكون له عقوبة فى الدنيا إلى يوم الدين فيه يلقى جزاءه الذى ينسبه لفرط شدته اللعنة التى صاحبته من حياة الدنيا. ويقبل القول أن تكون اللعنة المصاحبة لإبليس فى الحياة الدنيا هى لعنة الخلق إياه .

## قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن إبليس ناداه بقوله رب أى «ربى» وفيه إقرار له تعالى بالربوبية، ثم سأله أن يمهلّه إلى يوم يبعث آدم وبنوه. والمعنى هو ألا يمتهن تعالى قبل هذا اليوم ليجد لديه الوقت لإغواء آدم وبنيه، وربما كان هذا ليثبت عدم أفضليتهم عليه، وربما كان من قبيل الانتقام منهم لتفضيل الله تعالى آدم عليه. ثم إن لطلبه معنى آخر هو الاحتيال لنفسه من الموت، لأنه إذا أحياء الله تعالى إلى يوم الدين، فإنه لا يكون له موت، لأنه لا موت بعد البعث

## قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾

## التفسير:

الآية فى ذكر بعض رده تعالى على إبليس فيما طلبه منه، قال له تعالى «فإنك من المنظرين» أخبره أنه يكون من جملة الذين أمهلهم الله فأخر آجالهم من الإنس والجن، فهو تعالى لم ينشئ له إمهالا أو إنظارا خاصا به ليعلم أن شأنه شأن غيره من الإنس والجن المنظرين فهو لا يفضل هؤلاء المنظرين. ولا يفيد النص بالضرورة أن يكون إنظارهم جميعا إلى أجل واحد، فقد تختلف آجالهم مع كونهم جميعا منظرين .

## إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

التفسير:

القول تمة قوله تعالى «إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ» حدد فيه تعالى غاية الإنظار بأنها يوم الوقت المعلوم. والمعنى أن إبليس يموت - بعد الإنظار - في يوم الوقت المعلوم - أى أنه معلوم لديه تعالى، وقيل إنه وقت النفخة الأولى فى الصور وهو آخر أيام التكليف الذى تموت فيه الخلائق، فيه يموت إبليس ثم يبعث فيكون موته تحقيقاً لقوله تعالى «كل من عليها فان».

## قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن إبليس خاطب الله تعالى بعد أن أعلمه أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فقال «رب بما أغويتنى لأزینن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين»، وأول ما يبين من قوله هو أنه نسب غوايته إلى الله تعالى بمعنى أنه جعل عصيانه من أمر الله تعالى فيه، فهو يقر الله بالقدرة عليه وأنه ما من شىء إلا بأمره تعالى، ثم إنه يلاحظ من القول أيضاً أنه قال قوله واثقاً من أنه سيتمكن من الاجتيال على آدم عليه السلام فيكون بسبب ذلك نزول آدم للأرض، ووجود ذرية له فيها. وقد يكون هذا مما علمه حال وجوده فى السماء قبل طرده منها، ثم إنه بعد هذا أقسم أن يزين لأبناء آدم المعاصي، وأن يشغلهم بالدنيا عن أمور الآخرة وكذا بأن يغويهم جميعاً عن الحق فيكون منه إضلالهم.

## إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

التفسير:

القول تمة قول إبليس فيما أقسم عليه من أن يزين لأبناء آدم المعاصي وأن يغويهم

ويضلهم أجمعين استثنى منهم عباد الله المخلصين، وهم الذين أخلصهم الله لطاعته، جعل إبليس من فعلى الله تعالى لهم سببا لامتناع قدرته على الإضلال عليهم. فيكون هذا إقرارا منه بضعفه عن أن يأتي بما لم يرده تعالى .

## قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴿٤١﴾

### التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أنه قال لإبليس تعقيا على قوله «هذا صراط على مستقيم» والمشار إليه بـ «هذا» هو ما جاء فى قول إبليس من استثناء عباد الله المخلصين من جموع الغاوين الذين يقدر عليهم إبليس بتزيينه المعصية لهم، فمعنى قوله تعالى هو أن عدم غواية هؤلاء فضل - أنعم به عليهم يراعيه فلا تكون له مخالفة، ولهذا شبه بالحق يكون على المرء، وليس من حق عليه تعالى لأحد .

## إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

### التفسير:

القول قوله تعالى، وهو موجه إلى إبليس، فيه تقرير لواقع بأمره تعالى مفاده أنه ليس لإبليس أى قدر من السلطة على عباد الله، وأن الذين يتبعونه إنما يفعلون هذا لأن فعله يوافق أهواءهم ولهذا فإنهم يتبعون إبليس بإرادتهم وليس لأنه صاحب سلطان عليهم، فيكون استعدادهم سببا لاستجابتهم للغواية من إبليس .

ويبقى تعيين عباد الله الذين ليس لإبليس سلطان عليهم والذين يكون من بعضهم اتباع إبليس فى الغواية. وقد قيل إنهم «عباد الله المخلصون» يكون منهم من يغويه إبليس، وقيل إن المخلصين يكونون الباقين بعد خروج الغاوين منهم، وقد يكون المراد بعباد الله - فى



النص هم جنس العباد، أثبت تعالى أنه لا يطيع إبليس منهم إلا من كان به استعداد من ذاته لقبول الغواية، فيكون المستفاد منه أنه يكون من غير المخلصين من لا يطيع إبليس في الغواية، فيكون المعنى هو تكذيب إبليس فيما زعمه من أنه لا ينجو من غوايته إلا عباد الله المخلصون .

## وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٢﴾

التفسير:

القول قوله تعالى توعد فيه إبليس والذين اتبعوه في إغوائه فأطاعوه بجهنم محلا للوعيد، بمعنى أنهم يدخلونها جميعا. والقول - بهذا المعنى - يؤكد أن اتباعهم إبليس كان بإرادتهم وبسوء استعدادهم ولهذا فإنهم استحقوا أن يعاقبوا به .

## لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٣﴾

أولا: الأسماء:

الأبواب: في قوله تعالى «لها سبعة أبواب» قيل إنها طبقات جهنم أو دركاتها. وقيل إنها: جهنم، والسعير، ولظى، والحطمة، وسقر، والجحيم، والهاوية. وقيل إنها أبواب لجهنم على المعنى الحقيقي.

ثانيا: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن موعد الذين يتبعون إبليس في الغواية هو جهنم، فإنه تعالى أخبر عن جهنم فأعلم أنها من سبع طبقات اختصت كل منها بطائفة من أهل النار، قيل إنه يكون في أعلاها عصاة المؤمنين، وتحتهم النصارى، ثم اليهود، ثم الصابئون، ثم المجوس، ثم مشركو العرب، ثم المنافقون وأهل فرعون. أو أنها لها سبعة أبواب يكون لكل باب منها فريق معين من أهل النار يدخل النار منه .

## إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

أولاً : الأسماء :

١ - المتقون: في قوله تعالى «إن المتقين» قيل إنهم عباد الله المخلصون، وقيل إن المراد بهم - في معنى الآية - هو الذين اتقوا الكفر والفواحش ولهم ذنوب تكفرها الصلوات. وقيل إنهم الذين اتقوا الشرك لأن المتقي هو الذي أتى بالتقوى مرة واحدة .

٢ - العيون: في قوله تعالى «في جنات وعيون» قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو الأنهار المذكورة في قوله تعالى «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه.....» وقيل إنها عيون أخرى في الجنة غير هذه الأنهار واختلف فيما إذا كان لكل واحد عين. أم كانت العيون لهم جميعا لكون أهل الجنة مبرئين من الحقد والحسد .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى مصير الذين يتبعون إبليس بالاستجابة لغوايته وبين وصف النار موعدهم . فإنه تعالى يخبر في الآية عما أعد للذين اتقوا الكفر والشرك بالله، فيذكر تعالى أنهم يكون قراهم في جنات ذات عيون .

## أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ﴿٤٦﴾

التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - يحتمل معنيين :  
أولهما : أنه تعالى يقول للمتقين عند إدخالهم جناته - بذاته، أو بواسطة الملائكة -

ادخلوها بسلام آمين .

وثانيهما : أنه يكون منه تعالى هذا القول كلما أدخلوا جنة من جناته العديدة . ومعنى القول هو أن يكون دخولهم الجنات سالمين ، ومسلما عليهم ، وأن يكونوا فيها آمينين أن يخرجوا منها ، آمينين من الموت والزوال .

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

التفسير :

قيل إن نزعه تعالى ما في قلوب أهل الجنة من حقد وضغينة يكون في الحياة الدنيا ، على نحو ما كان بين بنى تيم وبنى عدى ، وبنى هاشم في الجاهلية ، نزعه الله من قلوب أبى بكر ، وعمر وعلى ، فكانوا إخوانا لكونهم من أهل الجنة ، وقيل إنه يكون في الآخرة بعد دخولهم الجنة ، ينزع الله من قلوبهم ما كان بين بعضهم والبعض من شحناء وضغائن في الحياة الدنيا فيكون حالهم أنهم إخوان يجلسون على سرر الجنة متصافين ، أو متقابلين ينظر كل منهم وجه أخيه وليس قفاه . فيكون القول دالاً على أنهم يجتمعون ويتنادمون .

لَا يَسْمَعُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

التفسير :

قوله تعالى في وصف حال المتقين في الجنة ، يذكر تعالى أنهم لا يصيبهم في الجنة تعب ، ولو كان جهدا يئذل في الحصول على ثمراتها أو ما يشتهون ، كما أنهم لا يخرجون منها ، فهم على حالهم من البقاء فيها والاستمرار على ذلك تحقيقاً لقوله تعالى أنهم فيها يخلدون .



## هَبْنِيَّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

### التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره ربه أن يقول للعباد - مخبرا - قولاً معيناً، وقيل إن المراد بعباده تعالى في عبارة النص هم المتقون، وقيل إنهم عموم الناس، وقد يكون المراد هو عموم الناس - والله أعلم - يدل على هذا أن القول بالمأمور به جاء من بعد ذكر مصير أتباع إبليس ومصير المتقين، وأن المأمور بالإخبار به شمل غفران الله تعالى الذنوب ورحمته تعالى بخلقه، كما شمل - في الآية التالية - عذابه الأليم، فكان المقبول أن يكون الإخبار لجميع الناس لأنه يكون منهم أهل المغفرة ويكون منهم أهل العذاب.

ومفاد قوله تعالى «أني أنا الغفور الرحيم» هو أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وعده المتقين أن يغفر لهم بتقواهم، أو باتقائهم الكفر ما سبق من ذنوبهم، وأن يشملهم برحمته فيدخلهم جناته.

## وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

### التفسير:

القول يتعلق بباقي ما أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر به الناس، وهو إنباؤهم أن عذابه تعالى الذي أعد للكافرين هو العذاب الأليم، فكأنه وحده المتصف بالألم أو الإيلام من بين أنواع العذاب، حتى أن أشدها إيلاماً مما يعرف البشر لا يستحق أن يوصف بالإيلام إذا ما قورن به.

وقد جاء في قوله تعالى ذكر المغفرة والرحمة قبل ذكر العذاب لقوله تعالى في حديثه القدسي «إن رحمتي سبقت غضبي» والقول في مجموعه وعد ووعد.



## وَبَيْنَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

أولاً : الأسماء :

الضيف: في قوله تعالى «عن ضيف إبراهيم» المراد به في معنى الآية الملائكة الذين جاءوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صورة بشر فاستضافهم كما جرت عليه عادته في إقراء الضيف فكانوا عنده بمنزلة الأضياف .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى مضمون وعده ووعيده، فإنه ناسب هذا أن يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس عن قصة أضياف إبراهيم من الملائكة الذين جاءوه في هيئة البشر فاستضافهم، وذلك لامتثالها على الوعد والوعيد .

## إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

أولاً : الأسماء :

الوجلون: في قوله تعالى «إنا منكم وجلون» جمع، مفردة «الوجل» وهو من اضطربت نفسه لتوقع مكروه .

ثانياً : التفسير :

معنى قوله تعالى «إذ دخلوا عليه» هو «واذكر إذ دخلوا عليه» ، ثم يذكر تعالى أنه كان من ضيف إبراهيم حين دخلوا عليه أنهم قالوا «سلاما»، والمعنى أنهم سلموا عليه سلاما، أو أنهم قالوا له «سلمت سلاما» بمعنى أنهم دعوا له بالسلامة .

ثم يقول تعالى «قال إنا منكم وجلون»، وقد كان قوله عليه الصلاة والسلام لهم هذا، بعد أن قدم لهم الطعام فلم يأكلوا منه، وكانت عادة القوم أنهم إذا أتوا في غير خير لم يأكلوا طعام

من أرادوا به شراً، اقترن به دخولهم عليه في وقت لا يكون فيه دخول غريب على أهل البيت، فخشى أن يكونوا قد أرادوا به شراً فقال لهم «إنا منكم وجلون» بمعنى أنه وأهله يستشعرون الخوف من جهتهم، وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا بلسانه وإنما ظهرت عليه أماراته فصار كأنه قد قال القول .

## قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾

أولاً : الأسماء والأعلام:

١ - الغلام في قوله تعالى «إنا نبشرك بغلام عليم» المراد به - في معنى الآية - هو إسحاق عليه السلام، وقد سبق التعريف به .

٢ - العليم : في قوله تعالى «بغلام عليم» معناه هو «ذو علم» والمراد به - في معنى الآية - أنه ذو علم مما يعلمه الله أنبياءه، فيكون التبشير بأنه يكون نبياً .

ثانياً : التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نهوه عن الخوف الذي صرح به أو الذي بدت عليه أماراته، ثم قالوا له «إنا نبشرك بغلام عليم» بمعنى أنهم بشروه أن يكون له ولد آخر ذكر.

والمراد به إسحاق عليه السلام تنجبه سارة، وجاء القول متضمناً أن البشارة كانت لإبراهيم لأن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصة كان للعرب في شأن جدهم إبراهيم، فلا يمنع أن تكون البشارة له مع ذكره تعالى - في موضع آخر - أن البشارة كانت لسارة، مع ملاحظة أنه إذا كان الخطاب لأي من إبراهيم وسارة من الملائكة، فإن زوج المخاطب قد سمعها، وأريد له أن يسمعها مما يعنى أن البشارة كانت له أيضاً. ثم إن الملائكة ذكروا أن الغلام المبشر به يكون عليماً بما يعلمه الله بالوحي، والمعنى أنه يكون نبياً .

## قَالَ ابْشِرُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ ابْشِرُونَ ﴿٥٤﴾

التفسير:

يذكر تعالى قول إبراهيم للملائكة بعد أن بشره أنه ينبغي ولداً يكون نبياً. بدأ قوله باستفهام للتعجب، ومحل التعجب هو موضوع البشارة أنه يكون له ولد، وسبب التعجب هو وجود الحال المنافية حصول الميשרه وهو إنجاب الولد في مثل هذا السن، فيكون الاستفهام متضمناً مع التعجب - معنى الإنكار ولهذا قال «أبشروني على أن مسني الكبر» بمعنى أبشروني بما سمعت على مس الكبر إياي وزوجتي». ثم إنه عليه الصلاة والسلام أكد تعجبه من موضوع البشارة بقوله «فيم تبشرون» بمعنى «بأي أعجوبة تبشرون» والمراد هو أبشروني بشيء لا يقع، فتكون البشارة بمعدوم.

## قَالُوا ابْشِرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن الملائكة ردوا على استفهام إبراهيم صلى الله عليه وسلم بقولهم «بشركناك بالحق» بمعنى أن الذي بشركناك به هو الحق من ربك فهو الحادث بلا ريب. ثم إنهم نهوه عن اليأس بقولهم «فلا تكن من القانطين» وهو نهى عن اليأس من أن تكون له معجزة تخالف ما جرت عليه سنة العباد، وقد يكون قول الملائكة «فلا تكن من القانطين» وعدم قولهم «فلا تكن من الممترين» دليلاً على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من الذين استعظموا أن يكون منه تعالى أنه يفعل معه هذه المعجزة، وإنما استعظم نعمة الله عليه أن يمن عليه بالولد في هذا السن.

## قَالَ وَمَنْ يَقْظُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّيَ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

## التفسير:

يخبر تعالى في الآية عما كان من إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع الملائكة بعد أن نهوه عن اليأس، فيذكر تعالى أنه توجه إليهم بسؤال إنكارى يبين منه أنه لا يقنط «ومن يقنط من رحمة ربه»، ثم أجاب عليه بقوله «إلا الضالون» فأثبت أن الذين يقنطون من رحمة الله هم الذين ضلوا طريق معرفة الله تعالى حق المعرفة، وهم الكافرون - وهوليس منهم - فيكون القول نفياً لوقوع اليأس من رحمة الله - يهبه بها الولد - فى نفسه.

وقد استدلل بالآية عن أن الضالين هم الذين يشسوا من رحمة الله، كما قال البعض، والأمر محل خلاف غير متفق عليه .

## قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن إبراهيم حين سمع من الملائكة ما سمعه من أمر البشارة ونهيه عن اليأس من رحمة الله، وبعد أن نفى عن نفسه أن يكون من اليائسين من رحمة الله، أنه سألهم عما أرسلوا له «قال فما خطبكم أيها المرسلون» قاله وقد تحقق من كونهم ملائكة، وبعد أن تأكد أنهم قد أرسلوا مكلفين بعمل مما يكلف به جمع من الملائكة وليس واحد منهم، إذ يكون إرسال الواحد للبشارة وإرسال المجموعة لغير ذلك من الأمور الأخطر مثل الإهلاك والتعذيب، فكان سؤاله هو عن الأمر الجلل الذين أرسلوا فيه.

## قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾

## التفسير:

يقول تعالى إن الملائكة أجابوا على استفسار إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقولهم «إنا



أرسلنا إلى قوم مجرمين»، ذكروا أنهم أرسلوا إلى قوم، فأظهروا أنهم قد أرسلوا لإهلاك قوم أو لتغذيبهم، ثم إنهم نكروا هؤلاء القوم ولم يعرفوهم تحقيرا لهم، ثم وصفوهم بأنهم مجرمون لبيان أنهم ارتكبوا ما يستحقوا به العذاب والهلاك .

## إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾

التفسير:

رغم أن الملائكة لم يصرحوا باسم القوم الذين أرسلوا إليهم فإن استثناءهم آل لوط من بين الذين أرسلوا لهلاكهم يبين منه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط، وقد يكون اختصاص آل لوط بالنجاة من بين قومه - والله أعلم - متضمنا إشارة إلى أن القوم الذين عاش بينهم لوط عليه السلام من بعد رجوعه من مصر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكونوا من قومه، وإن كان قد تزوج منهم، فكان آلهم هم زوجه وبناته، وهن اللاتي أخبرت الملائكة أنهن تكون لهن النجاة من العذاب قبل استثناء زوجه. ثم إنه يتصور أن يكون المعنى أنه ينجو من الهلاك أهل لوط ومن تبعه من الذين آمنوا به وله، فيكون القول قد اعتبرهم بمنزلة أهله .

## إِلَّا أُمَّرَأَةً وَقَدَرْنَا أَنِّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾

التفسير:

القول تنمة قول الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمن بعدا إخبارهم بما يفهم منه أنهم قد أرسلوا لإهلاك قوم لوط، ثم استثنوا من عداد المهلكين آل لوط أجمعين، جاء استثناءهم منه بالعين امرأة لوط، قالوا إنها قدر لها أن تكون من الباقيين في عذاب الله المقدر للقول «قدرنا أنها لمن الغابرين» وفي القول أسند الملائكة الفعل إلى أنفسهم مع كونه من الله تعالى لما لهم من قرب منه تعالى ولأنهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون .

## فَلَمَّا جَاءَ الْكَافِرُ لُوطُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - شروع في رواية قصة الملائكة مع لوط وآله وقومه. بدأ ببيان ما يفيد أن الملائكة أتوا آل لوط، بمعنى أنهم وجدوا معه في حضور أهله أو مع تمكنهم من مشاهدته معهم.

## قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مِّنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن لوطا عليه السلام قال للملائكة «إنكم قوم منكرون»، وقد قال لهم هذا بعد ما كان من قومه حين طرخوا عليه بابه وطلبوا منه أن يخلو بينهم وبين ضيفه يفعلوا بهم المنكر ورده على قومه بعرضه تزويج بناته ممن طلبوا الزواج منهم ورفضهن من قبل، ثم ما كان من تقاعس ضيفه عن مناصرته وخوفه ما يفعله به قومه بعد انصرافهم، فقال لهم هذا القول مبينا لهم أن نفسه تنكرهم أو تنكر حضورهم إليه لما يترتب على هذا من معاناته اشتداد قومه عليه.

## قَالُوا بَلْ جِنَّاتِكِ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما رد به الملائكة على لوط عليه السلام حين أخبرهم أن نفسه تنكرهم وقولهم كان ردا جميلا قابلوا به قول نفسه المضطربة ليحمل لها الأمان، فقولهم «بل جنتك بما كانوا فيه يمترون» تضمن الإشارة إلى ما كان لوط عليه السلام يتوعدهم به من الهلاك بعذاب الدنيا جزاء على فعلهم الآثم، وكانوا به يمترون بمعنى أنهم يشكون فيه وفي

صدق لوط ويكذبونه. وقولهم هذا هو إعلام للوط بكونهم ملائكة الله، وبأنهم أرسلوا لهلاك الظالمين.

## وَإِنَّكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾

التفسير:

القول للملائكة أكدوا فيه للوط عليه السلام أخبروه فيه أنهم أتوا لإهلاك القوم، وأن هلاكهم هو الأمر المحقق أن يكون لأنه أمر الله تعالى النافذ في خلقه. ثم إنهم أعادوا تأكيد صدقهم فيما قالوا وما وعدوا أنهم فاعلون بقولهم «وإننا لصادقون».

## فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأْمُضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾

التفسير:

بعد أن أوضح الملائكة للوط عليه السلام ما أرسلوا له فإنهم شرعوا في بيان ما يتعين عليه وأهله الذين قدرت لهم النجاة أن يفعلوه ولا يخالفوه، أمره أن يسير بأهله في جزء من الليل، وأن يكون سيره خلف أهله ليسرع بهم إلى النجاة وليكون مطلعا على ما يصدر منهم، وأمره ألا يلتفت هو وأهله إلى ما ينزل بالمهلكين من العذاب، أو بالألتخلف منهم أحد لئلا يصيبه ما يصيبهم، وأمره أن يمضي بأهله إلى حيث يأمره الله تعالى أن يمضي مهاجرا.

## وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْحِحِينَ ﴿٦٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه قضى للوط عليه السلام أمرا، أشار إليه تعالى بـ «ذلك» لسموه وعلوقه، والمراد بأنه تعالى قضى إلى لوط به هو أنه أوحى به إليه، وبيان الأمر الذي أوحى به تعالى إلى لوط عليه السلام هو أن دابر هؤلاء - أي قومه - مقطوع حال كونهم داخلين في

الصباح. وليس معنى أنه تعالى يقطع دابرهم أنه يقطع آخرهم أو مؤخراتهم، وإنما المراد أنه تعالى يستأصلهم بعداه فلا يبقى منهم أحدا، فيكون إهلاك آخرهم مفيدا لإهلاك أولهم وما بين أولهم وآخرهم، وهذا هو الاستئصال ثم إنه تعالى بين أن ذلك يكون منه حال دخولهم فى الصباح.

## وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾

أولا : الأسماء :

أهل المدينة: المراد بهم أهل مدينة «سدوم» جاء التعبير عنهم بأنهم أهل المدينة لبيان أنهم لم يكونوا من أهل لوط وقومه وإن كان قد حل بينهم وأقام، وبيان كثرتهم وأن من لم يكن معهم كان موافقا على فعلهم فكان مثلهم فى الإثم .

ثانيا : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - ما كان من أهل المدينة حين علموا بوجود أضياف لدى لوط عليه السلام، فالحدث المذكور فى النص سابق فى الزمان على إعلام لوط عليه السلام أن دابر القوم مقطوع، ومفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه عندما علم أهل المدينة بوجود الأضياف لدى لوط عليه السلام، وعلموا ما علموا عن صفاتهم وهيئاتهم فإنهم جاءوا إليه مسرورين، لأن نفوسهم المريضة أطعمتهم أن ينالوا منهم مآربهم الخبيثة .

## قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾

التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن لوطا عليه السلام توسل إلى أهل المدينة أن يرتدعوا عما أقدموا لأجله فأشار إلى الملائكة وقال إنهم ضيفه - بمعنى أنهم ضيوفه أو أضيافه - وذلك لأنه لم يكن يعلم أنهم ملائكة، وقد نسبهم إلى نفسه ليعلم أن عليه واجب حمايتهم؛ ولهذا

فإنه أتبع هذا بقوله «فلا يفضحون» نهاهم فيه عن أن يفضحوه لدى أضيافه بإظهار هوانه عليهم حتى أنهم لا يقيمون له قدراً، أو عن فضح أضيافه بفعلهم المنكر فيكون في هذا له العار والشنار.

## وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾

التفسير:

بعد أن طلب لوط عليه السلام من أهل المدينة ألا يكونوا سبياً لفضحه، فإنه عليه السلام طلب منهم أن يتقوا الله، وقوله لهم «واتقوا الله» تضمن إشارة إلى أن ما يطلبونه هو مما يستجلب غضب الله وعذابه، ولهذا فإنه طلب منهم أن يتقوا الله فيصرفوا عما جاءوا له، وفيه - على ما يبين من قوله لهم «ولا تخزون» - ما يدل على أنه قصد بالقول أن تكون تقواهم متعلقة مباشرة بما جاءوا له فيكون المعنى هو «فاتقوا ما جئتم له مما يسوؤني، تكون به تقوى الله». ثم إنه عليه السلام طلب منهم ألا يهينوه بالتعرض لمن عنده، أو ألا يلبسوه الخزي فيستحي من الناس حين يعلم أنه لم يستطع أن يحمي ضيفه.

## قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قول أهل المدينة للوط عليه السلام حين طلب منهم أن يتقوا الله ولا يخزوه في ضيفه، ويبين من قولهم له أنهم أرادوا أن يحملوه تبعة فعلهم ببيان أنهم نهوه قبل هذا عن أن يستضيف أحداً لأنهم لن يتركوا ضيفاً لا يعتدون عليه بفعلهم الشاذ، فإذا كان لم يته عما نهوه عنه فإنه الذي يتحمل نتيجة مخالفتهم نهيمهم، ويقبل القول أن يكون ما نهوه عنه هو حيلولته بينهم وبين التعرض للغرباء بالسوء. وفيه جاءت الهمزة للإنكار لإفادة إنكارهم فعله بعدم الانتهاء عما نهوه عنه سلفاً.

## قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - قول لوط عليه السلام لأهل المدينة حين أرجعوا الخطأ إليه، ويحتمل القول معنيين، أولهما أن يكون المراد بناته عليه السلام هو نساء القوم جعلهن بمنزلة بناته فأخبر عن أن الزواج بهن وإتيانهن بحق الزواج يكون هو الأوجب والأظهر. وثانيهما أن يكون المراد بهن بناته على الحقيقة، فهو يشير إليهن ويقول فليكن لمن طلب الزواج منهن من قبل ورفض طلبه لانعدام الكفاءة أن يتزوج بهن نظير الإقلاع عن طلب الأضياف.

وعلى الحالين فإنه عليه السلام كان يعلم أن القوم لن يقبلوا عرضه فقوله لهم «إن كنتم فاعلين» معناه هو «إذا قبلتم ما عرضته عليكم من الزواج بالنساء سواء كن بنات القوم أم بناته، ويحمل القول معنى شكه فى قبولهم عرضه شكاً يكاد يقرب من اليقين.

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمُونَ ﴿٧٢﴾

## التفسير:

القول - فى الآية - قوله تعالى، يقسم بعمر رسول الله ﷺ أو بحياته «لعمرك»، وقيل إن الضمير فى «سكرتهم» يعود إلى كفار مكة، ويقبل أن يكون فى قوم لوط، وقيل إن القسم كان بحياة لوط عليه السلام، وأن الملائكة هم الذين أقسموا بحياته، والذي كان عليه القسم هو أن القوم سادرون فى الغواية غلبت عليهم شهوتهم فعميت بصائرهم «إنهم لفى سكرتهم يعمهون» فهم لشدة غلبة شهوتهم عليهم غابت عقولهم فشابهوا السكارى، وضلت بصائرهم فعميت، فيكون المراد بالقول هو إيضاح أنهم لا يؤمل فى سماعهم نصحا ولا فى انزجارهم عن منكر.

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾

## أولاً : الأسماء :

١ - الصيحة : المراد بها - فى معنى الآية - الصيحة الهائلة التى أهلك بها القوم، وقيل هى صيحة جبريل عليه السلام .

٢ - المشرقون : فى قوله تعالى « فأخذتهم الصيحة مشرقين » جمع، مفردة المشرق، وهو من دخل فى وقت شروق الشمس . وقد يكون هذا الوقت هو وقت تمام الهلاك الذى بدأ بدخول الصبح : وتم عند الشروق .

## ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - أنه قد أخذ بالقوم العذاب كان بالصيحة التى أهلكتهم، وأنه كان تمام هذا بدخولهم وقت الشروق .

فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٥﴾

## التفسير :

يذكر تعالى فعله فى قرية لوط « سدوم » أو فيها وفى باقى قراهم، فيخبر تعالى أنه قلبها فأصبح عاليها - بالقلب - سافلها، ثم إنه تعالى أمطر عليها من عل حجارة من طين متحجرة، وقيل إن كونها من سجيل يفيد أنه سجل فى الكتاب أن يكون عذابهم بها، أو إنه سجل بكل منها اسم من يصيبه .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

## أولاً : الأسماء :

المتوسمين : فى قوله تعالى « آيات للمتوسمين » هم المتفكرون أو المتبصرون، وقيل هم المتفرسون، وهم الذين لديهم فراسة فيعرفون النامى بالتوسم .

## ثانيا : التفسير :

يشير تعالى إلى ما ذكر من قصة لوط عليه السلام مع قومه ويخبر عنه بأن فيه آيات للمتفكرين الذين يعتبرون بما عرفوا فيكون منهم البعد عن جماعات السوء، وتجنب المعاصي، وطاعة رسول الله ﷺ لكون طاعته طاعة الله تعالى، وعصيانه عصيانا لله .

## وَاللَّهُ بِالسَّبِيلِ مُّقِيمٌ ﴿٧٦﴾

## التفسير :

يتصور في الضمير المتصل في «إنها» أن يكون عائدا إلى القرى المهلكة فيكون المعنى أنها بطريق مطروق من الناس، وأن آثارها لاتزال قائمة، ويتصور أن يكون عائدا إلى الصيحة فيكون المعنى هو أنها مرصودة لمن يعمل السوء ويعصى الرسول، فيكون القول متضمنا وعيدا وتهديدا .

## إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

## التفسير :

بعد أن بين تعالى أن آثار المدن المهلكة لاتزال قائمة يشاهدها الناس عند مرورهم عليها . فإنه تعالى أوضح - في الآية - أن في هذه المشاهدة آية دالة على أن مهلك القرى هو الله تعالى وأنه أهلكها بظلم أهلها وعصيائهم رسولهم، وأن الذين يدركون من الآية أن الفاعل هو الله هم المؤمنون، أما غيرهم فقد يرجع الدمار إلى أسباب متعلقة بالطبيعة أو بحركة الأفلاك . ثم إن القول يشير إلى أن المؤمنين تكفيهم الآية الواحدة لاستقرار الإيمان في قلوبهم، ولهذا أوردت «آية» .





## وَأَن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

أولاً : الأسماء :

الأَيْكَةُ : هي الشجرة الملتفة الأغصان، والمراد بها - فى معنى الآية - الغوطة أو الغيضة، وهى البقعة من الأرض الكثيفة الأشجار. وأصحاب الأيكة هم قوم أرسل إليهم شعيب عليه السلام كانوا يسكنون غيضة، ثم غلب الوصف على الاسم فأطلق على القرية «الأيكة» .

ثانياً : التفسير :

يخبر تعالى - فى الآية - عن قوم شعيب عليه السلام الذين سكنوا غوطة كثيفة الشجر اكتسبت اسمها من صفتها فسميت «الأيكة» وهو تعالى يخبر عنهم فى الآية أنهم كانوا ظالمين، بمعنى أنهم قازفوا الظلم ظلّموا أنفسهم بكفرهم وظلموا رسولهم بكفرانه والإساءة إليه، وظلموا الذين آمنوا باضطهادهم .

## فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مَّبِينٍ ﴿٧٩﴾

أولاً : الأسماء :

الإمام : فى قوله تعالى «ليامام مبين» هو ما يؤتم به، والمراد به - فى معنى الآية - هو الطريق الذى يسلكه الناس فيشاهدون آثار القريتين الهالكيتين، ويقبل أن يكون هو اللوح المحفوظ سطرفيه هلاك أهل القريتين .

ثانياً : التفسير :

يخبر تعالى - فى الآية - أنه انتقم من أصحاب الأيكة، ويبين من «الفاء» فى «فانتقمنا» أن الانتقام منهم كان بسبب ظلمهم. ثم إنه تعالى يذكر آيته فى بقاء آثار هلاك أصحاب الأيكة وقوما آخرين على ما بين من قوله تعالى «وإنهما ليامام مبين» قيل إن القوم الآخرين

هم قوط لوط، وقيل إنهم أهل مدين، وكان تعالى قد أرسل شعيبا إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة، وقد أهلك تعالى أهل القريتين وقيل إن المراد بكون هلاكهما بإمام مبين هو وجود ذلك في اللوح المحفوظ، والمعنى أنه سبق حكمه تعالى بهلاك أهل القريتين لعلمه منذ الأزل بما يكون منهم .

ويبقى أن هلاك أصحاب الأيكة كان بعذاب يوم الظلة، وفيه قيل إنه تعالى سلط عليهم الحر شبعة أيام ثم بعث عليهم سخابة تلمسوا منها الرحمة من الخرفعت تعالى عليهم منها نارا أكلتهم .

## وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

أولا: الأسماء:

أصحاب الحجر: المراد بالحجر- في معنى الآية هو مدائن صالح الواقعة في منطقة الحجر شرق المدينة المنورة بنحو ثلاثمائة وسبعين كيلومترا على القرب من «العلاب» إحدى واحات وادي القرى، والحجر إقليم صخري تغطيه تلال تسمى «الأثالب» وارتفاع أعلى قمة فيها ٧٧٨ مترا فوق سطح البحر، وطبيعتها الجيولوجية أنها مكونة من الحجر الرملي مما ساعد أهلها على نحت البيوت، وأصحابها هم «ثمود» قبيلة كبيرة من العرب العارية، وقد ظهرت حضارتهم ما بين ٦٠٠ و ٤٠٠ سنة قبل الميلاد تقريبا، ويقال إن ثقيفا الموجودة حاليا بالطائف منهم، وقيل إن الحجاج بن يوسف الثقفي منهم .

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى- في الآية - في شأن ثمود الذين كذبوا رسول الله صالحا عليه السلام، وجاء قوله تعالى فيهم أنهم كذبوا المرسلين لأن تكذيب رسول من رسل الله تعالى هو تكذيب لرسله جميعهم، وقيل إنه تعالى جعل الناقة وفصيلها بمنزلة رسولين منه تعالى، وقد يكون هذا غير مقبول، والله أعلم .

## وَأَيُّهُمْ آيَاتُ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

أولاً : الأسماء :

الآيات : في قوله تعالى «وَأَيُّهُمْ آيَاتُنا» قيل إنها الناقة جمعت عدداً من الآيات ، منها خروجها من الصخرة، ومنها دنوتها جها عند خروجها، ومنها عظمها حتى أنه لم تشبهها ناقة، ومنها كثرة لبنها، كان يكفيهم جميعاً. وقيل إنه كان لصالح عليه السلام آيات أخرى. ولعل الصحيح - والله أعلم - أنها الآيات التي جاء بها جميع الرسل من قبل صالح وعرفها القوم .

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى في الآية أنه أتى ثمود آيات كثيرة منها آية الناقة، وآياته تعالى في خلقه. وما أنزل من آيات على من سبق صالحاً من الرسل، فكان منهم الإعراض عن هذه الآيات وعن العمل بمقتضاها، فيكون الإعراض متعلقاً بما تدعو إليه الآيات من إيمان بالله ورسله، ومن العمل الصالح .

## وَكَانُوا يُخْجُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾

التفسير :

يذكر تعالى في الآية أمرين، أولهما هو كيفية اتخاذ ثمود بيوتهم عن طريق نحت الجبال، وقد سبق بيان أن طبيعة المنطقة وتكونها من الحجر الرملي قد ساعدتهم على هذا، وثانيهما هو ما تعلق بحالتهم النفسية المرتبطة بالعقيدة.

فيذكر تعالى أنهم كانوا آمنين على أنفسهم عذابه تعالى ينزل بهم، وسبب ذلك عدم إيمانهم واعتقادهم في أن متانة بيوتهم تحميهم من عذاب الدنيا لما رأوا أنها تحميهم من عدوهم، ومن الحيوان، ثم إنه نتيجة لا اشتداد كفرهم لا يبعد أن يكونوا قد آمنوا عذاب الآخرة .

## فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما كان من شأن إهلاك أصحاب الحجر فبين أن هلاكهم كان بالصيحة، فتكون الصيحة قد أدت إلى الرجفة المذكورة في سورة الأعراف «فأخذتهم الرجفة»، ثم إنه تعالى بين أن ذلك كان حال كونهم مصبحين، بمعنى أنه كان في النهار من الصبح إلى الضحى، أو فيما بينهما.

## فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَالُهُمْ مَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - يثبت أنه ما من شيء يدفع عذابه تعالى إذا جاء، وتطبيق ذلك في شأن ثمود أنه لم يغن عنهم ما شيدوا من بيوت ولا ما كسبوا من المال وأسباب القوة شيئاً من عذاب الله، فوقع بهم كما أراد تعالى ووقت أن شاء .

## وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآيَئَةً ۖ فَأَصْغَى الصُّغَىٰ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

التفسير:

قيل في معنى قوله تعالى «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» أنه تعالى خلقهن متلبسا بالحق والحكمة ومؤادهما هو عدم استمرار الفساد بما يستوجب إهلاك المفسدين ليكونوا عبرة لأولي الألباب، فيكون الأمر متعلقا بعذاب الدنيا؛ ويكون قوله تعالى من بعد «وإن الساعة لآية» هو بيان لأنه تعالى يعذب هؤلاء المفسدين في الآخرة، فيكون

القول مخبرا عن عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة.

وقيل إن المعنى هو أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما ليجزى الذين عملوا السوء بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى، فيكون القول متعلقا بعذاب الآخرة، ويكون لهذا قد جاء قوله تعالى - من بعد - «وأن الساعة لآتية» مبينا أن الجزاء المقصود هو جزاء الآخرة.

وقوله تعالى «فاصفح الصفح الجميل» هو أمر لرسول الله ﷺ أن يعرض عن المكذبين وألا ينتقم منهم مع قدرته على هذا فيكون هذا صفحا جميلا، وقد يفهم من الأمر بالصفح أنه يعنى عدم التعجيل بالانتقام من المكذبين وأن يظل ﷺ على دعوته إياهم للإيمان، ثم يكون منه قتالهم، فتكون الآية بهذا المعنى غير منسوخة بآية السيف على ما قال به البعض، أو بقوله تعالى «فخذوهم واقتلوهم حيث ثقتموهم».

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى رسوله ﷺ أن يصفح عن المكذبين صفحا جميلا، وألا يعجل انتقامه منهم، فإنه تعالى - في الآية - أخبر عن معلوم وهو أنه تعالى الخالق العليم، فهو خالق رسول الله ﷺ وخالق المؤمنين والكافرين، كما أنه خالق كل شيء، ثم إنه تعالى العليم بجميع أحوال خلقه وما يصلح لكل منهم في كل زمان ومكان، فيكون القول متضمنا الإشارة إلا أن أمره بالصفح هو الأصلح للحال، فإن كان غيره هو الأصلح لحال مستقبل فإنه يكون منه تعالى غيره. وفي جميع الأحوال فإن أمره تعالى يكون الصادر ممن خلق الخلق والعليم بأحوالهم، فلا يكون إلا بالصالح، فيؤمن به المؤمنون ويطيعون.

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَلِيَّ وَالْقُرْآنَ إِنَّ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

## أولاً: الأسماء:

١ - السبع: فى قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعاً»، قيل: هى الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى، وقيل هى السبع السور الطول: البقرة.. وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال والتوبة معا.

٢ - المثانى: قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - القرآن العظيم كله لقوله تعالى «كتاباً متشابهاً مثانى»، وقيل إن تسميته مثانى جاءت للترديد فيه والتكرار أو الإعادة. وقيل سُمى بالمثانى لأنه محل الثناء.

## ثانياً: التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، وقوله تعالى فى الآية جاء من بعد ذكر ما حاق بالمكذبين الذين كذبوا بالرسول وبآياته تعالى التى أيد بها رسله فذكر تعالى فى الآية أنه أتى رسوله ﷺ الآية الكبرى سبعاً من المثانى - قيل إنها فاتحة الكتاب، وقيل إنها السبع السور الطول، وآتاه القرآن العظيم، جاء ذكره من بعد ذكر بعضه من قبيل عطف الكل على الجزء. فيكون المراد بالقرآن العظيم هو المحفوظ فى صدور العباد، الموجود بين دفتى المصحف تواتراً.

لَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ  
جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

## أولاً: الأسماء:

الأزواج: فى قوله تعالى «ما متعنا به أزواجاً منهم» قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - الأغنياء المتمثلون فى العنى يكونون أزواجاً، وقيل إنهم بعض فئات الكافرين أو اليهود والنصارى.

## ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - تضمن نهين وأمرًا، وظاهر الخطاب أنه موجه إلى رسول الله ﷺ، والنهي الأول هو عن التطلع إلى ما في يد الغير من النعم، والمقبول أن المراد به هم المؤمنون، لأنه ﷺ كان مستغنيا بالقرآن عن كل ما عده، وقيل إن المسلمين شاهدوا سيع قوافل وافق قريظة والنضير في يوم واحد مليئة بالخيرات، فقالوا: «لو كانت لنا لتقربنا بها ولأنفقناها في سبيل الله، فنزلت الآية يخبرهم تعالى أنه آتاهم سبعا من المثاني تفضلها. وإن كان الخطاب لرسول الله ﷺ فإنه لا يفيد أنه ﷺ قد تطلع إلى ما في يد الغير، وإنما يكون المقصود به هو إظهار أنه تعالى آتاه أفضل ما آتى أحدا من خلقه مما لا يكون معه تطلع إلى خير يعده، فيكون على كل من آمن بالقرآن العظيم الاستغناء به عن خير الدنيا.

والنهي الثاني هو عن الحزن على الكافرين، والخطاب إلى رسول الله ﷺ، كان يحزنه عدم إيمان الكافرين ويشق عليه لأنه كان يأمل في إيمان كل من بعث إليهم من قبيل الشفقة عليهم، فجاء قوله تعالى ناهيا عن حزنه عليهم ألا يؤمنوا فيكون عذابهم.

والأمر تضمنه قوله تعالى «واخفض جناحك للمؤمنين»، والخطاب فيه موجه إلى رسول الله ﷺ، ومضمون الأمر أن يتواضع للمؤمنين وأن يترفق بهم. والخطاب - بهذا المعنى - يتضمن توجيهها للمؤمنين أن يكون تعاملهم بعضهم مع بعض متسما بالتواضع والرفق لما بينهم من أخوة الإسلام.

## وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

## التفسير :

بعد أن نهى تعالى رسوله ﷺ عن الحزن لعدم إيمان الكافرين فإنه تعالى أمره أن يقول إنه النذير المبين، بمعنى أنه حمل إليهم الإنذار بالعذاب جزاء لمن بقى على الكفر، وأنه مبين لهم ما ينذرهم به، فيكون المعنى أنه ﷺ قد بين الرسالة وأبلغ بها على أفضل وجه، وأنه بين

ما أنذره أن يكون جزاء للمصرين على الكفر.

## كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

أولاً: الأسماء:

المقتسمون: في قوله تعالى «كما أنزلنا على المقتسمين» قيل إن المراد بهم - في معنى الآية - ستة عشر رجلاً بعث بهم الوليد بن المغيرة فاقسموا الطرق بينهم يقولون لكل من يسلكها إن محمداً ﷺ، ساحر أو شاعر أو مجنون، وقد أماتهم الله شريعة. وقيل هم الكفار الذين اقتسموا القول في القرآن العظيم قال عنه البعض إنه شعر، وقال آخرون إنه أساطير الأولين. وقيل هم المستهزون بالقرآن العظيم، وقيل هم قوم صالح تقاسموا على قتله كما جاء بقوله تعالى «تقاسموا بالله لنبيته وأهله». وقيل هم أهل الكتاب فرقوه وحرفوه وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.

ثانياً: التفسير:

بعد أن أمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول إنه النذير المبين، فإنه تعالى بين كيف يكون المنذر به من العذاب واقعا، فقال تعالى «كما أنزلنا على المقتسمين» بمعنى أن المنذر به يتحقق كتحققه حين أنزلنا عذابنا على المقتسمين الذين اقتسموا الطرق يصدون الناس عن رسول الله ﷺ ويقولون فيه قول سوء فأماتهم شريعة وكفيناك المستهزين.

## الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

أولاً: الأسماء:

١- القرآن: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو المقروء، فيكون بمعنى التوراة والإنجيل، ويكون بمعنى القرآن العظيم.



٢- العُضِين : فى قوله تعالى «جعلوا القرآن عُضِينَ» جمع، مفردة «العضة» وهو المرفق، وقيل هو الكذب .

ثانياً : التفسير:

يصف تعالى المقتسمين - فى الآية - بأنهم جعلوا القرآن عُضِينَ، فإن كانوا هم أهل الكتاب فإنهم فرقوا بين نصوص كتبهم فأمنوا بما وافق أهواءهم وكفروا بما لم يوافقها مثل ما جاء فيها متعلّقاً بالتبشير برسول الله ﷺ، كما أنهم فرقوا بين نصوص القرآن العظيم بعضها والبعض، فهم يفرحون بالآيات التى تجيء بما يشبه ما جاء فى كتبهم من قصص وأحكام، ويطعنون فى الآيات التى لم توافق ما جاء فى كتبهم أو التى تنسخ أحكامها .

وإن كانوا هم الكافرين فقد فرقوا القرآن بما وصفوه به، قال بعضهم إنه سحر، وقال غيرهم هو أساطير الأولين، وقال آخرون إنه مفترى .

### فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٥﴾

التفسير:

يقسم تعالى - فى الآية - لرسوله ﷺ أنه سائل جميع المذكورين من الكفار وأهل الكتاب، والمراد هو أنه تعالى مجازيهم، أو أنه سائلهم سؤال توبيخ وتقرّيع .

### عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

التفسير:

جاءت الآية بموضوع السؤال، وهو عمل الكافرين وأهل الكتاب فى الحياة الدنيا، يدخل فيه الاقسام والتعضية، وعلى ما سبق بيانه إن السؤال يكون للتقرّيع والتوبيخ، لأنه تعالى مع علمه التام بأعمال خلقه لا يسألهم عنها ليحييوا على ما يبين من قوله تعالى «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان». وقيل إن السؤال يكون عن «لا إله إلا الله» وعن العمل بها .

## فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

التفسير:

يأمر تعالى رسوله في الآية أن يظهر ما أمر أن يظهره وأن يجهر به، فيكون منه إيلاخ الرسالة جهرا إلى جميع الناس مقيما عليهم الحجة، ويقبل القول أن يكون معناه هو بث الفرقة بين الكافرين تحدث بإيمان بعضهم نتيجة إيلاخ الدعوة مع بقاء آخرين على كفرهم، فيكون الفعل «اصدع» مشتقا من «الصدع» وهو الشق، ويقبل القول أن يكون المأمور بالجهر به وإعلانه هو القرآن العظيم .

وقوله تعالى «وأعرض عن المشركين» هو أمر منه تعالى إلى رسوله ﷺ بعدم الالتفات إلى ما يقوله فيه المشركون، ويكاد الأمر أن يكون متمما الأمر بإظهار الدعوة ليكون الانصراف إلى الإيلاخ والإنذار وعدم المبالاة بقول المشركين وأفعالهم.

وقيل إنه بعد نزول الآية جهر رسول الله ﷺ وأصحابه بالقرآن في الصلاة وخرجوا إلى الناس بدينهم من بعد استخفاء عنهم .

## إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾

أولا: الأسماء:

المستهزئون: قيل إنهم كانوا خمسة من كبار كفار مكة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب بن أسعد أبو زمعة، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن الطلائة. وقد أهلهم الله، وقيل إنهم هلكوا يوم بدر، وقيل إن رسول الله ﷺ شكاهم إلى جبريل عليه السلام وقد أشار إليهم، فأشار جبريل عليه السلام إلى جزء معين في جسم كل منهم أو عضو من أعضائه قائلا لرسول الله ﷺ «كفيتك» فكان هلاك كل منهم من الجزء أو العضو الذي أشار إليه جبريل عليه السلام وقد اختلف في أسماء بعض الخمسة، والمتفق

عليه هو أن الوليد بن المغيرة كان رأسهم.

ثانيا : التفسير :

بعد أن أمر تعالى رسوله ﷺ أن يعرض عن أذى المشركين ولا يشغله إيذاؤهم له واستهزاؤهم عن تبليغ الرسالة، فإنه تعالى أوضح لرسوله ﷺ أنه قد كفاه أذى هؤلاء المستهزئين به أو بالقرآن العظيم الذي بعث به، وأنه تعالى قد تولى عن رسوله أمر كفهم عن أذاه، وهو ما كان يهلاكمهم في يوم بدر- في قول - وبسبب آفة أَلَمْتُ بعضو من أعضاء كل منهم - في قول آخر- .

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

التفسير :

الواضح من قوله في الآيتين السابقتين أن المستهزئين هم بعض المشركين، ولذلك جاء وصفه تعالى إياهم بأنهم «الذين يجعلون مع الله إلها آخر» لسبب آخر زيادة على إظهار أنهم مشركون، وهوايات أنهم أخطأوا في حق الله تعالى وتجروا عليه، فكأنه تعالى يقول لرسوله ﷺ أنهم لم يتجرؤا عليه وحده، بل إنهم تجروا على الله. فيكون القول تسرية عن رسول الله ﷺ، وتأكيدا لوعيده تعالى لهم بتعذيبهم في الدنيا، مع بيان استحقاقهم عذاب الآخرة، وقد أفصح عنه قوله تعالى «فسوف يعلمون» .

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

التفسير :

بعد أن أوضح تعالى لرسوله ﷺ أنه معذب المشركين بشركهم به تعالى وباستهزاؤهم برسوله، فإنه تعالى أوضح لرسوله أنه يعلم أن صدره يضيق بما يسمع من قول المشركين فيه، وجاء ذلك منه تعالى توطئة لإرشاد رسوله ﷺ والمؤمنين بما يفعلون حين تضيق صدورهم من

أذى يلقونه من أهل الباطل .

## فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾

التفسير:

تضمن قوله تعالى - في الآية - المأمور بفعله حين يضيق الصدر بأذى المبطلين، والخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ يقتدى به المؤمنون، ومضمونه أن يلجأ إلى ربه وأن يفزع إليه يسبحه حامدا إياه على نعمة الحق الذي جعله عليه، فيقول «سبحان الله والحمد لله» وأن يكون من المصلين، يقترب من الله تعالى أدنى ما يكون القرب في سجوده فيكون في قربه من الله أمان له وسكينة نفس تذهب ضيق صدره وتملأه أمان اليقين .

## وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

أولا : الأسماء :

البقين: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الموت، وقيل إنه ما وعده من نصر على الكافرين أو ما توعدوا به من الهلاك .

ثانيا : التفسير :

بعد أن أمر تعالى رسوله ﷺ أن يكون منه اللجوء إلى الله بالتسبيح والصلاة وهما من العبادة، جاء أمره تعالى في الآية مفيدا وجوب المداومة على عبادة الله تعالى مدى حياة المرء وإلى أن يأتيه الموت وهو اليقين . فإذا كان المراد باليقين هو إهلاك المشركين كان المعنى «كن عابدا لله فبأيتك اليقين بهلاك الكافرين، مستمرا على عبادته مادامت حيا» .

## بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل

وجه الارتباط بين السورة وبين سابقتها في ترتيب المصحف «سورة الحجر» :

قيل إن الارتباط بين السورتين يتمثل فيما هو بين أو آخر سورة الحجر وما افتتحت به السورة. ذلك أنه لما جاء قوله تعالى في أو آخر سورة الحجر «فوريك لنساء لهم أجمعين» كان هذا مشيراً إلى يوم الحشر وسؤال الخلق عما فعلوا في الحياة الدنيا، فكان الارتباط بين هذا وبين قوله تعالى في مفتتح السورة «أتى أمر الله» بمعنى يوم القيامة الذي يكون فيه الحشر ويكون فيه السؤال .

كذلك فإنه لما جاء في آخر سورة الحجر قوله تعالى «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» والمراد به الموت أو هزيمة المشركين، فقد جاء في مفتتح السورة قوله تعالى «أتى أمر الله» مفسراً لليقين، يكون هو يوم القيامة أو يكون عذاب المشركين المتوعدة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

أولاً : الأسماء :

أمر الله : قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو يوم القيامة أو ما يدل عليه من أشراتها، جاء التعبير عنه بصيغة الفعل الماضي للتدليل على حتمية وقوعه. وقيل إن المراد به هو ما وعد به تعالى من مجازاة الكافرين على كفرهم. وقيل إن المراد به هو «الأحكام» التي أتى بها القرآن العظيم، وقد يكون هذا بعيداً عن المعنى - والله أعلم - لأن أحداً من المؤمنين لم

يستعجل نزول الأحكام .

ثانياً : التفسير :

يتصور في القول أن يكون موجهاً إلى الكافرين الذين كانوا يستعجلون وقوع العذاب بهم، مستهزئين بتوعدهم به متحكمين على المؤمنين، فيكون مفاد القول - على ما يبين من ورود الفعل في صيغة الماضي - أن ما توعدوا به من العذاب واقع بهم، ويكون نهيمهم عن استعجاله من قبيل الرد على استهزائهم بمثله. ويتصور فيه أن يكون للمؤمنين الذين توقعوا مجيء الساعة حين نزل قوله تعالى «اقتربت الساعة» فلما نزل قوله تعالى «فلا تستعجلوه» اطمأنت قلوبهم .

وقوله تعالى «سبحانه وتعالى عما يشركون» يرتبط باستعجال المشركين وقوع العذاب بهم، ذلك أنه لما كان استعجالهم العذاب هو نتاج كفرهم وظنهم أنه لا يأتيهم هو لإنكارهم وجود الله القادر على هذا، أو لإنكارهم قدرته تعالى على أن ينزل بهم العذاب، أو لإنكارهم أن رسول الله ﷺ يخبر عن ربه، فقد جاء قوله تعالى مثبتاً أن اعتقادهم هذا فاسد، ولهذا فقد نزه تعالى نفسه عما اعتقدوه فيه أنه لا يقدر على أن ينزل بهم العذاب بذاته، أو لحيلولة ما يشركون به دون وقوع ما توعدهم به .

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ٥

أولاً : الأسماء :

الروح : قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الوحي، وقيل هو النبوة، وقيل هو القرآن، وقيل هو الرحمة، وقيل هو جبريل عليه السلام .

ثانياً : التفسير :

بعد أن أثبت تعالى حتمية ما أوعده به رسول الله ﷺ من مجيء أمر الله تعالى، فإنه تعالى

أظهر- فى الآية- أن حصول هذا الموعود به والمتوعد ليس أمراً يختص به رسول الله ﷺ، وأن ما يقوله هو تنزل به الملائكة عليه، وقد يراد بالملائكة- فى القول- جبريل عليه السلام جاء التعبير عنه بصيغة الجمع، وقد يراد بهم جبريل عليه السلام وأعوانه من الملائكة حفظة الوحى .

ثم إنه تعالى أثبت أن إعلامه ﷺ بما يخبر به عن طريق الملائكة يكون بالوحى، سمي بالروح لأنه يحيى القلوب الميتة بالكفر والضلال، وأن ذلك يكون بأمره تعالى، فيأمره تعالى يكون نزول الملائكة بالوحى .

ثم إنه تعالى يثبت أن نزول الوحى يكون على من شاء تعالى أن ينزل عليه الوحى من عباده، فالقول يثبت أن الاصطفاء لهذا رهين بمشيئته تعالى وليس معلقاً على ما اتصف به الرسل من صفات ذاتية أو أنه كائن بسببها .

وفى ختام الآية يبين تعالى مضمون ما يبعث به الرسل مما يوحى به إليهم «أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» فالرسالة التى يبعثون بها هى الإيمان بالله وعبادته وتوحيده وعدم الشرك به، فجميعهم يبعثون بعقيدة التوحيد، ثم إنهم ينذرون بهذه الدعوة بمعنى أنهم ينذرون من لا يؤمن بعقيدة التوحيد بالعذاب، وهم يدعون إلى اتقاء هذا العذاب بمعنى أنهم يقومون على الدعوة إلى الإيمان، لتكون دعوتهم رحمة بالناس لأنها تجنب من يؤمن بها عذاب الله تعالى.

## خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه يرسل الرسل برسالة التوحيد فإنه تعالى ذكر فى الآية دليلاً من دلائل وحدانيته وأدلتها هو خلقه السماوات والأرض بالحق، فهو تعالى الذى رفع السماء بغير عمد والذى خلق فيها الأجرام والكواكب وفق نظام يدل على أن خالقها ومبدعها واحد، وخلق

الأرض وما فيها وسخرها لخلقها، ليكون منه إفناؤهما متى شاء حقاً مثلما كان خلقهما حقاً .  
 وقوله تعالى «تعالى عما يشركون» جاء بعد هذا تقديساً لذاته عما يشرك به المشركون،  
 والقول بهذا - مرتبط بما قبله - يثبت بطلان عقيدة الذين يعبدون من دون الله تعالى الكواكب  
 والأجرام، وعقيدة الذين يعبدون من دونه أصناماً، لأن الأجرام من مخلوقاته تعالى في السماء،  
 والأصنام مما خلق تعالى أو خلق مادته في الأرض؛ ولهذا أثبت تعالى تعالى عن شرك  
 المشركين وما يشركون به .

## خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ٤

أولاً: الأسماء:

- ١ - النطفة: المراد بها - في معنى الآية ماء الرجل يكون فيه الحيوانات المنوية التي  
 يخصب أحدها بويضة المرأة فيكون مبدأ تكون الجنين .
- ٢ - الخصيم: هو المجادل عن نفسه في الخصومة مع الغير .

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى آيته في خلق السماوات والأرض التي تثبت وحدانيته فإنه تعالى يذكر  
 في الآية آية أخرى تدل على هذه الوحدانية هي المتمثلة في خلقه الإنسان من بعد آدم عليه  
 السلام، لأنه لما كان خلق الناس جميعهم يتم بطريقة واحدة، فإنه يكون الدليل قد قام على  
 أن خالقهم جميعاً واحد .

ثم إنه بعد هذا يثبت آية أخرى تتعلق بخلق الإنسان بذكره أن هذه النطفة أو ما حوت من  
 حيوانات منوية كان أحدها - والذي لا يرى بالعين من فرط صغره - مقدراً له - من بعد - أن  
 يكون إنساناً يجادل مدافعاً عن رأيه في الخصومات، مبيناً حججه وأدلتها . وهذا من عجائب  
 الخلق مما لا يقدر عليه إلا الله .



ويقبل القول أن يكون متضمنا معنى مستترا حاصله أن من معجزات خلقه في الإنسان أنه يكون بين كل فرد من أفراده وبين غيره اختلافات كثيرة في الشكل والطبع مع كونهم جميعا مخلوقين من حيوان منوى لا يبين اختلاف الواحدة منه عن الآخر، كما أن الإنسان يكون مجادلا عن نفسه حين يكبر رغم أنه يولد على جال من الذكاء والفطنة أدنى مما لدى غيره من المخلوقات ولو كان فرخ الدجاجة الذي يهرب من الحيوان الذي يخشى عليه منه ويلجأ إلى حاضنة بيضته - الدجاجة - بمجرد خروجه منها ، على حين لا يفعل المولود حديثا من البشر مثل هذا، وإن كان فعل ضعاف المخلوقات هو أثر للغريزة التي بثها الله تعالى فيها .

## وَالْأَنْعَمَ خَلْقَهَا كَمَا فِيهَا دِفٌّ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥

أولا : الأسماء :

الأنعام : جمع ، مفردة « النعم » وهي الأموال الراعية ، يطلق على الإبل على وجه خاص ، وقيل إن المراد بها - في معنى الآية - الأزواج الثمانية من الإبل ، والبقر ، والضأن ، والمعز .

ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى خلقه الإنسان فإنه تعالى يذكر - في الآية - بعض ما من به عليه ، فيبين أنه تعالى خلق الأنعام من أجل الإنسان ، ولو كان خلقها سابقا على خلق الإنسان . ثم إنه تعالى ذكر بعض صور انتفاع الإنسان بها لينين عن هذا كيف أنه تعالى خلقها من أجله ، فأوضح تعالى أنه يكون له منها الحصول على الدفء ، أو الحرارة يتقى به برودة الطقس ، فيكون القول مشيرا إلى اتخاذ الملابس والأكتان من أصواف الأنعام وأوبارها وإلى كون هذا مما أحله تعالى ، ويتصور أن يكون فيه إشارة إلى استخدام روث الأنعام في إيقاد النار يستدفأ بها .

ثم إنه تعالى ذكر أنه يكون للإنسان في الأنعام منافع كثيرة ، جاءت « منافع » نكرة مع وصفها بالكثرة لبيان أن من هذه المنافع ما لا يعرف إلا في المستقبل ومن ذلك مثلا صناعة

خيوط الجروح التي تخاط بها جروح العمليات الجراحية من أمعاء الماعز، ثم ذكر تعالى من أوجه الانتفاع بها أنه يؤكل منها ما هو صالح لأن يكون طعاما يؤكل. وجاء ذكر الأكل منها على وجه الخصوص لكونه أظهر وجوه الانتفاع المعلومة .

## وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

أولاً : الأسماء :

الجمال: فى قوله تعالى «ولكم فيها جمال» مصدر من الفعل «جمل - يجمل» يطلق على الحسن الكثير، يكون فى الهيئة بتناسق الأعضاء، وفى الأخلاق باشتغالها على الصفات المحمودة.

وفى الأفعال بكونها محققة للمصلحة، دافعة للمضرة، وفى الأصوات بكونها مما يشنف الأذان ويستطيبه الذوق .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى بعض صور الانتفاع بالأنعام المادية والمعنوية، فإنه تعالى ذكر فى الآية صورة أخرى من صور النفع الذى يعود على الإنسان من الأنعام، وهو نفع معنوى نفسى يشعر به صاحب الأنعام حين يريحها وحين يسرحها، ذلك أنه يكون عند العودة بالأنعام من مراعيها وإدخالها حظائرها أنه يكون منها الثغاء والرغاء الذى تستطيبه الأذن، كما يكون منها التدافع والتباعد مما تسربه العين، ثم إنه يكون الحال على ذلك وأكثر - لشدة اندفاع الأنعام للتوجه إلى مراعيها - عند تسريحها فى الصباح.

وربما جاء ذكر إراحة الأنعام قبل ذكر تسريحها لكون هذا مما يجلب سعادة أخرى لنفوس أصحابها، إذ يكون منها حين عودتها أن تكون ضروع الإناث ملأى باللبن الذى هو خير حال لأصحابها، كما تكون بطون الذكور ملأى بالطعام فيكون منها إخصاب الإناث بما يزيد من ثروة أصحاب الأنعام .

# وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا بِلَاغِيهِ إِلَّا بَشِقَ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ ٧

## أولاً: الأسماء:

١ - البلد: فى قوله تعالى «وتحمل أثقالكم إلى بلد» قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو اليمن، والشام، ومصر. وقد نظر فى هذا إلى البلدان التى كان يسافر إليها أهل مكة فى تجارتهم . وقد يكون الصحيح - والله أعلم - أن المراد بالبلد - فى معنى الآية - كل بلد ينتقل إليه المسافر من بلده، فعمومية النص تفيد هذا، ثم إن ورود لفظ «بلد» نكرة يؤدى إلى هذا المعنى .

## ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى صور الانتفاع المادى أو الحسى بالأنعام والاستمتاع النفسى بما يكون عليه حالها عند إراحتها وعند تسريحها، فإنه تعالى ذكر فى الآية مظهراً آخر من مظاهر الانتفاع بالأنعام يتمثل فى تسهيل الشاق على الإنسان ، فذكر تعالى أنها تحمل عن الإنسان أحماله الثقيلة كما تحمل جسمه عند الانتقال إلى بلد من البلدان البعيدة عن موطنه أو عن محل إقامته؛ ثم إنه تعالى أوضح أنه بغير الأنعام لم يكن الإنسان مستطيعاً الوصول إلى البلد المتقل إليه مزوداً بالأحمال التى يحملها بالضرورة المتقل من بلد إلى آخر إلا بمشقة النفس وتعبها .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن ربكم لرؤوف رحيم» هو بيان لكون نعمه تعالى الجليلة على الإنسان تربية على تسخير الأنعام له هى أثر من آثار رافته بالناس فكان منه تعالى تخفيف المشاق عليهم، ومن آثار رحمته بهم .

# وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨

## أولاً: الأسماء:

- ١- الخيل : اسم جنس للفرس لا واحد له، وقيل إن واحدة «خائل» .
- ٢- البغال : جمع، مفردة «البغل» وهو الحيوان المعروف من الفصيلة الخيلية يكون نتاج تلقيح بين فرس وحمار، أو حصان وحمارة (أنثى الحمار) .
- ٣- الحمير: جمع، مفردة «الحمار» الحيوان المعروف، يجمع أيضاً على أحمرة «جمع قلة». وحمير جمع كثرة. ومن الحمير: الأهلية وهي المستأنسة، والوحشية، والراجح أن لحوم الحمر الأهلية قد حرم عام خبير.

## ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى الأنعام وفوائدها للإنسان فإنه تعالى أورد في الآية ذكر الخيل والبغال والحمير وفوائدها للإنسان، وقد استدل البعض بالآية على عدم دخول الخيل والبغال والحمير في عموم الأنعام، وقال آخرون إنها من جنس الأنعام إلا أن خصها بالذكر في الآية منفردة عن سابقتها إنما كان لاختصاصها - في العادة - بالركوب .

وقوله تعالى في شأن الخيل والبغال والحمير «لتركبوها وزينة» هو بيان لعلة خلقها، فقد خلقها الله تعالى ليركبها الناس، ويبين من قوله تعالى «لتركبوها» أن فاعل الركوب هو جنس الإنسان، وإن كان تعالى هو الذي جعلها ركوبة، كما يبين من قوله تعالى «وزينة» أنه تعالى الذي جعلها زينة وإن الإنسان ليس هو الذي زانها. والمعنى أنه تعالى خلقها ليركبها الإنسان، ثم لتكون له زينة يتزين بها .

وقد استدل البعض بالآية في ذكرها أوجه الانتفاع بالخيل والبغال والحمير على تحريم أكل لحومها. وقال البعض بکراهة أكل لحوم الخيل دون تحريمه، وقال آخرون إنها لا تدل على تحريم أكل لحوم هذه الحيوانات .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «ويخلق ما لا تعلمون» يفيد معنيين ، حاصل أولهما أنه تعالى يخلق في قادم الأيام من غير جنس الحيوان ما يكون ركوبة وزينة، وفي عبارة النص

جاء الفعل المضارع معبرا عن المستقبل، فيكون من مخلوقاته هذه وسائل النقل الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات وغيرها، وما قد يوجد مستقبلا مما لا نعرفه اليوم، وهي مما يركب الإنسان ومما تكون له زينة، وربما كان التزين بها هو سبب تعدد أنواع السيارات وتحديثها المتواصل. وحاصل ثانيهما أن القول يفيد أن له تعالى مخلوقات أخرى غير معلومة لنا من جنس الحيوان تصلح لأن تتخذ ركائب، وأن منها ما قد يكون أقوام أخرى يستخدمونها ركائب مما لم يكن العرب وقت نزول النص يعرفون عنه شيئا، مثل حيوان اللاما.

## وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ٤

أولا: الأسماء:

١ - القصد: في قوله تعالى «وعلى الله قصد السبيل» هو إتيان الشيء، وهو الاعتدال بين الإسراف والتقتير، وهو العدل، وهو الاستقامة. والمراد به - في معنى الآية- تقويم الطريق بجعلها مستقيمة.

٢ - السبيل: المراد بها - في معنى الآية - طريق الحق، أو طريق الشرع، أو الطريق الموصل إلى الله تعالى فيكون بمعنى العقيدة الصحيحة، والإسلام.

ثانيا: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى آياته في خلقه والتي هي من النعم التي أنعم بها على الإنسان، من خلق السماوات والأرض، والأنعام، والخيول والبغال والحمير، وهي من الآيات الدالة على وجود الخالق والداعية إلى توحيده، فإنه تعالى قال في الآية «وعلى الله قصد السبيل» فيبين تعالى أنه قائم على هداية الناس إلى الطريق المستقيم الموصل إلى رضائه وجنته وهو طريق التوحيد أو الإسلام، حتى إنه تعالى شبه قيامه بهذا الحق بكون عليه تعالى - وليس عليه حق - وإنما هو سبق وعده.

ولهذا كان منه تعالى - مع وجود آياته في الخلق - إرساله الرسل مبشرين ومنذرين،

وإنزاله الكتب والصحف ليكون طريق الوصول إلى الحق مستقيماً للسالكين.

ثم إنه تعالى قال «ومنها جائر» فأثبت أن من الطرق التي يسلكها بعض خلقه ما هو جائر، بمعنى أنه منحرف عن الحق، والمراد بهذا أن من العقائد والملل التي يعتنقها بعض خلقه ويؤمن بها ما هو منحرف عن وجه الحق، ويكون الانحراف عن الحق مع وجود آيات الهداية وأسبابها خطيئة المنحرفين. وقيل إن أصحاب هذه الطرق الجائرة مثل المجوس والذين اتبعوا ما حرف من الكتاب من اليهود والنصارى، وقيل إنهم أصحاب الفرق الضالة من المشبيين إلى أمة محمد ﷺ.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «ولو شاء لهداكم أجمعين» هو إثبات لواقع وجود المهتدين إلى الحق ووجود الضالين، ويبان لأن سبب ذلك أنه تعالى لم يشأ أن يهدي جميع الناس، وذلك لعلمه منذ الأزل أن قوما يختارون الضلال فجاءت مشيئته تعالى بما علم أنه يكون منهم.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ  
تَسْمُونَ ﴿١٠﴾

أولاً: الأسماء:

الشجر: في قوله تعالى «ومنه شجر فيه تسمون»، قيل إن المراد به - في معنى الآية - جنس النبات سواء أكان له ساق أم لا، وقيل هو الكلاً لأنه ما تأكل الملائمة.

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - آية أخرى من الآيات الدالة على وحدانيته ونعمة أخرى من النعم التي أنعم بها على الإنسان، فهو تعالى الذي أنزل من السماء المطر، أنزله من السحاب، فكان سماء لأنه يعلو الموجودين على الأرض، أو أنزله بحكم كونه مقسداً في السماء مكتوباً في اللوح المحفوظ. يكون للناس منه ما يشربون من الماء العذب الذي يجري في الوديان، والذي يسلكه تعالى ينابيع في الأرض، والذي ينبت به النبات الذي تأكله

الأنعام وفصيلة الخيل وغيرها، والذي فيه يرعى الناس ماشيتهم وأغنامهم أو الذي فيه ترعى بنفسها.

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالْخَيْلَ وَالْأَعْنَابَ  
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَفْكُرُونَ ﴿١١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الزيتون: اسم جنس للجمع، واحده «زيتونة» والاسم يطلق على الشجر ويطلق على ثماره. وأكثر ما ينبت في المناطق الباردة، الجبلية وذات التربة البيضاء والحمراء .

٢ - الأعناب : جمع، مفردة «عنبه»، ويطلق الاسم على ثمرة الكرم وعلى الكرم نفسه .

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه يكون من ماء المطر شجر يرعى الناس فيه مواشيهم وأغنامهم، فإنه تعالى بين كيف يكون بالماء جنس النبات، فقال تعالى «ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات» فيبين تعالى أن سنته جرت على إثبات الزرع بواسطة الماء، وجاء ذكر الزرع مقدماً على غيره لأنه أصل الغذاء عموماً وقوت أغلب الناس كما أنه غذاء ما يؤكل لحمة من أنواع الحيوان، ثم تلاه ذكر الزيتون لأمر يعلمه سبحانه وتعالى، والذي يعلمه البشر أنه مفضل على غيره لأن فيه دهناً مع كونه فاكهة من جهة أخرى، ولأن منافعه كثيرة.

وقد تبعه ذكر النخيل لأن النخلة تعمر طويلاً، ولأن ثمرتها يقتات بها، ثم جاء ذكر الأعناب متأخراً لأن ثمرتها فاكهة محضّة، فتكون دون الزيتون والنخيل .

وقوله تعالى «ومن كل الثمرات» يدل على أمرين: أولهما أن المقصود بالزيتون والنخيل والأعناب هو أشجارها وليس ثمارها بدلالة ذكر ثمارها مع غيرها بعد ذكرها من قبل. وثانيهما

هو أنه يخلق من الثمرات غير ما ذكر في النص، وأن جميع ما يخلق تعالى من ثمرات في الدنيا هو بعض الثمرات التي لا تكمل إلا في الجنة تكون فيها جميع الثمرات.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» مفاده أنه فيما ورد ذكره من إنزاله تعالى الماء من السماء وإنباته تعالى به الكلاً والأشجار والثمرات آية عظيمة تدل على أنه تعالى الخالق المدبر الواحد المستحق وحده أن يعبد، وأن هذا هو دليل الذين يتفكرون فيصلون بفكرهم إلى وحدانيته تعالى حين يشاهدون الحية والنواة تغوص في الأرض فيصل إليها الماء فيتشقق منها الجذور وترتفع منها السوق تخرج أوراقاً وتزهو زهوراً وتثمر ثماراً فيعلمون أنه الله جلت قدرته ، فتكون قلوبهم قراراً لقبول رسالات الأنبياء فيهدون إلى الطريق المستقيم.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجُودُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾

### التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - دليلاً آخر على كونه الخالق الواحد المبدع وهو دليل بنعمة من نعمه تعالى، فيذكر تعالى أنه سخر للناس الليل والنهار، والمعنى أنه جعل وجودهما وتعاقبهما بأمر منه تعالى أريد به تحقيق مصالح للبشر فكان تحقيق هذه المصلحة هي الهدف من التسخير، وهي أن يكون النهار للسعي وأن يكون الليل للراحة واستعادة النشاط. ثم إنه تعالى ذكر أنه سخر الشمس والقمر أيضاً لصالح الإنسان، فالشمس هي شجرة المادة والطاقة في الدنيا وهي مصدر الضوء المنبعث ذاتياً، وبها وجد الماء وبغيرها لا تكون حياة وهي في هذا مسخرة منه تعالى ليفيد منها خلقه، والقمر نور في ظلماء الليالي وبه يحسب الناس حساباتهم، سيره الله بأمره فكان مسخراً لصالح الناس.



وقوله تعالى: «والنجوم مسخرات بأمره» مفاده أن النجوم أيضا لا تملك من أمر نفسها وحركتها شيئا، فهي مأمورة من الله تعالى، منفذة أمره.

والقول لا يفيد أنها مسخرة لصالح الإنسان، لكنه أيضا لا ينفي أنه تكون منها فائدة للإنسان، وإن لم يكن تسخيرها مستهدفا به تحقيق هذه المصلحة على وجه الخصوص، ومن آيات تسخير النجوم الحركة الظاهرية لها التي يراها الناس كل يوم متمثلة في دورانها في القبة السماوية كل يوم من الشرق إلى الغرب، وتغير توزعها في السماء ليلا على مر الليالي، والتغير الظاهري لأشكال البروج نتيجة تحرك الأرض بدورانها حول الشمس مرة كل عام.

وربما كان هذا التسخير سببا لتصور الأقدمين أشكالا لتجمعات النجوم التي تشبه البروج أطلقوا عليها أسماء تمشي مع حرفتي الرعي والزراعة.

وبعد بيانه تعالى هذه الآيات قال تعالى «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون»، وفيه أشار تعالى إلى تسخير ما سخر مما ذكر في الآية وبين أن فيه آيات دالة على وحدانيته وعلى قدرته، تكفي في حد ذاتها أصحاب العقول للاستدلال بها على وحدانيته.

وَمَا ذَرَأَ الْكُرُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - يتعلق بنعم عديدة أنعم بها على الناس، جمعها تعالى في وحدة واجدة هي كونها بعض مخلوقاته في الأرض، وكونها مخلوقة لصالح الإنسان.

فيجمع تعالى - في النعمة المذكورة - جميع ما أوجد في الأرض مما اختلفت أنواعه وأجناسه، فيدخل في هذا: الحيوان، والنبات، والزرع، والمعادن، والأحجار الثمينة، ويدخل فيه ما لم يكتشف الإنسان وجوده إلى اليوم أولم يعرف الانتفاع به.

ثم يقول تعالى «إن في ذلك لآية لقوم يذكرون» فبين تعالى أن في خلقه في الأرض هذه الأجناس المتباينة من المخلوقات آية عظيمة على وحدة الخالق تكون للذين يذكرون ما عرف بالبديهة من أنه لا بد للمخلوق من خالق، وأنه إذا تعددت المخلوقات وكان تعددها لتحقيق مصلحة واحدة بعينها، فإن خالقها جميعا يكون واحدا جلت قدرته، فيهدى بقلبه وعقله إلى الله .

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ حَمَاطَ رَبًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ  
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَنَرَى الْفَلَكَ مَوَازِيرَ ۚ وَلَبِئْسَ الْغَوْثِ فَضْلُ ۚ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

أولا : الأسماء :

المواخير : في قوله تعالى «وترى الفلك مواخر فيه» جمع، مفردة الماخرة بمعنى الجارية، أصل اللفظ من «المخر» وهو الشق، سميت به السفينة لأنها تشق الماء بمقدمتها .

ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى تسخير ما في السماء من شمس وقمر للإنسان، وتسخير النجوم، وذكره أنه تعالى سخر له ما في الأرض مما اختلفت أنواعه، فإنه تعالى ذكر في الآية تسخير البحر، ودل على أن تسخير تعالى البحر إنما كان لصالح الإنسان قوله تعالى «لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» فكانت «اللام» في «لتأكلوا» لبيان علة التسخير، والمراد بـ «البحر» في نص الآية هو البحار والأنهار، أو المياه المالحة والمياه العذبة، سخرها تعالى للإنسان بجعلها خاضعة لقانون «الطفو» فعلم الإنسان كيف يطفو فوق الماء بتعليمه السباحة، وعلمه أن يصنع الفلك فيركب البحر، وعلمه أن يغوص فيه ليستخرج منه أو من قاعه ما يكون له فيه فائدة. ثم إنه تعالى أوضح علة تسخير البحر للإنسان بذكره أهم ما

يحصل منه من منافع وهي أكل اللحم الطرى منه واستخراج ما يكون حلياً يتزين به .  
وفي الإشارة إلى أكل اللحم الطرى من البحر جملة إشارات يسترشد بها، فقد يكون المستفاد من لفظ «منه» هو أنه ليس كل ما يستخرج من البحر يؤكل وإنما يؤكل ما كان فيه لحم طرى، وقال البعض إن هناك أنواعاً من حيوان البحر ودوابه لا تؤكل، وهي خنزير البحر، والكلاب (كلاب الماء) وإنسان البحر. ثم إن الإشارة إلى استخراج اللحم الطرى يؤكل من الماء المالح الذى لا يشرب هى لبيان آية من آيات معجزاته تعالى فى الخلق. ثم إن القول يشير إلى وجوب أكل سمك البحر ما بقى لحمه على حاله من الطراوة التى هو عليها، فإن تغيرت لمضى الوقت على إخراجها من الماء لم يؤكل لتغير خواصه مما قد يضر بصحة الإنسان.

ومن أسباب تسخير البحر للإنسان استخراجه منه حلية تلبس، وقيل إن قوله تعالى «وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» يشير إلى عدم تحريم تزين الرجال بما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان، وقيل إن اللؤلؤ والمرجان تزين بهما النساء لأزواجهن فجاز أن ينسب التزين إلى الأزواج .

وتظهر بلاغة القول فى قوله تعالى «وترى الفلك مواخر فيه» وفيه تم العدول عن خطاب الجمع إلى خطاب المفرد لأن الذى يأكل اللحم الطرى من البحر ويستخرج منه ما يتخذ حلياً هو جنس الإنسان فى مجموعه فصح أن يسند الفعل إلى مجموع الناس، وليس الأمر كذلك بالنسبة لمشاهدة السفن تجرى فى البحر، فكل منها هو مشهد يشهده من يشهده ولا يشهده غيره؛ ولهذا جاء الفعل منسباً إلى الفرد بمعنى أنه للفرد المشاهد أو الرائي .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» هو ذكر لسبب آخر من أسباب تسخير البحر وتذليله للإنسان، وهو أن يتغى الرزق عن طريق البحر، يكون باتخاذ البحر بواسطة السفن طريقاً لمباشرة التجارة. واكتشاف مجاهل الأرض لاتخاذها مزارع ومراعى وغيرها، ثم إن قوله تعالى «ولتبتغوا من فضله» يشير إلى وجوب استخدام نعمة تسخير البحر فى جلب ما يكون فضلاً من الله تعالى، ولما كان لا يفضل على إنسان أو على قوم إلا بما هو حلال وطيب، فإن القول يكون مشيراً إلى وجوب عدم استخدام نعمة تسخير البحر فيما يغضبه تعالى مثل الاتجار فى الخمر وفى الرقيق الأبيض. ولعله لهذا جاء

قوله تعالى «ولعلكم تشكرون» وفيه بين للناس وجوب شكرهم إياه على نعمة تسخير البحر لهم، ولا يجتمع الشكر - وهو طاعة - مع العصيان .

## وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكر آيات أخرى من آيات خلقه تعالى الدالة على أنه الواحد، ثم هي في ذات الوقت من قبيل النعم المنعم بها. فقوله تعالى «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي» هو إخبار منه تعالى بأنه جعل الجبال في الأرض راسيات مثل السفن التي ترسو على سطح الماء، ثم إن القول يبين أن من هذه الجبال ما يكون تكونه بسبب إلقاء مكوناته في المكان الذي أصبح جبلاً، فيكون القول مشيراً إلى الجبال الرسوبية التي تتكون مما تلقيه الأنهار من رواسب في المياه الضحلة على شواطئ البحار حتى إذا تراكمت إلى الخد الذي قدره الله وتماسكت بالتضاغط رفعها تعالى جبلاً شاطئية بأمره .

وقد أظهر تعالى أن وجود هذه الجبال هو الذي يحول بأمره دون أن تميد الأرض بما عليها، وهذا ما أكده العلم، فالأرض تدور حول نفسها وحول الشمس، والذي يمنعها أن تميد ويمنع كل جسم يدور حول محور هو أن يكون هناك تماثل في الكتلة حول هذا المحور، وقد جاء توزيع الجبال على الأرض على النحو الذي حدث به التماثل في الكتلة على جانبي محور الدوران، ولهذا كانت الجبال هي السبب المباشر الذي جعل الأرض لا تميد أثناء دورانها .

وقوله تعالى «وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» قيل فيه إنه ذكر لخلق تعالى الأنهار إلى سخرها للإنسان وذكر لخلق السبل والطرق التي يسير فيها في الأرض، وأن هذا من قبيل ذكر النعم التي أنعم بها تعالى على الإنسان، يكون بالنظر إليها والتفكير ما يدعو إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده.

والذى نراه - والله أعلم - هو أن ذكر خلق الأنهار والسبل فى الأرض جاء مرتبطا ببيان خلقه تعالى الجبال التى تمنع الأرض أن تميد بما عليها. ذلك أن التماثل فى الكتلة على جانبى محور الأرض، الذى يؤدى إلى توازنها أثناء دورانها، لا يعود إلى الجبال وحدها، وإنما يرتبط بوجودها بوصفها مرتفعات، يقابلها - من جهة أخرى - منخفضات تتمثل فى الأنهار، وطرق تعلو وتهبط ولا شك أن الذى يعرف هذا يكون مفترضا فيه أن يهتدى إلى الحق فيعلم أن الذى خلق فأبدع هو الله الواحد الأحد .

## وَعَلَّمَتْهُمُ النُّجُومَ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

أولا : الأسماء :

١ - العلامات: فى قوله تعالى «وعلامات» جمع، مفردة «العلامة» قيل إن المراد بها هو الجبال، وقيل هى النجوم. وقد يكون الصحيح - والله أعلم - أن المراد بها كل ما يستدل به لمعرفة الاتجاه أو الطريق من المحسوسات أو من الروائع .

٢ - النجم : خصه البعض بالثريا، والفرقدين، وبنات نعش، والجدى. وقد يكون الصحيح - والله أعلم - كل ما يستدل به - من نجوم السماء - على الاتجاه. ومنها «الشعرى» التى كان العرب يستدلون بها فى أسفارهم للشام، ومنها نجم «رأس التوأم»، والنجم الأزرق المسمى رجل الجبار، والنجم الأحمر المسمى «منكب الجوزاء»، ونجم «قلب الأسد» وغيرها .

ثانيا : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - من نعمه على الإنسان خلقه له علامات يهتدى بها منها الجبال، والأشجار، ورائحة تراب الأرض، فىكون - لدى السير فى الأرض - للناس فيها ما يعرفون به طريقهم فلا يتيهون فى الأرض، كما أنه تعالى جعل النجوم فى نظام وتشكيل يستدل به على معرفة الاتجاهات، فىكون بها الإرشاد إلى الصحيح من الطريق المقصودة .

ثم يبين تعالى أن في خلقه تعالى ما ذكر على نظام يحقق صالح الإنسان ما يدعو الناس إلى الإيمان بعظمة الخالق ووحدانيته وبأنه ربهم الذي جعل لهم فيما خلق وأبدع الصالح والمصلحة، وهذا من شأنه أن يهدي للحق وإلى الطريق المستقيم .

## أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى آياته في خلقه ونعمه على الإنسان التي تجذب مصدورها المباشر في آياته تعالى في الخلق، ولما كان كثير من الناس - مع ظهور هذه الآيات، ووضوح النعم - يشركون به تعالى بعبادتهم مخلوقات لم تخلق شيئاً وليس لديها القدرة على الخلق، منها الملائكة، ومنها الأجرام السماوية، ومنها البشر، ومنها الأصنام، فقد جاء قوله تعالى تبكيها لهؤلاء الذين غابت عقولهم بعبادتهم غير الخالق، فكان قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق» وهو استفهام أريد به إنكار مساواة المشركين بين الخالق وبين العاجزين عن الخلق، وتسفيه اعتقاد من يرى هذه المساواة. وجاء الاستفهام في عبارة الآية بـ «من» لأنه لا يسأل عن الخالق إلا بـ «من» ولأن «ما» يسأل بها عن الأجناس وهو تعالى ليس بذى جنس .

وقوله تعالى «أفلا تذكرون» هو استفهام إنكاري آخر ينكر على المشركين أنهم لا يتذكرون خلقه تعالى، وهو كاف في خد ذاته لإقلاعهم عن الشرك وإيمانهم بالخالق الواحد .

## وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

التفسير:

سبق بيان أنه تعالى أورد في الآيات السابقة صوراً من معجزاته في الخلق التي هي من قبيل النعم التي أنعم بها على الإنسان، ثم إنه تعالى - في الآية السابقة - غاب على

المشركين مساواتهم بين الخالق وبين من لا يقدر على الخلق وبين أن تذكر معجزة الخلق وحدها تكفى للإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به. وفي الآية يخبر تعالى عن نعمه التي أنعم بها على الناس ومنها ما تضمنته آياته في الخلق ومنها ما يزيد عليها مما ليس ممكنًا عده وإحصاؤه، وهو ما يستوجب شكره تعالى عليه، فيه جاء التعبير عن النعم بلفظ المفرد «نعمة» لأن النعمة الواحدة تشتمل على العديد من النعم على ما سبق تفصيله .

وقوله تعالى «إن الله لغفور رحيم» مفاده أنه تعالى لا يعجل للمشركين عذابهم لأنه قد يكون من بعضهم الإيمان يغفر له به ذنبه، فكان عدم تعجيل العذاب بمثابة أثر من آثار غفرانه وإن تقدم في الوقوع، وأنه تعالى رحيم بالناس لا يقطع عنهم نعمه، بل يفيض فيها للناس مع كفرهم، كما أنه يرحم الذين يؤمنون من المشركين فيدخلهم جنته بإيمانهم، فيكون غفرانه ذنوبهم في شركهم سابقا على مجازاتهم برحمته تعالى دخول جنته .

## وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - جاء من بعد إقامته الخجة على المشركين، وإظهاره أنه متوجب عليهم الإيمان به وتوحيده، فجاء قوله تعالى في الآية لأمرين: أولهما هو بيان أنه تعالى يعلم ما في صدورهم من توحيد أو إشراك، ويعلم ما يعلنونه في شأن عقيدتهم من توحيد أو إشراك فيحاسبهم بما علم ويجازيهم، فلا يعتقد أحد أنه يستطيع أن يخفى على الله تعالى حقيقة ما انطوى عليها صدره.

وثانيهما هو إثبات أنه تعالى يعلم ما لا يعلمه ما عبد المشركون، فيكون القول متعلقا بدليل آخر على كونه تعالى المستحق وحده أن يعبد من الخلق .

## وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

## التفسير:

بعد أن أنكر تعالى على المشركين مساواتهم بين من يخلق وما لا يخلق، والمفهوم منه بيان أن معبودات المشركين لا تخلق شيئاً ولا تملك القدرة على الخلق. فإنه تعالى ذكر بصريح العبارة أن معبودات المشركين «الذين يدعون من دون الله» - بمعنى أن المعبودات التي يعبدونها المشركون من دونه تعالى أو يتجهون إليها بالدعاء - لا تخلق شيئاً. ثم إنه تعالى زاد على هذا بيان أن هذه المعبودات مخلوقات من مخلوقات الله تعالى، فأظهر تعالى أنها لا شيء بغير خالقها، وهذا هو حال الكواكب والملائكة والناس مثل المسيح عليه السلام، وعزير. أما الأصنام فهي لا شيء بغير خلقه تعالى مادتها، ولا قيام لها بغير فاعلها الذي شكلها على هيئة مخلوق وهو صانع الصنم. فيكون القول نعيًا على المشركين عبادتهم لمخلوقات لم تكن لتكون بغيره تعالى.

## أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

## التفسير:

أخبر تعالى - في الآية - عن معبودات المشركين بأنهم أموات، ثم أخبر عنهم بخبر ثان أنهم غير أحياء. ويتصور في المخبر عنه أن يكون هو الأصنام التي كان يعبدونها مشركو العرب، فهي أموات لا حياة فيها ولا تبعث فيها حياة. ويتصور أن يكون جميع المعبودات، جميعها مقدر عليها الموت، لأن الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى وحده، أما المعبودات وفيها الملائكة وفيها الأفراد مثل المسيح عليه السلام وعزير فليس لهم الحياة التامة الدائمة. وقوله تعالى «وما يشعرون أيان يبعثون» مفاده أن معبودات المشركين لا يعلمون متى يبعثون إلى الحياة من بعد موتهم للحساب والجزاء للمكلفين منهم. والقول يفيد بعث جميع المعبودات، وفي بعث الأصنام قيل إنه تعالى يبعثها يوم القيامة ويجعل فيها أرواحاً فيتراون من عابديهم. والقول فيه تهكم بالمشركين عبادي الأصنام أنهم يعبدون ما لا يشعر بشيء ولا يعلم شيئاً.



# إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٥﴾

## التفسير:

بعد أن أقام تعالى الحجة على المشركين وبين فساد عقيدتهم في الإشراك به تعالى، فإنه تعالى خاطب المؤمنين، أو خاطب الناس جميعاً فقال «إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ» وقوله الحق هذا هو فصل الخطاب جاء بتقرير منه تعالى ليكون الإيمان به لمجرد صدوره منه تعالى، وإن كان هذا من بعد بيان أن الأدلة العقلية والحسية تؤدي إليه .

ثم إنه تعالى أخبر عن الذين لا يؤمنون بالآخرة بأنهم قلوبهم منكرة وأنهم مستكبرون، ويدخل في عداد الذين لا يؤمنون بالآخرة أول ما يدخل الدهريون، والذين لا يؤمنون بوجود يوم القيامة والحساب والجنة والنار. ويدخل فيهم — فيما نرى والله أعلم — هؤلاء الذين آمنوا بوجود يوم القيامة والحساب والثواب والعقاب، إلا أنهم تناسوه فلم يؤمنوا بالرسول الله ﷺ، ولم يعملوا الصالحات، والذين عبدوا مع الله آلهة أخرى، وذلك لأنهم لم يعملوا للآخرة عملها فكان هذا منهم بمثابة إنكار البعث والحساب:

ومعنى أن قلوبهم منكرة هو أنها أنكرت وحدانيته تعالى وجحدت الآيات الدالة عليها فلم تقبلها، ومعنى أنهم مستكبرون هو أنهم يصرون على ما هم عليه من الإشراك بالله تعالى رغم وجود الأدلة على وحدانيته من قبيل الاستكبار على قبول الدليل، ومنه استكبارهم على أن يكونوا من المؤمنين برسول الله ﷺ؛ ولهذا شاهدنا كثيرين من المشركين يقرّون للقرآن العظيم أنهم لم يسمعوا مثله حتى أنهم كانوا يتلمسون سماعه، فإذا جمعهم الطريق عند الانصراف من مكان سمعهم أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يفعلون هذا استكباراً على أن يقال إنهم آمنوا وتركوا ما كان يعبد آباؤهم.



لَا جَزْمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْكِبِينَ ﴿٢٣﴾

التفسير:

يقول تعالى في الآية أنه حقا كونه تعالى يعلم ما يسر المشركون في أنفسهم وما يعلنون، وقيل في هذا إن ما يسرونه هو إنكارهم وحدانيته تعالى وإن ما يعلنونه هو استكبارهم. ونرى - والله أعلم - أن الذي يسرونه هو إقرارهم أن القرآن الذي يسمعون خلسة ليس قول بشر، وأن الذي يعلنونه هو كفرهم به وقولهم فيه ما قالوا، لأن فعلهم هذا يكون استكبارا، فهم لا يريدون أن يقال عنهم تخلوا عن عبادة ما عبد آبائهم من قبل.

وقوله تعالى «إنه لا يحب المستكبرين» يتضمن وصف المشركين بالاستكبار، وإخبارا بأنه تعالى لا يثيبهم ولا يثنى عليهم، وإنما يعاقبهم باستكبارهم فوق معاقبتهم بشركهم، فيكون القول وعيدا للمشركين.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالَُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

التفسير:

قد يكون قوله تعالى - في الآية - دليلا على صحة ما ذهبنا إليه من أن استكبار المشركين كان مظهره أنهم كانوا يستشعرون في أنفسهم أن القرآن العظيم ليس كلام بشر وأنهم كانوا استكبارا من أنفسهم - يقولون فيه غير هذا، إذ يدل قوله تعالى «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم على أنهم قد سمعوا القرآن العظيم، وأنه قد عرف أمر سمعهم القرآن، سواء أكان القائلون هم المسلمين أم كان أقران المستمعين الذين كانوا يقتربون من مسكن رسول الله ﷺ لسماع تلاوته القرآن مستخفين. ثم تجمعهم الطريق فيعرف بعضهم بعضا، فيتعاهدون على ألا يعودوا لهذا، ثم لا يوفون.

وقد أخبر تعالى أنهم كانوا يجيبون على سؤالهم رأيهم فيما سمعوا من القرآن العظيم بأنه

أساطير الأولين، بمعنى أنه ليس سوى ذكر قصص الأقدمين أو أباطيلهم المكتوبة والمروية. فيكون قولهم هذا - مع ما عرفوه عن حقيقة القرآن - مظهرًا من مظاهر استكبارهم ودليلاً عليه .

يَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٥﴾

أولاً : الأسماء :

الأوزار: في قوله تعالى «يحملوا أوزارهم» جمع، مفردة «الوزر» ، وهو الثقل، والمراد بها - في معنى الآية - الآثام والذنوب .

ثانياً : التفسير :

قيل في «اللام» في لفظ «يحملوا» إنها لام «كى»، وقيل إنها لام العاقبة، والمعنى هو «فليكن منهم هذا كى يحملوا أوزارهم» أو «ليكون قولهم مؤدياً إلى حملهم أوزارهم». فيكون المراد إيصاله من المعنى هو أنهم يوم القيامة يعذبون بذنوبهم كاملة لا ينقص منها شيء ولا ينقص لهم من عذابهم شيء. والقول - بهذا المعنى - يفيد أنه لا يخفف من عذاب المشركين عن شيء يوم القيامة بضرر أصابهم في الحياة الدنيا أو مصيبة أصابتهم، ولا بعمل صالح عملوه في الدنيا، كما يفعل للمؤمنين .

ثم إنه تعالى يبين أن هؤلاء المشركين القائلين في القرآن غير الحق، ومنه أنه أساطير الأولين يحملون بعضاً من أوزار الذين يضلونهم بقولهم في القرآن ما يقولون، والمراد بهذا البعض من الأوزار والذنوب هو القدر الذي ساهم فيه القائلون، بمعنى أنها الذنوب التي قارفها غيرهم بسبب قولهم، وأخصها بقاؤهم على الكفر والإشراك وعدم الإيمان بالقرآن العظيم وبرسول الله ﷺ .

ويبين من قوله تعالى «الذين يضلونهم بغير علم» أن الذين يضلون تأثراً بما يسمعون من القائلين في القرآن العظيم غير الحق، إنما يضلون عن جهل، فهم يقدلون غيرهم ويتأثرون

بأقوالهم لعدم إعمالهم عقولهم. فالقول تحقير لهؤلاء الذين يسمعون قول القائلين في القرآن غير الحق.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «ألا ساء ما يزرُونَ» هو ذم لوزر القائلين في القرآن العظيم غير الحق، فمعنى القول هو «بئس الوزر يزرؤنه» قولهم في القرآن غير الحق، وإضلالهم الجاهلين به.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ  
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنْهَأَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

أولاً: الأسماء :

الذين من قبلهم: قيل إنهم «التمرود وأعوانه» أرادوا بناء صرح ليصعدوا منه إلى السماء ، فخر عليهم، وقيل إنهم «بختصر وأصحابه»، وقيل إنهم المقتسمون الذين ورد ذكرهم في سورة الحجر. والذي نراه - والله أعلم - أنهم أهل الأمم السابقة الذين كفروا ورسلمهم ومكروا بهم .

ثانياً: التفسير :

بعد أن أوضح تعالى فعل عتاة المشركين الذين يمكرون برسول الله ﷺ بصددهم الناس عن الإيمان له بقولهم في القرآن غير الحق، فإنه تعالى يتوعدهم بعذابه على ما يتضمنه إخباره تعالى عن فعل الذين سبقوهم من الأمم الغابرة الذي ماثل فعلهم وما نالهم من العذاب بسببه .

فهو تعالى بقوله «قد مكر الذين من قبلهم» يوضح أن فعل هذه الفتنة من المشركين القائلين في القرآن غير الحق، والمكذبيين برسول الله ﷺ هو نوع من التحايل على الحق وتصويره لدى الغير في صورة الباطل، ويعلم المخاطبين بالنص أنه يماثل فعل قوم سبقوهم مكروا بما أنزل على رسلمهم ورسلمهم .

والقول بهذا المعنى يشير إلى استحقاق القائلين في القرآن غير الحق، والماكولين برسول الله ﷺ مثل ما أصاب الذين سبقوهم جزاء بفعلهم .

وبقوله تعالى «فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» يحمل معنيين: أحدهما يكون على الحقيقة مفيداً أن الذين عناهم القول من الأمم السابقة كانوا قد أقاموا بنياناً أو صرحاً لغاية في أنفسهم قد يكون منها أنهم أرادوا الوصول إلى السماء - كما قيل - وقد يكون المراد بالبيان هو البيوت والحصون أقاموها للاستقرار فيها والتحصن، فكان منه تعالى أن أصاب متانة القواعد التي أقيم عليها الصرح أو الأساسات التي حملت البيوت فتصدعت وتضععت، فترتب على هذا سقوط سقف الصرح أو أسقف البيوت من فوقهم، فبين القول أنهم كانوا في الصرح أو في البيوت وقت أن سقط السقف أو سقطت الأسقف، فكان السقوط عليهم أهلكهم. فيكون معنى قوله تعالى «وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» هو أن الهلاك أتاهم من حيث لم يكونوا يتوقعون، أو أنه جاءهم من جهة الصرح أو البيوت والحصون التي كانوا يحسبونها مؤمنهم من الهلاك، فكانت المباغتة متمثلة في هذا.

أما المعنى الثاني الذي يمكن الاستدلال عليه من القول فيبين من اعتبار البيان - في قوله تعالى - رمزا لعقيدة الشرك التي كان عليها المهلكون، أتاه الله من القواعد بإظهاره - عن طريق كتبه ورسله وآياته - فساد أصل هذه العقيدة الباطلة، فكان أن خر عليهم السقف من فوقهم، إذ جاءهم خراب عقيدتهم من حيث استظلوا ومن استظلوا بهم وهم الأتباع الذين تقوا بهم والأبناء الذين كانوا لهم عزاء، آمنوا فكانوا وبالا عليهم، ثم جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون حين حارب هؤلاء الأتباع والأبناء كفرهم والكافرين، فكان هلاكهم بأيديهم وبتأييد الله رسله ونصرهم عليهم، وهو ما لم يكونوا يتوقعون .

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْرِجُهُمْ وَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ  
قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾

## التفسير:

المستفاد من قوله تعالى: «ثم يوم القيامة يخزيهم» أن يكون لهؤلاء الذين مكروا برسول الله ﷺ والذين مكروا برسولهم من قبلهم عذاب أخريوم القيامة من بعد عذابهم في الدنيا بإهلاكهم، ويبين من القول أن أول شيء من هذا العذاب هو عذاب النفس الذي يكون بإذلال الماكرين وإهانتهم.

وقوله تعالى «ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم» هو بيان لما يقال للماكين يوم القيامة، فهم يسألون تقريرا لهم وتوبيخا عن وجود الذين جعلوهم شركاء لله تعالى في العبادة.

والمراد بالسؤال عنهم هو بيان لانعدام فائدتهم فهم لا يغنون عن عابديهم في الدنيا شيئا من عذابهم. ولا يملكون لهم شفاعا، فيكون القول مشيرا إلى ما كان عليه الماكرون من خطأ في الدنيا حين كانوا يخاصمون الأنبياء والمؤمنين وينازعونهم الرأي في شأن معبوديهم.

ثم إنه تعالى يبين قول الذين أوتوا العلم الصحيح وهم الأنبياء والمؤمنون حين يشاهدون مظاهر الخزي والمهانة بالماكرين، يقولون «إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين» وفيه يقررون واقعا وهو أن الخزي والهوان عذاب النفس، والسوء الذي هو العذاب المادى هو الجزاء المقدر منه تعالى على الكافرين.

الَّذِينَ تَوْفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ  
مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

## التفسير:

يتصور في القول أن يكون قول الذين أوتوا العلم، ويتصور فيه أن يكون قبوله تعالى، وعلى الحاليين فإنه بيان للذين يكون عليهم الخزي والسوء يوم القيامة، يبين من القول أنهم هم الذين توفقتهم الملائكة - والمراد بهم ملك الموت وأعوانه - حال كونهم - ظالمي أنفسهم

بالبقاء على الكفر، فلا يكون منهم الذين يؤمنون قبل أن تأتيهم غررة الموت .

ثم يذكر تعالى ما يكون من هؤلاء بقوله تعالى «فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء» فهم يعلنون استسلامهم وخضوعهم لله تعالى، ويقولون «ما كنا نعمل من سوء» يقولونه كاذبين، أو مظهرين أنهم لم يكونوا يعلمون أن إشرافهم باطل وسوء وأنهم كانوا يعتقدون أنهم على صواب، ويقبل قولهم أن يكون المراد به هو نفيم أنهم ارتكبوا الشرك مع إقرارهم بأنه سوء، فيكون هذا منهم كذبا آخر .

وقوله تعالى «بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون» هورد منه تعالى على كذب الماكرين يوم القيامة، أو من الذين أوتوا العلم، أو منهم ومن الملائكة، فيه إثبات لكذبهم فيما ادعوه من أنهم ما كانوا يعملون سوء، وتدل على كذبهم بدليل لا يقبل إثبات عكسه وهو علمه تعالى بأعمالهم التي عملوها في حياتهم الدنيا والتي يجازيهم بها .

## فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَشِّرْهُم بِئْسَ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

أولاً : الأسماء :

أبواب جهنم : قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو أبواب جهنم التي يكون دخولها منها، وقيل إن المراد بها دركاتها، وقيل إنها أصناف العذاب، وقيل هي قبور الكافرين تكون حفراً من حفرة النار .

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - في الآية - أن الأمر يصدر يوم القيامة للكافرين بدخول أبواب جهنم، يصدر الأمر منه تعالى، يقوله أو تقوله الملائكة بأمره فيكون دخول الكافرين والمتكبرين منهم من أبواب جهنم على نحو ما أراذه تعالى بدخول كل مجموعة من الباب الذي أعد لهم، ثم إنه تعالى أخبر عن طريق باقى عبارة الأمر أن حال هؤلاء المأمورين بالدخول من أبواب جهنم هو الخلود فيها .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «فلبئس مثوى المتكبرين» هو ذم لجنهم التى هى مثوى المتكبرين الذين استكبروا على التوحيد، واستكبروا أن يظهرها ما استشعروه حين سمعوا القرآن العظيم يتلى فقالوا فيه غير الحق حتى لا يقال إنهم رجعوا عما كان يعبد آباؤهم .

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي  
هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِأَنَّ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٠﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن المشركين قالوا فى القرآن العظيم إنه أساطير الأولين، فإنه تعالى ذكر قول المؤمنين فى القرآن العظيم، جاء التعبير عنهم فى نص الآية بأنهم الذين اتقوا، لأنهم اتقوا بإيمانهم أن يكونوا من المعذنين بالكفر. والذين قالوا لهم ماذا أنزل ربكم هم وفود القبائل ومبعوثوهم لتحرى حقيقة ما يبعث به رسول الله ﷺ، كانوا يقابلون الرجل من المشركين فيسألونه عما جاء به رسول الله ﷺ أو ما أنزل إليه فيقول «أساطير الأولين» ويقابلون الرجل من المؤمنين فيسألونه ذات السؤال فيقول «خيرا» بمعنى أنه تعالى أنزل القرآن خيرا للناس لأن فيه العقيدة الصحيحة طريق الله المستقيم، والأحكام التى يتحقق بها خير العباد .

ثم إنه تعالى لما كان قد بين أن مكذبي الرسل والقائلين فيما أنزل إليهم من ربهم قول السوء قد عذبوا فى الدنيا ثم إنهم يدخلون فى الآخرة جهنم من أبوابها فيها يخلدون، فإنه تعالى قال فى شأن المؤمنين الذين اتقوا للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خيرا، ولنعم دار المتقين. وصفهم تعالى بأنهم الذين أحسنوا فى هذه الدنيا بمعنى أنهم جمعوا إلى إيمانهم العمل الصالح فوافق عملهم ما انطوت عليه قلوبهم من إيمان، وأخبر عن أنه يكون لهم فى الدنيا حسنة، والمراد بها الجزاء الحسن الذى ينالونه فى الدنيا، يدخل فيه نصرهم على الكافرين، وغنمهم الغنائم، ويدخل فيه مباركة رزقهم، ويدخل فيه قبل كل شيء زيادتهم هدى والإنعام عليهم بإنارة بصائرهم على النحو الذى لا يعرفه كثيرون مما



يفيء به تعالى على أهل التقوى .

وقوله تعالى «ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين» هو بيان لكون ما ينتظر المتقين من ثواب في الآخرة هو أفضل مما نالوا في الدنيا من الخبز يتقواهم من حيث نوعيته، ولديمومته، ثم إنه تعالى مدح دارهم التي يكون فيها قرارهم في الآخرة، بإثباته أن نعم الدار والمقامة في الآخرة هي دار هؤلاء الذين اتقوا ربهم في الحياة الدنيا .

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ  
كَذَلِكَ يُجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢١﴾

التفسير:

بعد أن مدح تعالى دار المتقين في الآخرة فإنه تعالى أخبر- في الآية - عن هذه الدار بأنها جنات عدن، أثبت تعالى أن المتقين يدخلونها حال كونها جارية تحتها الأنهار، فبين اشتغالها على ما يسر الأعين ويلذ القلوب، ثم قال تعالى «لهم فيها ما يشاءون» لبيان أنه يكون للمتقين في هذه الجنات كل ما يشتهون من أنواع المحسوسات والماديات، فيكون نعيم الجنات شاملاً نعيم النفوس ونعيم الأبدان.

ثم إنه تعالى بين أنه يكون للمتقين في الجنات ما يشتهونه بمجرد اشتغائهم دون تعليق هذا على مشيئته تعالى، وذلك لأن مشيئته تعالى جرت من قبل بهذا، بمعنى أنه يكون لهم ما يشتهون بمجرد اشتغائهم . وقوله تعالى «كذلك يجزى الله المتقين» مفاده هو أنه على هذا النحو الموصوف يكون جزاء كل من يتقى غضب الله تعالى، فيشمل المعنى كل من يتعرض للغواية مع القدرة فيقول إني أخاف الله، ويشمل الذين يتقون الشرك يدفعون إليه، ويتقون المعاصي تزين لهم فيكون القول وعدا لكل من يتقى الله في أمر من الأمور ويبقى على هذه الحال بجزء مثل جزاء المتقين المذكور في الآية، بمعنى يتضمن حشا على تقوى الله وتحسيرا للعصاة والكافرين على حرمانهم من حسن جزاء الآخرة .

# الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

أولاً: الأسماء:

الطيبون : فى قوله تعالى «تتوفاهم الملائكة طيبين» المراد بهم - فى معنى الآية - الطاهرون من دنس الشرك، ولما كان الأصل فى الإنسان أوفى القلوب هو الطهارة، وكان الدنس قرين الشرك، فقد دل القول على أن الأصل هو الإيمان والتوحيد وأن الأمر العارض هو الكفر والإشراك بالله غير الحق .

ثانياً: التفسير:

وصف تعالى المتقين المخبر عن جزائهم فى الآية السابقة بأنهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، بمعنى أن حال قلوبهم حين تتوفاهم الملائكة أعوان ملك الموت هى الطهارة من دنس الشرك، فدل القول - مقارناً مع جال المشركين حين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم - على أن الشرك ظلم، وأنه دنس بالقلوب .

وأخبر تعالى - فى الآية - عن قول الملائكة للمتقين حين يتوفونهم «سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» يدعون لهم بالسلافة من كل مكروه أو ييسرونهم بأنه لا ينالهم من هذه اللحظة مكروه، ثم إنهم ييسرونهم بدخول الجنة «ادخلوا الجنة» أو يعرفون أرواحهم بأن طريقها إلى الجنة إلى أن تلحق بها أبدانهم يوم القيامة، أو يخبرونهم بأن قبورهم التى يدخلونها هى رياض من رياض الجنة التى وعدوا بها .

وقول ملائكة الموت لهم «بما كنتم تعملون» مفاده أن الجنة هى دار قرار المتقين بسبب ثباتهم على التقوى والطاعة، وصدور أعمالهم من نبع هذه التقوى، فىكون القول مظهرًا للسبب الظاهر الذى يراد إعلام الخلق به ليكون تمثل المتقين وفعل فعلهم، ولا يعارض هذا أن السبب الحقيقى لدخول الجنة هو رحمته تعالى التى بها يكون دخول الجنة .

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٢﴾

أولاً : الأسماء :

أمر ربك : قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو يوم القيامة، وقيل إنه العذاب  
الديني .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في كفار مكة، يعيب عليهم سبحانه وتعالى توانيهم وتأخرهم في  
الإيمان فقوله تعالى «هل ينظرون» معناه هو «ماذا ينتظرون لكي يؤمنوا» وهو استفهام ينكر  
عليهم عدم المبادرة إلى الإيمان.

وقوله تعالى «إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك» يفيد بيان أنهم مثل من ينتظر تحقق  
أمر ليكون منه أمر، ويكون من شأن الأمر الذي ينتظر تحقيقه أنه متى وقع أنعدم أثر الأمر الذي  
يكون منه وبطلت فائدته .

وإنزال هذه المعنى على واقع حال الكفار المتراخين في الإيمان مفاده إنهم شبه الذين  
ينتظرون حضور الملائكة لقبض أرواحهم ليؤمنوا، مع أن حضور الملائكة لقبض أرواحهم  
يفيد انتفاء شروط قبول التوبة وهو ما يعدم أثر إيمانهم أو إعلانهم إيمانهم .

وقيل إن المراد بالقول هو أنهم يشبهون من ينتظر الملائكة تشهد لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بالنبوة  
ليؤمن له، وهو ما لن يحدث .

ومفاد القول أيضاً هو أنهم شبه الذين ينتظرون يوم القيامة أو ينتظرون حلول عذاب الدنيا  
بهم، ومعلوم أنه إذا جاء يوم القيامة لا يقبل من كافر توبة، وأنه متى حل عذاب الدنيا يقوم لا  
يكون لهم منه خلاص .

ثم إنه تعالى يبين أن التماذى فى تراخى الكافرين فى الإيمان مؤداه هو حلول عذاب الدنيا والآخرة بهم بقوله تعالى «كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» .

فبين تعالى أن استمرارهم على الشرك والكفر وعدم المبادرة بالإيمان كان فعل أقوام سبقوهم أصابهم الله بعذاب الدنيا وأعد لهم عذابا شديدا فى الآخرة، ثم إنه تعالى بتعذيبهم فى الدنيا والآخرة لم يكن ظالما لهم - مع كونه تعالى منزها عن الظلم ولو عذب بغير سبب - فهو تعالى حاسبهم بعدله فكانوا هم الظالمين أنفسهم بتعريضها للعذاب بكفرهم. فيكون المستفاد من القول هو أنه يكون للكافرين مثل ما كان لمن سبقوهم من الكافرين المكذبين رسلهم من العذاب بظلمهم أنفسهم. ويكون القول وعيدا لهم .

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣١﴾

التفسير:

قوله تعالى فى مكذبي الرسل من الأمم السابقة الذين توعد الله تعالى كفار مكة أن يكون لهم من العذاب مثل ما كان لهؤلاء، يذكر تعالى فى الآية أنه أصابهم سيئات ما عملوا، بمعنى أنه أصابهم جزاء ما عملوا من أعمال سيئة، جاء فى القول اسم السبب معبرا عن المسبب لبيان فظاعته ، والقول يشير إلى أنه قد يكون لهؤلاء أعمال غير سيئة إلا أنه لا يكون لها أثر يرفع عنهم جزاء أعمالهم السيئة مع كفرهم .

ثم إنه تعالى يذكر أنه قد أحاط بهم الأمر الذى كانوا يستهزئون به، والذى يتبادر إلى الذهن هو أن هذا الأمر هو العذاب الذى توعدوا به فاستهزؤا به منكرين، فيكون مفاد القول أنه أحاط بهم من كل مكان. ويتصور أن يكون الأمر الذى كانوا به يستهزئون هو نبوة رسلهم وكونهم مبعوثين منه تعالى، أو ما أنزل إليهم، فيكون القول مشيرا إلى استهزاء الكافرين برسول الله ﷺ، أو بإخباره أنه رسول الله، أو بالقرآن العظيم المنزل إليه من ربه.

والقول بهذا المعنى هو إنذار لمكذبي رسول الله ﷺ، والمستهزئين به وبالقرآن العظيم أن يصيبهم العذاب بسبب أفعالهم في الدنيا والآخرة.

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا  
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ  
عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو قمة البلاغة في التعبير عن المراد إيصاله من المعنى بعبارة موجزة جامعة مانعة.

والقول في مشركي مكة الذين كذبوا برسول الله ﷺ، قالوه لإثبات معتقدهم الباطل أو زعمهم الكاذب فيه ﷺ أنه إنما يأتي بالقرآن وأحكام التحليل والتحریم من عند نفسه. فهم لا ينفون عن أنفسهم مسئولية الشرك كما قد يتبادر إلى الفهم، وإنما قالوا إنه لما كان تعالى لا يكون أمر إلا بمشيئته، وكان رسول الله ﷺ قد قال «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فإن عبادتهم وآبائهم أشياء أخرى من دون الله وتحريمهم ما حرموا أكله من السائبة والبحيرة وغيرها يكون هو الموافق مشيئة الله والذي أحبه منهم أو أراد أن يكون فعله منهم، فإذا جاء محمد ﷺ بالنهي عن عبادة غير الله تعالى وعن تحريم ما حرموا أكله ناسيا الأمر في هذا إلى الله تعالى، فإنه يكون قد كذب على الله تعالى، ويكون قوله من عند نفسه وليس من الله تعالى.

وبعد أن ذكر تعالى قول المشركين هذا، فإنه يبين أنه كان من قبل من الأمم التي كذبت رسلها مثل أفعالهم، أشركوا بالله تعالى وحرموا من دونه تعالى أشياء لم يحرمها، ثم جادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا به الحق.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» هو إخبار لرسول الله ﷺ أنه ليس عليه - من جهة المشركين - إلا أن يبلغهم ما أرسل به من ربه على نحو واضح يفهمونه، أما أمر هدايتهم إلى الإيمان وإلى الطريق المستقيم فإنه أمر موكول إليه تعالى، فهو عليه الصلاة والسلام شأنه فى هذا شأن جميع الرسل، غير مكلفين إلا بتبليغ الرسالة وإيضاحها لمن بعثوا إليهم. والقول بهذا المعنى يشير إلى وجوب عدم الحزن على الذين لا يؤمنون..

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا  
الطَّاغُوتَ ۖ فَنَهُم مِّنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ  
فسيروا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى - فى الآية - متصلاً بما أخبر عنه تعالى من قول مشركى العرب المتضمن طعننا فى نبوة رسول الله ﷺ على أحد أمرين:  
أولهما: أن يكون ما يدعو إليه مخالفاً ما يريد الله تعالى.

وثانيهما: ألا تكون هناك حاجة إلى بعثه تعالى رسلاً، لأنه لا يكون إلا ما يشاء تعالى. فجاء قوله تعالى مثبتاً بطلان قولهم، ومدلاً على أن زعمهم أنه تعالى أراد لعباده وهم وآباؤهم منهم الشرك وتحريم ما حرموا من المطعومات هو باطل، وأن قولهم أنه ﷺ ليس نبياً مرسلًا من ربه هو باطل أيضاً، وبالمثل زعمهم أنه لم تكن ثمة حاجة لإرساله تعالى الرسل. مادامت إرادته تعالى نافذة فى جميع الأحوال. فجاء قوله تعالى «ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» دالاً على كذبهم فى إنكارهم نبوته ﷺ، وبطلان قولهم إنه ليس ثمة حاجة لإرساله تعالى الأنبياء مادامت إرادته تعالى بالإيمان أو بالكفر نافذة، ومثبتاً

كذبهم فيما زعموه أنه تعالى قد أراد لهم ولآبائهم أن يشركوا به .

بيان ذلك أنه تعالى أثبت أنه بعث في الأمم السابقة عليهم رسلا، كما بعث فيهم محمدا ﷺ، فيكون القول مثبتا كونهم على ضلال بإنكارهم نبوة رسول الله ﷺ، وردا على قولهم بانعدام الحاجة إلى إرسال الرسل .

ثم إن بيانه تعالى مضمون رسالة الرسل ورسالة رسول الله ﷺ وأنها تخلص في الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعدم الشرك به يثبت كذب زعمهم أنه تعالى قد أراد لهم ولآبائهم الشرك، فهو تعالى قد بعث الرسل للدعوة إلى توحيده واجتناب الطاغوت وهو الشيطان وما يدعو إليه .

وبعد ذلك قال تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» والمعنى المباشر للقول أن في هذه الأمم السابقة التي بعث الله فيها الرسل كان المؤمنون الذين هداهم الله إلى الحق، وكان منهم الضالون الذين لم يوفقهم الله إلى الهدى فثبتت فيهم الضلالة وحقت عليهم .

ويلاحظ في القول أنه تعالى نسب فعل الهدى إليه تعالى، وفي شأن الضلالة فإنه لم ينسبها إلى ذاته تعالى لأن الضلالة قبيح لا ينسب إليه تعالى وإن كان الهدى وكانت الضلالة منه تعالى، إذ تكون الضلالة باتجاه مشيئته تعالى إلى علم ما علم منذ الأزل أنه يكون من الضالين من اختيارهم الضلالة .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» هو خطاب منه تعالى للكافرين المكذبين، يأمر فيه بالسير في الأرض إلى حيث آثار من سبقهم من الأمم التي كذبت الرسل فكان أمره تعالى في أهلها إهلاكهم، ومنهم عاد وثمود ومن ماثلهم ممن حق عليه العذاب .

فيكون المراد من تنفيذهم الأمر هو الاعتبار بما أصاب المكذبين من قبلهم فيكون منهم الإسراع إلى طرح الكفر والاستجابة إلى دعوة الحق التي ينادى بها رسول الله ﷺ .

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ، وهو في شأن كفار مكة المشركين، أو كفار قريش الذين كان ﷺ حريصا على هدايتهم رافة بهم. جاء قوله تعالى في صيغة جملة شرطية، أداة الشرط فيها «إِنْ» وفعلها هو الحرص منه ﷺ على هدى بنى قومه المشركين، وجوابه هو ما جاء بقوله تعالى «فإن الله لا يهدي من يضل»، والمعنى هو أن حرصه ﷺ ليس من شأنه أن يغير سنته تعالى التي جرت على أن من ثبت في علمه تعالى أنه يختار الضلالة فجرت بذلك مشيئته، لا يكون منه تعالى أنه يجبره من بعد على الهدى فيكون القول مفيدا معنى أداء الرسالة وعدم الانشغال بما يكون من البعض من عدم الإيمان.

وقوله تعالى «وما لهم من ناصرين» هو في شأن هؤلاء الذين لم يجبرهم الله تعالى على الهداية بعد أن اختاروا الضلالة، يذكر تعالى أنهم يعدمون النصير، سواء أكانت نصرته متمثلة في هدايتهم إلى الحق بالإيمان أم في دفع العذاب عنهم. وربما كان القول مشيرا في ذات الوقت إلى انعدام الفائدة ترجى مما عبدوا من دون الله تعالى لعجزهم عن نصره عابديهم المشركين.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمِينِ بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في فئة من الكافرين، أمنت بوجود الله تعالى، وأشركت به فعبدت معه تعالى أصناما، وقالوا إن الثواب والعقاب يكون في الدنيا، وأنه ليس في الآخرة ثواب



وعقاب، ولاجنة ولا نار، قالوا بهذا ترتباً على إنكارهم البعث. فيذكر تعالى - في الآية - أنهم حلفوا بالله تعالى جاهدين في الحلف به على أنه تعالى لا يبعث من يموت، فعندهم إن إعادة المعدوم ممثلة. ومفاد قولهم هذا هو تكذيبهم الرسل والكتب لأن الرسل جميعاً دعوا إلى الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر ومفاده تكذيبهم برسول الله ﷺ.

وقد أظهر تعالى فساد عقيدة هؤلاء بقوله تعالى «بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أوجب النفي بقوله «بلى» فالمعنى هو «بلى يبعثهم». وتأكد الوعد بذاته بقوله تعالى «وعدا»، ثم وصفه تعالى بأنه عليه، والمراد به إظهار وجوب تحققه، ثم ألحق تعالى بهذه الصفة صفة أخرى «حقا» لبيان مزيد من التأكيد ووجوب التحقق. فيكون القول إثباتاً لحصول البعث وتأكيدها.

ثم إنه تعالى أثبت أن أكثر الناس لا يعلمون مدى علمه تعالى وقدرته التي لا حدود لها، كما لا يعلمون مدى حكمته وما استوجبت من ضرورة البعث والحساب، كما لا يعلمون أن ما جاءت به الرسل من حتمية حصول البعث هو الحق من عنده تعالى فيكون القول مشيراً إلى جهل القائلين بإنكار البعث، ويكون الجهل بحقائق الأمور هو المحرك والباعث لهذه العقيدة الباطلة.

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٢٩﴾

التفسير:

بعد أن قال تعالى «بلى وعدا عليه حقا» فأثبت أنه يكون بعث بعد الموت على وجه اليقين، فإنه تعالى بين العلة من البعث أو بعضها، منها بيان ما اختلف فيه الناس جميعهم، فالضمير في «لهم» يعود إلى جميع الأموات مؤمنهم وكافرهم، يكون لدى بعثهم وحسابهم العلم اليقيني بمعينة الحال من الثواب أو العذاب بما كان عليه كل فريق في الدنيا من الحق

أو من الباطل وهو الأمر الذى كان المؤمنون والكافرون مختلفين فيه فى الدنيا، يزعم كل فريق أنه على الحق وأن الآخر على الباطل. وإذا كان المؤمنون عالمين أنهم كانوا على حق، فإنهم بمعابيتهم ما أعد لهم من النعيم يتيقنون مما كانوا يعلمون، أما الكافرون فإنهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين بكفرهم الرسل، ويأشراهم بالله، ويقولهم لا يبعث الله من يموت، يعلمون هذا حين يبعثون وحين يعذبون بكفرهم الرسل.

إِنَّمَا قَوْلُنَا شَيْءٌ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤١﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى قول منكبرى البعث وبعد إثباته تعالى حقيقة وقوعه ومعاينة الخلق ما يكون فيه مما يعرفون منه ما كانوا عليه من عقيدة فى الدنيا فى شأنه. فإنه تعالى يذكر فى الآية ما يفيد هوان أمر البعث عليه تعالى الذى لا يصعب عليه أمر يريده، فهو تعالى يخلق بالكلمة ويوجد بها ما شاء أن يوجد، ومن هذا أنه تعالى إذا أراد أن يبعث الأموات فإنه يفعل هذا بقوله «كن» أو «كونوا» فيكون بعثهم. وهم فى هذا لا يختلفون عن جميع الأمور يكون تحققها بالكلمة دون أن يناله تعالى من هذا تعب أو نصب.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا نَبُوتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَهُمْ أَجْرٌ  
الْآخِرُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

أولاً: الأسماء:

١- الذين هاجروا فى الله: قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - هم صهيب، وبلال، وخباب، وعمار، وقيل إن المراد بهم هم أصحاب رسول الله ﷺ الذين هاجروا إلى الحبشة.

٢- الحسنة : فى قوله تعالى «لنبوئهم فى الدنيا حسنة» قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو نزول المدينة المنورة، وقيل هو الرزق، وقيل النصر على الأعداء .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى أصحاب رسول الله المؤمنين الذين هاجروا إلى الحبشة فى الله، مدفوعين بالمحافظة على دينه وفرارا من فتنة المشركين لهم فى دينهم، لم يتغوا بهجرتهم شيئا من متاع الحياة الدنيا، كانت هجرتهم إلى الحبشة من بعد أن ظلمهم الكافرون فى مكة وعذبوهم .

وعدهم الله أن يبوئهم فى الدنيا حسنة، بمعنى أن ينزلهم تعالى فى الدنيا منزلا حسنا، يغلب أن يكون هو المدينة المنورة التى كانت إليها الهجرة الثانية .

وقوله تعالى «ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» هو إثبات لأن ما وعد به المهاجرون من ثواب فى الآخرة أفضل كثيرا مما نعموا به فى الدنيا بتحقيق الحسنة التى وعدوا بها، والقول يفيد أحد معنيين أولهما هو عدم علم الكافرين بحقيقة كون ثواب الآخرة أعظم من ثواب الدنيا الذى نعم به المهاجرون، وثانيهما هو أن المهاجرين أنفسهم لا يعلمون قدر أفضلية ثواب الآخرة على ثواب الدنيا حق العلم إلا لدى معاينته فى الآخرة .

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

التفسير :

قوله تعالى فى الذين هاجروا فى الله فاستحقوا حسنة الدنيا وأجر الآخرة الأكبر، يفهم سبحانه وتعالى - فى الآية - بأنهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، فهم قد صبروا على إيذاء الكافرين، وصبروا على مفارقة الوطن والأهل والولد، وهم الذين يعتمدون على الله تعالى وحده ويوكلون إليه جميع أمورهم، فكان منه تعالى أن أثابهم فى الدنيا، وأجزل لهم العطاء فى الآخرة ثوابا لا يذانيه ثواب فى الدنيا .

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ  
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

أولاً: الأسماء:

أهل الذكر: المراد بهم - فى معنى الآية - هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لديهم علم بكتبهم.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى خطاب إلى رسول الله ﷺ، والقول فيه متعلق بقول مشركى مكة فى إنكار نبوة رسول الله ﷺ، إن الله تعالى أعظم من أن يرسل بشرا رسولا، وأنه لو شاء أن يرسل رسولا لجعله ملكا. فجاء قوله تعالى مثبتا أنه لم يرسل من قبل رسولا إلى الناس من الملائكة وإنما كان جميع الرسل رجالا، يوحى إليهم سبحانه وتعالى بما يوحى من قوله تعالى أو من كتبه عن طريق الملائكة ينقلون إليهم ما ينزله ربهم عليهم. وقوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، هو توجيه بأن يكون التحقق من هذا بسؤال أهل الكتاب من اليهود والنصارى عما ورد فى كتبهم فى شأن الأنبياء، لأن سؤالهم سيفيد المعنى المذكور وهو أنه تعالى جعل جميع الرسل المبعوثين للناس رجالا من البشر يوحى إليهم ربهم بواسطة الملائكة، أو بواسطة جبريل عليه السلام.

ويتصور أن يكون القول «فاسألوا أهل الذكر» هو قول رسول الله ﷺ يتوجه به إلى كفار مكة، ليكون منهم سؤال أهل الكتاب الذين كانوا يتقون فيما لديهم من العلم.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لُبِّينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

## أولاً : الأسماء :

١ - البينات : هي المعجزات التى أيد بها الله تعالى رسله . وهى صحف مما أنزل تعالى على رسله سميت بهذا الاسم الخاص بها .

٢ - الزبر : هى الكتب والصحف فى مجموعها، أو هى نوع منها سماه تعالى بالزبر، وقد يكون منها الزبور الذى أنزل على داود عليه السلام .

## ثانياً : التفسير :

قوله تعالى «البيانات والزبر» هو ذكر لما افترض فى كفار مكة عدم العلم به، فهو تتمه قوله تعالى «إن كنتم لاتعلمون» . وقد يكون هذا لتضمن البيات والزبر ما يفيد بعثه تعالى رجالات يوحى إليهم، وقد يكون لتضمنها ما يفيد وحدة العقيدة وبيان الأحكام يستدل بها على صدق رسول الله ﷺ .

وقوله تعالى «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» جاء فيه التعبير عن القرآن العظيم بأنه الذكر، وبين النص ما كلف به ﷺ، وهو أن يبينه للناس على النحو الذى به يتفكرون، فهو ﷺ يبلغ به، ولما كان القرآن قد تضمن قصصا ووعدا ووعيدا، كما تضمن بيان العبادات، والأحكام، وكان العلم بهذا جميعا متطلبا أن يكون منه ﷺ بيان هذا جميعه بالقول، وتفصيل ما أجمل وتفسير ما غمض، وتخصيص ما أطلق بطريق السنة الفعلية والقولية، فإن القول يكون قد أوضح ما كلف به ﷺ فى شأن ما أنزل عليه من القرآن العظيم، جاء التعبير عنه بأنه نزل إلى الناس لبيان أن رسالته ﷺ عامة للناس جميعا .

فهو يبين القرآن للناس، ونسب نزول القرآن إليهم مع كون نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عمومية رسالته وشمولها الناس جميعا، أما ما يجنيه الناس من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أحكام القرآن وما ورد فيه فهو تفهمه وتدبره من بعد المعرفة فيكون الاعتبار بالقصص، والعمل بالطاعات وتجنب المعاصى، وإقامة العبادات، وإعمال الأحكام، جميعه من آثار التفكير والتدبر وبه تصلح أحوال العباد .

# أَفَأَمِّنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

أولاً : الأسماء :

الذين مكرُوا السيئات : الراجع أنهم كفار مكة الذين مكرُوا برسول الله ﷺ مكر السوء ،  
والذين مكرُوا ليصدوا الناس عن دين الله . وقيل إنهم الذين مكرُوا ليقتلوا الأنبياء ، وقيل إنهم  
النمرود وقومه .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى فى الآية تهديد للذين يَمَكُرُونَ السَّوْءَ برسول الله صلى الله عليه وسلم بالهلاك  
إذا هم لم ينتهوا عن مكرهم ، فالاستفهام فى القول إنكارى ، فهو تعالى ينكر عليهم أنهم  
يأمنون أن يصيبهم عذاب من عنده تعالى .

ذكر تعالى منه خسف الأرض بهم كفعله تعالى بقارون ، وذكر منه أن يأتيهم العذاب من  
حيث لا يشعرون ، بمعنى أنه يأتيهم من جهة لم يتوقعوا أن يجيء منها العذاب كأن تكون  
الجهة التى يستشعرون منها الأمان ، وذلك على نحو ما فعل تعالى بقوم لوط إذ جاءهم  
العذاب من جهة السماء .

ويقبل القول أن يكون مشيراً إلى مجيء العذاب من جهة لم يكن متوقعاً أن يكون منها أو  
على يد قوم لم يكن متوقعاً أن يكون منهم ، وهذا بالنظر إلى عمومية معنى النص وشموله  
الأحداث فى كل زمان ومكان ، فيتصور أن يكون فى شأن الدول والرؤساء الذين يَمَكُرُونَ  
بالمؤمنين مكر السوء .

يتصور أن يخسف بهم الله تعالى الأرض بحدث مثل انفجار مخزون نووى لديهم ، أو  
أن يهلكهم بمباغتتهم بهجوم لم يكن متوقعاً لديهم من حيث جهة قدومه أو من حيث القائم  
به .

## أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾

### التفسير:

قوله تعالى في الآية في العذاب الذي ينكر تعالى أن يأمن الذين مكروا السيئات أن يأتيهم وهم في ثقلهم، بمعنى أثناء تنقلهم بين البلاد مسافرين، أخذاً من معنى «الثقل» في قوله تعالى «لا يغرنك ثقل الذين كفروا في البلاد»، أو بمعنى أثناء ثقلهم على الفرش أثناء نومهم، أو أثناء تحركهم عموماً ليلاً أو نهاراً.

ثم إنه تعالى يؤكد قدرته على أن يأخذهم وقتما شاء بقوله «فما هم بمعجزين» بمعنى أنهم غير متمنعين عليه تعالى يعذبهم كيفما شاء ووقتاً شاء، وإن صور لهم مكروهم غير هذا.

## أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّهُمْ لَهُمْ وَفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾

### التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في صورة أخرى من صور عذاب الذين مكروا السيئات التي قد يكون هلاكهم - الذي يأمنون أنه يصيبهم - به وهو أن يأخذهم عذابه تعالى حال خوفهم من الهلاك والعذاب، والذي قد يكون سببه وقوع زلازل أو هبوب رياح عاصفة، أو إنزال العذاب بقوم قرييين منهم فيكون منهم استشعار الخطر والخوف. ومنه أن يكون هناك انتقاص من أرزاقهم وأنفسهم مستمر يشعروهم بالخوف من استمراره ثم يصيبهم العذاب حال سيطرة الخوف عليهم.

وقوله تعالى «إِنَّ رَبَّهُمْ لَهُمْ وَفٌ رَّحِيمٌ» قد يفيد معنى أنه تعالى لم يفعل بهم إهلاكهم ومدهم لهم وأمهلهم لعلهم عما هم عليه يرجعون من باب رأفته ورحمته. وقيل إنه يعني أن يأخذهم على تخوف ينطوي على تمهيد النفوس لأن يصيبها الأذى والهلاك فلا يروعها نزوله بها من

بعد، وهذا من باب رأفته تعالى ورحمته .

أَوَلَمْ يَرْوُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفِيُوْا ظِلَّ اللَّهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا  
لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

أولاً : الأسماء :

الشمائيل : جمع، مفردة «الشمال»، وقيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو أحد جانبي الشئ .

ثانياً : التفسير :

يتصور أن يكون الضمير فى «يروا» عائداً إلى جميع خلقه تعالى، ويتصور أن يكون عائداً إلى الذين مكروا السيئات، والاستفهام فى الآية إنكارى، والذين ينكر تعالى عليهم عدم التبصر فيما خلق أو انعدام بصيرتهم هم الذين مكروا السيئات، والمنكر عليهم هو أنهم لم يتوجهوا إلى ما خلق تعالى من أشياء ذات ظلال مثل الجبال والأشجار بالنظر والاعتبار إذ يرون منها الانصياع لأمره تعالى، فجميع هذه الأشياء تنفياً ظلالها، بمعنى أنها تميل من جانب إلى جانب، تكون أول النهار على حال، ثم تقلص، ثم تعود آخر النهار إلى حالة أخرى، فيكون فى ميلها معنى السجود، أو إنه يكون حين تقلص فتلتصق بالأرض فتكون على هيئة الساجد، وعلى الحالين فإن ميل الظلال من جانب إلى جانب أو التصاقها بالأرض هو طاعة لما أمر به تعالى أن يكون ولهذا كان تشبيهه بالسجود. ثم إنه يكون منها حال كونها داخراً بمعنى خاضعة صاغرة . وفى القول جاء التعبير بالصيغة الخاصة بالعقلاء لكون الدخور من صفات العقلاء وهو ما يبين فى قوله تعالى «وهم داخرون» .

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ  
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾



## التفسير:

بعد أن ذكر تعالى - في بيان انصياع المخلوقات له - سجود ظلال الثواب الأرضية له، فإنه تعالى شرع في بيان سجود المخلوقات المتحركة في السماوات والأرض له، سواء أكانت لها ظلال أم لم تكن، والمراد بالسجود في القول هو الطاعة والانقياد خضوعاً له تعالى على النحو الذي يكون عليه خضوع الساجد المكلف لله تعالى. وفي النص يثبت تعالى سجود كل ما في السماوات والأرض من الدواب، ويقبل القول أن يكون مفاده هو وجود دواب في السماوات كما أن في الأرض دوايا، ويقبل أن يكون وجود الدواب متعلقاً بالأرض، والأول أظهر - بدلالة عطفه تعالى الملائكة على «دابة» عطف الخاص على العام، أولكونها من غير ذوات الأجسام مثل باقى الدواب. وفي النص جاء التعبير - «ما» لبيان أن الدواب تشمل العقلاء وغير العقلاء، فجاءت «ما» للتغليب.

وبعد أن ذكر تعالى سجود الملائكة له، قال «وهم لا يستكبرون» بمعنى أنهم لا يستكبرون عن عبادته تعالى، وجاء التعبير عن عدم الاستكبار بالفعل المضارع لاستمرار النفي.

## يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

## التفسير:

القول - في الآية - هو فيما في السماوات والأرض من الدواب، والملائكة، يذكر تعالى أنهم يخافون ربهم، والمعنى هو أنهم يخافون عذابه، وقوله تعالى - من فوقهم - تفيد فوقية المكان والعزة، لكونه تعالى القاهر الغالب، ولا تفيد فوقية المكان.

ثم إنه تعالى يبين أن هذه المخلوقات المتحركة ومنها الملائكة تفعل ما تؤمر. بمعنى أنها تفعل طاعة صاغرة ما يأمرها به الله تعالى. وفي القول جاء الفعل «يؤمرون» مبنياً للمجهول لانعدام الحاجة إلى إظهار أن الأمر هو الله تعالى، لكون هذا مفهوماً بالضرورة. وقد استدل بالقول على أن الملائكة تخاف الله تعالى وترجو رضاه، وعلى أنهم مكلفون.

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارَهُبُونَ ﴿٥١﴾

### التفسير:

بعد قوله تعالى فى الذين مكروا سوء من المشركين، وبيان الفرق بينهم وبين مخلوقاته تعالى الثابتة ذات الظل فى الأرض، ومخلوقاته المتحركة بأمره فى السماوات والأرض التى تعبد طائفة خاضعة لبيان أن الماكرين مكروا سوء هو أدنى مخلوقاته تعالى منزلة، كما أن الشرك الذى حرك مكروهم هو شر الآثام وعمدتها، فإنه تعالى بين فى الآية أن قوله الحق قد صدر منذ الأزل للمكلفين بعدم اتخاذ إلهين اثنين، وفى القول جاء ذكر «الاثنيين» لنفى التعديد، وذلك لأن من يتعدد لا يكون إلهاً. ولهذا جاء تصدير القول بقوله تعالى «وقال الله» فدل - من قبل بيان القول - أنه ليس إلا إله واحد. ويبدو لدينا - والله أعلم - أنه لما كان القرآن العظيم صالحاً لكل زمان ومكان ومتعلقاً بالأحداث قديمها وقادمها، فإن القول يشير إلى بطلان عقيدة «الثنوية» ومن مظاهرها أو من مللها ما اشتهر فى فارس من القول بوجود إلهين أحدهما للخير يدعى «هرمز»، والآخر للشر ويدعى «إهرمن» وهو ما يماثل قول قدماء المصريين حين أنجرفوا بما جاءهم به إدريس عليه السلام من وجود إلهين أحدهما للخير هو «أوزير» أو «أوزوريس»، وآخر للشر وهو «ست»، وما اشتهر فى أوربا من وجود إله للخير - يرمز له بالنور ويعبد فى يوم ٢٥ ديسمبر المتخذ عيداً له - لأنه فيه يبدأ النهار يطول بعد قصر فاعتبر يوم انتصار إله النور أو الخير - وجود إله للشر، وكذا ما عرف فى بلاد الشام من عبادة الشيطان إلى جانب عبادة الله، وهى العقيدة التى أراد بعض الضالين بعثها مؤخراً.

وقوله تعالى «إنما هو إله واحد» جاء للإيضاح والتفسير، وفيه وصف الإله بأنه واحد من قبيل التأكيد اللغوى لمعنى محقق ومقرر.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «وإياى فارهبون» ومعناه «إن ترهبوا شيئاً فإياى ارهبوا» جاء متعلقاً بإثبات أنه تعالى الإله الواحد الذى ليس له شريك، فيكون وحده هو القادر على

الانتقام وعلى تعذيب العصاة، فيكون وحده الذى يرهب، والذى يعمل على تجنب عذابه  
المرهوب بطاعته وعدم عصيانه .

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

أولاً : الأسماء :

الواصب : هو الدائم المستمر الذى لا انقطاع له .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أنه قال وقوله الحق بالنهى عن اتخاذ الهين ، وإثباته وحدانيته، فإنه  
تعالى - فى الآية - ذكر خضوع جميع ما فى السماوات والأرض من مكلفين وغير مكلفين له  
خضوع المملوك للمالك لكونه تعالى الموجد والمالك، ثم أثبت تعالى أن له الدين وأصبا،  
والمعنى هو أن دينه تعالى وهو الإسلام بالمعنى العام، أو العقيدة الدائمة منذ أن خلق تعالى  
آدم عليه السلام وجعله نبياً للإبلاغ بها، تخلص فى التوحيد، ولهذا جاء الاستفهام الإنكارى  
- فى ختام الآية - «أفغير الله تتقون» وذلك لبيان أنه لما لم يكن غيره تعالى، وجاء التعيير - فى  
القول - عن ذاته بأنه «الله» لبيان آخر للوحدانية، فإن اتقاء غضب غيره يكون أمراً منكراً .

وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعْلَمُونَهَا إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿٥٣﴾

التفسير :

بعد أن أنكر تعالى على المشركين إشراكهم واتقاءهم غضب غيره تعالى ممن ليسوا بألهة  
فإنه تعالى - فى الآية - أثبت أن ما ينال الناس من النعم جميعها من الصحة، وسعة الرزق،  
والولد وغيرها هو منه تعالى، فكان القول أريد به التنبيه إلى أن قوما تصيهم نعم الله تعالى  
بالخير فلا يذكرون المنعم بها، وقوله تعالى «ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون» يفيد أنهم إذا

ما مسهم الضر على نحو يسير تذكروا الله تعالى فكان منهم التضرع إليه بالشكوى وليس إلى غيره، جاء التعبير بالفعل «تجأرون» بمعنى «تصيحون» لبيان ارتفاع الصوت بالشكوى أو امتلاء القلوب بها. وهو بيان لغلبة الفطرة لدى الإنسان، يتناسى الحق عند تمتعه بالنعمة، ويذكره حين تمسه البلوى.

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تقريع وتوبيخ لفاعلى الشرك الموصوف فى الآية، وهو الكائن من بعد رفعه تعالى الضر الذى نال الناس والذى جأروا إليه تعالى وحده مستصرخين داعين برفعه عنهم فكأنهم وحدوه قولاً وفعلاً عندما أصابهم الضر أو مسهم، والمقرعون على فعلهم هم هؤلاء الذين يعدون من بعد رفع الضر عنهم إلى الإشراف بربهم واتخاذهم معبودات أخرى يعبدونها وحدها، أو يعبدونها معه تعالى.

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا<sup>ط</sup> فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى هؤلاء الذين رفع تعالى الضر عنهم بعد أن لجأوا إليه بالشكوى والدعاء تعبيراً عن إيمانهم بوحدانيته، ثم كان منهم الإشراف به بعد رفعه الضر عنهم، يقول تعالى فيهم «ليكفروا بما آتيناكم» بمعنى فليكن منهم كفران النعمة التى أنعمنا بها عليهم برفع الضر عنهم، والقول يظهر جسامته إثمهم، فهم بدلاً من أن يؤدوا حق النعمة من الشكر كفروا بها وأشركوا بالمنعم بها. والقول يتضمن وعيداً لهؤلاء الذين كفروا النعمة.

وقوله تعالى «فتمتعوا، فسوف تعلمون» وفيه جرى العدول فى الخطاب إلى توجيهه إلى

كافرى النعمة، ليكون التهديد مباشرا بتوجيهه إليهم، والمعنى هو فليكن تمتعكم بالنعمة التى أنعمنا بها عليكم، فهو تمتع مؤقت غاية هى حياتكم الدنيا، ثم إنكم ستعلمون عاقبة كفرانكم النعمة وإشراككم بالمنعم بها بمعانتكم العذاب. ويلاحظ أن عدم ذكر المتوعد به اكتفاء بالإشارة إليه ليفهم بالعقل «فسوف تعلمون» هو تهديد آخر ووعد بشدة الجزاء.

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى فعل المشركين المترتب على شركهم والمعتبر إثما من أثام إثمهم الأكبر وهو الشرك بالله تعالى. والفعل هو أنهم يجعلون لمعبوداتهم التى لا يعلمون حقيقة أمرها من كونها جمادات لا تضر ولا تنفع، والتى لا يعلمون أنها شأن جميع خلقه تسجد له تعالى طائعة خاضعة، يجعلون لها نصيبا من الرزق الذى ينعم به عليهم خالفهم الحق، فيجعلون لها الذبائح ويرصدون لها الأموال.

وقوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ لَسَاءَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ» يفيد أن المشركين يوبخون ويقرعون لدى حضور الملائكة إليهم لقبض أرواحهم، أو فى قبورهم عما كانوا فى حياتهم الدنيا مستمرين عليه من الافتراء المتمثل فى الإشراك بالله تعالى، ومن التقرب إلى معبودات زائفة بالعبادة، ويتقديم الحرب والأنعام والأموال التى رزقهم الله إليها.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى طائفة من مشركى العرب وقت نزول النص، قيل إنهم خزاعة

وكنانة، كانوا يقولون «إن الملائكة بنات الله تعالى» قالوا هذا لاستتار الملائكة عن الناس وعدم ظهورهم لهم مثل فعل النساء، فزعموا أن الملائكة إناث وقالوا إنهم بنات الله. ثم إنه تعالى ينزه ذاته عن قولهم بقوله «سبحانه» وهو تنزيه يتضمن التعجيب من جرأة المشركين القائلين هذا القول المتمثلة في قولهم هذا القول .

ثم إنه تعالى يبين مدى وقاحتهم في نسبة الملائكة إليه بنات له بقوله تعالى «ولهم ما يشتهون» فهم لا يحبون الإناث تكون لهم، ويحبون أن تكون خلفتهم ذكورا، ولما افتروا على الله الكذب بقولهم إن له تعالى «خلفة» جعلوا خلفته إناثا بزعمهم أن الملائكة بناته تعالى.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن مشركي العرب ينسبون إليه تعالى الملائكة بنات من خلفته، وأنهم بهذا نسبوا إليه ما يكرهون، فإنه تعالى ذكر ما يدل على كراهة المشركين أن تولد لهم بنات. فأخبر تعالى عن واقع ما يكون من المرء منهم حين يبلغ بأنه قد ولد له مولود، وأن المولود أنثى، إذ يسود وجهه ويبقى على هذا الحال طول نهاره، والمراد باسوداد الوجه هو عبوسه وظهور أمارات الغم عليه تعبيرا عما في النفس من ضيق؛ ولهذا جاء قوله تعالى «وهو كظيم» مبينا حال من يبلغ بمولود أنثى له إذ يكون قلبه ممتلئا غيظا يخفيه ويحبسه فتظهر أماراته على وجهه .

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

أولاً: الأسماء :

الهون : فى قوله تعالى «أيمسكه على هون» هو الذل .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى إخبار عما يكون من المرء من مشركى العرب الذين نسبوا لله تعالى خلفه الملائكة بنات له، من بعد أن يخبر أنه ولدت له أنثى .

فيقول تعالى «يتوارى من القوم من سوء ما بشر به» .

والمعنى أنه يستخفى من قومه حياء لشعوره بالخزى وذلك ترتيباً على الخبر السئ الذى أبلغ به وهو أنه ولد له مولود وأن المولود أنثى .

ثم يقول تعالى «أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب»، والقول بيان لما يجول فى ذهن المشرك من بعد إبلاغه أن مولوده أنثى .

فهو يفكر فيما يكون منه مع مولوده، وتفكيره ينحصر فى أمرين :

أولهما هو أن يمسك بالمولود مبقياً على حياته مع ما فى هذا من ذل ومهانة فى نفسه ولدى قومه .

وثانيهما هو إخفاء المولود فى التراب، يكون بالوأة بمعنى دفنه فى الأرض حياً ليكون موته بالدفن .

أو يقتله بأية وسيلة أخرى ثم دفنه فى التراب .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «الأساء ما يحكمون» .

هو وصف لفعل المشركين بالسوء، والفعل الموصوف بهذا يتضمن جملة أفعال .

فهو يشمل نسبتهم إلى الله تعالى الإنجاب، وإنجاب البنات اللائى يكرهون أن تكون لهم، ثم هو يشمل كراهتهم أن تولد لهم البنات، ويشمل التفكير فى الإبقاء عليهن مع اعتبار ذلك سبباً للمهانة والذل أو التخلص منهن بالوأة أو بالقتل، كما يشمل تنفيذ الوأة أو القتل .

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦١﴾

### التفسير:

عبر تعالى - في نص الآية - عن المشركين المتحدث عنهم في الآيات السابقة بأنهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، وذلك لأنهم لو كانوا يؤمنون بالآخرة وبوجود العذاب فيها للمشركين لما أشركوا، وما نسبوا لله تعالى خليفة البنات، وما أدوا بناتهم، ذكر تعالى أن لهم فيما أظهرت فعالهم صفة السوء بجمعهم بين الجهل والكفر، ثم ذكر تعالى في المقابل مثله تعالى بقوله «ولله المثل الأعلى» وهو الوصف الأعلى الإخلاص والتوحيد، والذي تجرأوا عليه .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وهو العزيز الحكيم» أريد به بيان أنه تعالى لكمال قدرته على كل شيء، ولفعله كل شيء بموجبات حكمته فإنه مؤاخذ المشركين بأفعالهم الأئمة ويقولهم غير الحق .

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدُمُونَ ﴿٦١﴾

### التفسير:

قوله تعالى - في الآية - مظهر مدى جسامه ذنب المشركين، ومبين مدى رحمته تعالى يخلقه، فالقول مفاده أن العدالة المحضة كان من مقتضاها فيما لو ساءل الله الظالمين - والمراد بهم المشركون الكافرون - شركهم بموجب العدل وحده لكان منه تعالى إهلاكهم وعدم ترك أحد منهم على الأرض، فيكون المراد بالدابة - في القول - هو المشركون. ويقبل



القول أن يكون المراد بها هو جميع ما يدب على الأرض، فيكون القول مظهرا مدى جسامته إثم الشرك حتى أنه يستوجب إهلاك جميع ما يدب على الأرض بذنوب المشركين على ما يبين من قوله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة». ثم إنه لما كان ذلك لم يحدث منه تعالى فإنه يكون قد ظهر أن رحمته تعالى أوجبت عدم المساءلة بموجبات عدله فقط، وأن رحمته تعالى سبقت عدله.

وقوله تعالى «ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» يفيد أنه تعالى لم يهلك جميع ما على الأرض من دواب بذنوب المشركين، وإنما أخر عذاب المشركين إلى أجل حدده سبحانه وتعالى عنده، قد يكون لأعمارهم وقد يكون لعذابهم. والقول يفيد حتمية حصول هذا العذاب في الموعد الذي حدده تعالى لوقوعه.

وقوله تعالى «إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» مفاده حتمية وقوع العذاب بالمشركين عند حلول أجله، وعدم قدرة المشركين على أن يستأخروا عنه مدة قصيرة بالغا ما بلغ قصرها، وعلى أن يستقدموا عليه لحظة، فيكون الواضح عدم قدرتهم على رده عنهم من باب أولى.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنُهُمُ الْكِبَرُ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ  
لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٥﴾

أولا: الأسماء:

المفراطون: في قوله تعالى «وأنهم مفراطون» جمع مفردة «المفرط» وهو المقدم، أو الذي يتقدم غيره.

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - يتضمن بيان فعال المشركين الآثمة مجملة، فهم يجعلون لله ما

يكرهون، بمعنى أنهم ينسبون إليه تعالى خليفة النيات التي يكرهون أن تكون لهم، ثم إنهم تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنی، بمعنى أنهم يزيدون على هذا قولهم إن الله تعالى وعدهم العاقبة الحسنی فی الآخرة.

وعبارة القول تتعلق بالمشركين الذين يؤمنون بيوم القيامة دون غيرهم من منكري البعث. وقد أوضح تعالى أن ما تقوله ألسنتهم هو الكذب فظهر أنه تعالى معذبهم وأنهم ليس لهم عنده ما يدعون .

ثم إن قوله تعالى «لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون» هو إثبات لكذبهم فيما ادعوه وبيان لمصيرهم المحتوم المخالف لما زعموه كذبا .

فالحق - كما يقول تعالى - هو أن الذي لهم هو النار، فالنار وليس الحسنی هو مصيرهم. والنار هي غاية السوء وشدة العذاب، فهي خلاف ما ادعوا أنه يكون لهم ثم إنهم يقدمون غيرهم في دخولها ومعجل لهم في هذا .

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ  
فَهُوَ وَلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ الذي عانى من شرك المشركين وجهالاتهم، والقول تيسيره له ﷺ ببيان أن ما يرى من المشركين هو ما رآه من قبل جميع الرسل والأنبياء، وأنه تعالى يجازي المشركين بشركهم ويكفرهم الرسل .

فهو تعالى يقسم بذاته على أنه قد سبق منه إرسال الرسل إلى أمم سبقت أمته في الزمان، ثم كان من الشيطان أن زين لأقوام هؤلاء الرسل كفرهم وأعمالهم القبيحة فكذبوا رسلهم ولم

يعملوا بالطاعات، فكان من هؤلاء أن اتخذوه يوم زين لهم الكفر والعصيان ولما قررنا فانصرفوا عن الحق وانغمسوا في الكفر والعصيان .

وذكر تعالى أن عصاة الأمم السابقة لهم في الآخرة عذاب النار. فيكون المستفاد من القول هو تودع مشركى العرب الذين زين لهم الشيطان ما هم عليه من الكفر وزين لهم عصيانهم رسول الله ﷺ بعذاب أليم يماثل عذاب مكذبي الرسل من قبلهم .

وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

أولاً : الأسماء :

الذى اختلّفوا فيه : هو الذى اختلف فيه مشركوا العرب وهو البعث، إذ كان فيهم من يؤمن به، وكان فيهم من ينكروه .

ثانياً : التفسير :

يفيد قوله تعالى أنه أنزل القرآن العظيم الحقيق أن يسمى وحده «الكتاب» لأمر معين هو أن يبين لمشركى العرب ما اختلفوا فيه من أمر البعث فى الآخرة، يكون أم لا يكون ثم إنه لما كان القرآن العظيم مثبتاً أنه يكون من بعد الموت بعث وحساب وجنة ونار، فقد أصبح متعيناً على قوى العقول العمل على دخول الجنة والابتعاد عن النار، ولما كان سبيل ذلك هو طريق الله المستقيم وهو الإسلام الذى دعا إليه رسول الله ﷺ فإن المنتهى يكون هو بالإيمان الصحيح باعتناق الإسلام والعمل بأحكام الدين . فتكون غاية الإنزال هى الهداية إلى الحق .

ثم إنه لما كان متهى الحال هو إلى الإيمان الصحيح وهو الهدى، وكان بالدخول فى الإسلام غفران الذنوب وكسب الثواب، قد صح أن يكون القرآن العظيم هدى ورحمة للذين هم به يؤمنون .

# وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - عود إلى ذكر آياته تعالى فى خلقه والتى هى من قبيل النعم التى أنعم بها على خلقه، وأخصه الإنسان الذى سخر لمصلحته ما خلق فى السماء والأرض مما ذكر تسخير له.

وهو تعالى - فى الآية - يخبر عن إنزاله ماء المطر من السحاب يكون فوق من هو على الأرض، وفق تقديره تعالى المسطر فى اللوح المحفوظ، ثم إنه تعالى يذكر ما يترتب على نزول المطر من السماء من خروج النبات من الأرض التى تنبت بمياه الأمطار فىكون بخروج النبات منها وهو حياة إحياء لها بعد موت، كما يكون ظهور النبات فى الأرض التى تسقى بمياه الأنهار وبالمياه المستخرجة من باطن الأرض لأنها وليدة فيض الأنهار بمياه الأرض وتشرب الأرض بها.

وقوله تعالى «إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون» هو بيان لواقع أن من يسمع قوله تعالى فى بيان هذا بعقله وينظر فى آياته يدرك أن الذى بعث الحياة فى الأرض الموات قادر على أن يحيى الموتى فىكون منه الإيمان بالبعث والحساب الذى أنزل تعالى القرآن العظيم لكى يؤمن الناس به على النحو السابق ذكره.

كما يكون منه الإيمان بوحدايته تعالى، لأن الذى سخر السحاب ليكون منه المطر، وجعل من المياه حياة الأرض، وجعل ذلك جميعا مسخرا لصالح الإنسان لا يكون إلا واحدا قادرا على كل شيء، خالقا كل شيء؛ ولذلك خص تعالى الذين يسمعون بقلوبهم بأنهم الذين يفيدون من هذه الآيات، لأن غيرهم لا يدرك مما يعاين شيئا، ولا يفهم مما يتلى عليه ما يفيد منه.

# وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِذُوا مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لِّبَنَّا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

أولاً: الأسماء:

١- الفرث: في قوله تعالى «من بين فرث ودم» هو ما يبقى من الطعام في المعدة والأمعاء من بعد عملية امتصاص الغذاء.

٢- السائغ: في قوله تعالى «سائغاً للشاربين» هو السهل المروى في المريء إلى البطن، أو من الحلق إلى البطن لخاصية ذاتية فيه.

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - معجزة من معجزاته في الخلق والتي هي من قبيل النعم المنعم بها على الإنسان. فهو تعالى يقول «وإن لكم في الأنعام لعبرة» بمعنى أن النظرة المتسمة بالعقل والتدبر في خلق الأنعام من شأنها أن تبعث على الاعتبار الذي يورث الإيمان الصحيح على قدرته تعالى التي لا حد لها في الخلق والإبداع.

ثم إنه تعالى يذكر آية له في الأنعام هي من قبيل النعم المنعم بها على الإنسان، فهو تعالى سقى الإنسان شراباً مضافاً يتكون في بطون إنث هذه الأنعام يوجدته تعالى في ضروع الأنعام، ويكون تكوينه من الغذاء الذي تتناوله الأنعام والماء الذي تشربه محفوظاً مما يحيط به في بطن الحيوان من فرث موجود في المعدة أو الكرش ودم في العروق من أوردة وشرابين وشعيرات دموية.

مما يعد معه حفظ هذا الشراب المتكون في بطن الأنعام آية من آيات خلقه.

ثم أوضح تعالى ماهية هذا الشراب الذي يتكون في بطون الأنعام بين الفرث والدم والذي يسقيه الناس بقوله «لبناً خالصاً» بمعنى أنه اللبن يكون مصفى غير مخلوط بشيء مما هو في

بطون الأنعام، فلا يجد فيه الإنسان أثرا مما أخاط به ولو كان مجرد رائحة.

ثم ذكر تعالى حاله عند شربه بقوله تعالى «سائغا للشاربين» بمعنى أنه يسهل عليهم شربه لسهولة مروره من الحلق إلى المعدة؛ ولهذا نجده غداء للذين لا يقدرّون على البلع لعله في الحلق أو البلعوم.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

أولا: الأسماء:

السكر: في قوله تعالى «يتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنا» هو المسكر الذي يغيب به العقل، وهو كل صنف من صنوف الخمر.

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان آية أخرى من آيات خلقه التي هي من النعم التي أنعم بها على الإنسان. فهو تعالى الذي أسقى الإنسان ما يشربون من ثمرات النخيل والأعناب، ثم أنه تعالى أوضح أن الإنسان - بما علمه الله - يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب المسكر من الخمر كما يتخذ منه ما يعتبر رزقا حسنا مما يطيب طعمه وأحل تناوله مثل الخل والزبيب والتمر.

وقيل إن الآية نزلت قبل تحريم الخمر وأنه لهذا جاء ذكر اتخاذ المسكر من شراب النخيل والأعناب، لأنه لم يكن محرما تناول المسكر من الشراب.

والذي نراه - والله أعلم - أنه تعالى أورد ذكر الرزق الحسن مقابل ذكر السكر.

فبين تعالى وقوع التضاد بينهما مما مفاده عدم اعتبار المسكر من قبيل الرزق الحسن،

واعتباره بالتالى من قبيل السيئات، فيكون القول مشيراً إلى كراهة اتخاذ المسكر من ثمرات النخيل والأعناب مما يمكن معه اعتبار النص تمهيداً لتحريم الخمر.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون» هو بيان لكون هذه المعجزة فى الخلق والتى يفيد منها الإنسان فتكون نعمة منعماً بها عليه هى آية عظيمة يستدل بها أصحاب العقول على وحدانيته وعلى قدرته على كل شىء، فيكون منهم الإيمان وعدم الشرك به تعالى.

## وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

أولاً : الأسماء :

النحل : هو الحشرة المعروفة، التى تخرج العسل من بطونها .

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - معجزة أخرى من معجزات خلقه تعالى التى هى - فى ذات الوقت - من النعم التى أنعم بها على الإنسان على ما تؤدى إليه، أو بحسب الغاية منها وما يتحقق .

والمعجزة تتمثل فى خلق النحل وما يكون منه، وقد أظهر تعالى أن ما يكون من النحل مما هو مثير للعجب هو منه تعالى بطريق الإلهام، فهو ألقى فى النحل أن يكون استدلاله على الأماكن التى يتوجه إليها وعلى خلاياه وأماكنها عن طريق استشعار دفء أشعة الشمس مهما ضؤل. وألقى فيه أن يكون لكل خلية أو مجتمع من مجتمعاته رئيس واحد لا يتعدد، وأن يكون إعداده للرئاسة عن طريق إطعامه طعاماً خاصاً يقوم بإعداده وإطعامه ما يختار للرئاسة بواسطة الشغالات الرعية، التى تدين بعد هذا للرئيس وهو ملكة الخلية. وألقى فيه أن يهتدى إلى ما يكون له طعاماً، وأن يهتدى إلى الشكل الهندسى الرائع الذى يبنى عليه

خلاياة من مادة خاصة يفرزها من بين ما يخرج.

ثم إنه تعالى أوضح أن من بين ما أوحى به تعالى إلى النحل هو اختيار أماكن من الجبال، وأماكن في الأشجار، وأماكن في النباتات التي يقيمها الناس على عروش مثل الكرم فتشبع فيها بيوتها وهى الخلايا.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - لا يزال فى بيان معجزته تعالى فى خلق النحل وما أوحى به إليه. فيقول تعالى أنه مما أوحى به إلى النحل أو ألهمها أن تأكل من كل الثمرات . والمعنى هو أن تمتص رحيق جميع أنواع الزهور أو النوار، وإنا لنشاهد النحل يتغذى أو يمتص رحيق زهور البرسيم وهو من الخضروات، كما يمتص زهور البزقال وهو من موالح الفاكهة فالنحل يستمد غذاءه من جميع أنواع زهور النبات.

ثم إنه تعالى ألهم النحل أن يسلك سبل ربه لدى العودة إلى خلاياة وبيوته، مظهرها فى عبارة النص أنه تعالى ذلل للنحل هذه السبل، وهو ما كان يارشاده النحل أن يسترشد بالشمس على مكان خلاياه فلا يضل الطريق إليها وإن بعد عنها خلال رحلته لجلب الطعام.

ويقول تعالى «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس». ومن القول يبين أن فى إخراج الشراب الموصوف بأن فيه شفاء للناس من النحلة - على صغر حجمها - معجزة كبيرة، فالنحل يخرج بقايا الطعام من بطنه من فتحة خاصة بهذا، ويخرج من ذات البطن الشراب الذى فيه شفاء للناس، ولا يختلط هذا بذاك أثناء تكون كل منهما فى بطن



النحلة، كما لا يختلط هذا بذاك عند الإخراج. وهذه معجزة تعلقو على معجزة عدم اختلاط اللبن في بطون الأنعام بالقرث أو الدم.

ثم إن في اتصاف العسل الذي يخرج من النحل بخاصية شفاء الناس من بعض الأمراض معجزة أخرى. لأن غذاء النحل في حداثته لا يتصف بهذه الصفة التي يخرج عليها العسل، فيكون تعالى قد أودع هذه الحشرة خاصية من عنده أضافت إلى غذائها ما جعله شفاء للناس.

وقوله تعالى - في ختام الآية - إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون « هو ما يدركه كل صاحب عقل، ذلك أن خالق النحل على ما هو مخلوق عليه قد خلقه بعلم لا حدود له لا يتصور أن يحيط به غير الله تعالى الذي لا مثل له في العلم، ثم إنه قد خلق على ما هو عليه بقدرة لا تكون لغير ما لا حدود لقدرته، ثم إن إفادة الإنسان من هذا جميعه من شأنها أن تبعث الإيمان بأن خالق النحل هو خالق الإنسان القادر وحده على ما لا يقدر عليه غيره فيكون هذا دليلا على وحدانيته ووجوب عبادته وحده وعدم الشرك به، وهو ما يدركه الذين يتفكرون.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُوَفِّيكُمْ وَرَكُمْ مِنْ بَرْدٍ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا  
يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

أولاً: الأسماء:

أردل العمر: معناه هو أخس العمر، وأحقره، والمراد به - في معنى الآية - وقت الهرم الذي تضعف فيه القوى وتفسد الحواس ويشبه حال الممرء في حال الطفل، قيل فيه إنه بلوغ الخمس والسبعين سنة.

وقيل بلوغ الخمس والتسعين.



## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان حكيمته تعالى فى خلق الإنسان وإماتته. يذكر تعالى أنه يخلق الناس ويتفاهم، فمنهم من يعجل وفاته فيموت طفلاً أو شاباً أو رجلاً أو امرأة، ومنهم من يطيل عمره فيصل إلى مرحلة الهرم المعتبرة أحقر مراحل العمر، والذي نراه - والله أعلم - أنها غير محددة بسن معينة يبلغها المرء وإنما تكون بفساد الذاكرة والعقل بامتداد العمر إلى الدرجة التى وصفها تعالى بقوله «لكى لا يعلم من بعد علم شيئاً» والمعنى أنه لا يبقى فى عقله مما يعرف من المعارف شيئاً بسرعة نسيانه، أو التى يعجز فيها عقله عن اكتساب معلومات جديدة.

وقد يكون الدليل على صحة هذا ما قال به البعض من أن المؤمن لا يصل إلى هذه المرحلة، فإن كان هذا صحيحاً فقد دل على أن أزدل العمر لا يتعلق بسن معينة وإنما يتعلق بفساد العقل على النحو الذى لا يعلم معه المرء من بعد علم شيئاً. ويكون دليلنا على هذا ما سمعناه من أهل العلم من الأطباء الذين أكدوا أنهم لم يجدوا بين المرضى المصابين بالمرض المسمى «زيمر» أو «زهايمر» الذى يصيب البعض فى مرحلة الشيخوخة فيكون به تصلب شرايين المخ وعدم الاحتفاظ بالمعلومات المكتسبة، لم يجدوا بينهم قارناً للقرآن العظيم. والله أعلم بمدى صحة هذا القول وإن كنا نميل إليه بقلوبنا.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَنَمَةِ اللَّهِ يَحْمَدُونَ ﴿٧١﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تفرغ للمشركين على إشراكهم بالله، فهم يرضون له تعالى ما لا

يرضونه لأنفسهم، فمفاد قوله تعالى أنه فضل بعض الناس على البعض في الرزق، زاده على البعض، وقتره على آخرين، فلم يحدث من الذين وسع لهم في رزقهم أن أشركوا معهم في الرزق من قتر عليهم فيه ومنهم عبيدهم وخدمهم «ما ملكت أيمانكم» رغم أنهم متساوون في صفة البشرية. ومع ذلك فإن المشركين أشركوا بالله من ليس له صفاته جل وعلا، ولا يتساوى معه في شيء. فيكون القول بهذا المعنى متضمنا تقريع المشركين على إشراكهم بالله.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «أفبينعمة الله يجحدون» هو استفهام إنكارى أريد به بيان أن عدم إشراك الموسع لهم في الرزق عبيدهم ومملوكيهم معهم فيما وسع الله عليهم به، مع تساويهم في صفة الآدمية، والأخوة الإنسانية والدينية هو من قبيل جحود النعمة، وأنه كان أولى بهم شكر الله عليها بإشراك مملوكيهم معهم في الرزق.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ  
هُم يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

أولا: الأسماء:

الحفدة: في قوله تعالى «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» هم الأعوان - يدخل فيهم الخدم - وقيل هم الأصهار. وهم أولاد الأولاد وقد يكون هذا هو المراد باللفظ في معنى الآية - والله أعلم - لأنهم يكونون من الأزواج بطريق تسلسل النسل.

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - يتعلق بآية من آيات خلقه مما يدخل في عداد النعم المنعم بها

على الإنسان ومنه المخاطبون بالنص سواء أكانوا هم المؤمنين أم كانوا عموم الناس .  
وفى القول يذكر تعالى أنه أوجد للرجال أزواجا من جنسهم ، ويقبل القول أن يكون مفيدا  
معنى خلقه تعالى خواء من جسم آدم عليه السلام ، ويقبل أن يكون مفيدا معنى أنه تعالى  
جعل زوج الرجل من جنسه - بمعنى أن الزوج يكون آدميا - فيكون القول دليلا للقائلين بعدم  
زواج الإنس من الجن .

ثم إنه تعالى يبين أنه أوجد من الزوجات البنين والحفدة ، وكون البنين من الزوجات يظهر  
فى واقع انفصال الحيوان المنوى عن الرجل شيئا غير منظور على حين انفصال عن المرأة  
مخلوقا فيه جميع صفات الإنسان فكأنه من المرأة وجد ولهذا كان قوله تعالى « وجعل لكم  
من أزواجكم بنين وحفدة » فدل على أن الانفصال عن الأم يكون حال كون المتفصل متصفا  
بصفات الإنسان ، ثم يكون منه نسل آخر هم الحفدة ، ويفيد لفظ « لكم » أنهم « بنين  
وحفدة » يكونون للرجال أعوانا وعزا .

ثم إنه تعالى يذكر نعمته على المخاطبين بالنص وعلى جنس الإنسان برزقه من الطيبات  
التي يلد بها من مطعومات وغير مطعومات ، والتي هى للمؤمنين اللذات الحلال .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - « ألباطل يؤمنون بِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَجْحَدُونَ » هو استفهام  
ينكر على المشركين إيمانهم بمعبوداتهم الباطلة ومنها الأصنام التى لا علاقة لها بالخلق ولا  
بالرزق ، ويقبل القول أن يكون متعلقا بالشيطان الذى يطيعونه فيما يوسوس به إليهم وهو  
الباطل ، مع استمرارهم على جمود نعمة الله وكفرانها باستمرارهم على الإشراك به بدلا من  
توحيده وعبادته وشكره على أنعمه .

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٢﴾

## التفسير:

بعد أن أنكر تعالى على المشركين إيمانهم بمعبودات باطلة وكفرانهم النعمة، فإنه تعالى - في الآية - أوضح أن كفرانهم نعمة المنعم بها عليهم يتمثل في عبادتهم معبودات من دون الله تعالى، ذكر تعالى أنها لا تملك للمشركين رزقا تتفضل به عليهم من رزق السماوات ولا من رزق الأرض، فهي لا تملك أن تنزل من السماء مطرا يحيى الأرض ويخرج النبات، وهي - من باب أولى - لا تملك شيئا مما كتب في اللوح المحفوظ في السماء، كما أنها لا تملك لهم رزقا تمنحه إياهم من رزق الأرض زرعاً أو أنعاماً، ثم قال تعالى في هذه المعبودات «ولا يستطيعون» والمعنى أنهم ليس لديهم القدرة على أن يكون لديهم شيء ينعمون به أو يبعضه على عابديهم، فيكون نفى القدرة عن معبودات المشركين مثبتاً انعدام الفهم لدى الذين عبدوهم بدعوى أنهم يشفعون لهم أو يقربونهم من الله زلفى، وذلك بإثبات انعدام قدرتهم على فعل أى شيء.

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

## التفسير:

جاء النهي في قوله تعالى - في الآية - مرتبطاً بما سبق ذكره من مظاهر قدرته تعالى في خلقه، وما أنعم به على الإنسان من النعم، وبيان جهالة المشركين الذين عبدوا من دونه تعالى ما لا يملك لهم شيئاً من الرزق ولا يستطيع.

فقوله تعالى «فلا تضربوا لله الأمثال» هو نهى عن القول أن الله تعالى أمثالا أكفأ يماثلونه في صفاته أو قدراته أو في بعضها، وهو نهى عن الفعل المتضمن المماثلة بينه تعالى وبين غيره فيما هو مستحق له تعالى وحده من عبادة.

ثم إنه تعالى يظهر علة هذا النهى بقوله تعالى «إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون»، ويقبل القول أن يكون الذى يعلمه - على المراد من القول - هو جسامته إثم ضرب الأمثال له

تعالى أو المماثلة بينه تعالى وبين غيره من معبوداتهم، وهذا إثم يورد مقارفيه أشد أنواع العذاب، وهو ما لا يعلمه مقارفيه، ويقبل القول أن يكون القول مفيداً أنه تعالى هو العالم وحده كيف تضرب الأمثال في شأن ما يتعلق بذاته أو صفاته، وأن الناس لا يعلمون هذا، فيكون إثمهم أن يضربوا الله الأمثال، لما قد يكون من التجسيم أو المشابهة بينه تعالى وبين خلقه مما لا يليق بما لذاته تعالى وأوصافه من قدسية.

هـ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا  
حَسَنًا فَهُوَ يَفِيْقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسُوْنُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  
لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

أولاً: الأسماء:

١ - المملوك: هو العبد المملوك لشخص حر. جاء للتمييز بينه وبين الحر لكون الاثنين عبيدين لله تعالى.

٢ - الذى لا يقدر على شىء: فى قوله تعالى «عبدا مملوكا لا يقدر على شىء» المراد به - فى معنى الآية العبد الذى ليس بينه وبين مالكه كتاب على مبلغ يؤديه إليه يشتري به حرته، والذى لم يأذن له سيده فى مباشرة عمل ما مثل التجارة؛ فلا يكون فى مقدوره شىء.

ثانياً: التفسير:

بعد أن نهى تعالى عن ضرب الأمثال له تعالى مبيّناً علة هذا فإنه تعالى أورد مثلاً ليعلم الناس كيف يكون ضرب الأمثال، وقيل فى شأن القول إنه لبيان اختلاف الحال بينه تعالى وبين ما أشركوا به سبحانه. والذى نراه أن المثل الذى تضمنته النص يتعلّق بالمشرك وبالمؤمن. جاء التعبير عن المشرك أو جاء المثل المضروب له بالعبد المملوك الذى لا يملك شيئاً يخوله قدرة ما فهو مملوك لسيده، لم يخوله سيده حقاً أن يشتري نفسه ولم يأذن له فى تجارة يباشرها، فهو عبد لا يملك من أمر نفسه شيئاً، كما أنه ليس له ما يملك ولا القدرة على

تملك شيء. وجاء المثل المضروب للمؤمن بالله وبوحدانيته بأنه الذى رزقه الله رزقا طيبا مستحسنا عند الناس، وهو يتفق منه فى سبيل الله وعلى الفقراء فى جميع الأحوال والأوقات، فيؤدى الزكاة ويعطى الصدقات. فهو مالك من رزق الله، متفق فى سبيله.

وقوله تعالى « هل يستون » جاء من بعد ضربه المثل لكل من العبد المملوك الذى لا يقدر على شيء، والذى رزقه تعالى رزقا حسنا فهو يتفق منه سرا وجهرا، وفيه جاء التعبير عنهما بصيغة الجمع لبيان أنه يندرج تحت كل منهما جمع من الناس، فالتمثيل يتعلق بالمشركين وبالموحدين، وقد يكون هذا دليلا على صحة ما قلناه من تعلق المثليين بالمشرك والموحد وليس بالصنم وبالله تعالى. ولهذا فإننا لانعول على ما قيل من أن الذى يتفق ماله سرا وعلانية هو هشام بن عمرو وأن العبد الذى لا يقدر على شيء هو عبده أبو الجوزاء، وما قيل من أن الأول هو عثمان بن عفان رضى الله عنه، وأن الثانى هو عبد كان له. والاستفهام إنكارى، أريد به إثبات عدم المماثلة، وإظهار أن عدم المماثلة هى ما يدركه أصحاب العقول.

ثم يجىء قوله تعالى « الحمد لله » لبيان أنه تعالى وحده هو المستحق أن يحمد وأن يشكر. لأنه ما من منعم غيره.

فالقول يشير إلى سبق ذكره تعالى أنه الذى رزق المتفق سرا وجهرا. ثم إنه لما كان تعالى وحده هو المستحق الحمد، وكان المشركون يعبدون من دونه ما به يشركون.

فقد جاء قوله تعالى « بل أكثرهم لا يعلمون » مبينا أن غالب المشركين يشركون بالله تعالى جهلا منهم أنه تعالى وحده المستحق الحمد دون غيره، وأن القليل منهم يشركون به تعالى وهم على علم باستحقاقه وحده أن يحمد على نعمه، وأنهم يحمدون غيره استكبارا من أنفسهم وإصرارا على الكفر، وقد يكون المراد بأكثرهم هو جميعهم.

فيكون القول مثبتا عدم علمهم جميعا بحقيقة كونه وحده تعالى المستحق الحمد

والثناء

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ  
 عَلَى مَوْلَاهُ إِنَّمَا يُوجِّهُهُ لَأْيَأٍ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ  
 بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

أولاً : الأسماء:

الكُلُّ: هو الثقل على غيره يعوله - وهذا هو المراد به في معنى الآية - وهو الذي لا ولد له ولا والد.

ثانياً : التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه ضرب مثلاً آخر لإيصال المعنى المراد إظهاره من المثل السابق ذكره على نحو أوضح، فجعل مثل المشرك هو الأبكم الذي ولد على هذا فلزمه الصمم فيكون إدراكه الأمور وفهمها على نحو ناقص كما يكون التعبير منه عما يريد التعبير عنه غير كامل وغير مفهوم لجميع الناس، ثم أظهر تعالى أنه نتيجة عدم إحاطته بالأمور على نحو صحيح، وعدم تعبيره بالتالي عما يريد الإفصاح عنه بما يبين من شأنه أن يجعله غير قادر على ما يتعلق بنفسه أو بغيره على نحو صحيح كامل، ثم إنه يكون عالة على من يتولى أمره يقوم على مصالحه بدلا عنه، ثم إنه إذا بعث به في أمر من الأمور يقضيه له أو مصلحة يحصلها له لم يأت له بالخير الذي كان يأمله منها أو الذي بعثه ليأتي به.

ثم جاء قوله تعالى «هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» وهو استفهام أريد به إنكار المساواة بين هذا الأبكم الذي لا يقدر على شيء والذي هو كل على مولاه، وبين صاحب المثل الآخر الذي يأمر بالعدل، أي الذي علم الحق، وفرق بينه وبين الباطل، ثم اختار الحق فاهتدى، ثم كان من الأمرين بالمعروف فأمر بالعدل، وكان بعد ذلك موفقا في خطوه وعمله فهو دائما على الطريق المستقيم الذي يوصله إلى غايته دونما



إضاعة للوقت أو للجهد.

وقيل إن المراد بالأبكم هو الأصنام، فالصنم هو صاحب المثل. وأن المراد بالذى يأمر بالعدل أو صاحب المثل هو الله سبحانه وتعالى، وأن القول في نفى المساواة بينه تعالى وبين ما يعبد الكافرون. وعلى ما سبق قوله فإننا نرى - والله أعلم - أن صاحبي المثل هما : المشرك والموحد.

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ  
أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

أولاً: الأسماء:

لمح البصر: هو النظر بسرعة. وهو رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - عود إلى بيان قدراته التي ليست لغيره، فيذكر تعالى أن له غيب السماوات والأرض، والمراد بالغيب هو كل ما غاب عن الخلق أمره أو العلم به مع وجوده، فهو خلاف الغائب الذي قد لا يكون له وجود. والقول يثبت أن الغيب كله لله، يدخل فيه العلم به، ولا يتقصّر عليه، فهو تعالى الذي أوجد الغيب كما شاء ويملك أمره يظهره، أو يخفيه فيظل غيباً، وهو الذي قدر كيف يكون وعلى أي نحو، وما إذا كان يناله تغيير أم لا.

ثم إنه تعالى ذكر شيئاً من هذا الغيب مما أنكره بعض المشركين وهو أمر الساعة أو الوقت الذي تقوم فيه القيامة، قال تعالى في أمرها إنه كلمح البصر أو هو أقرب، والمراد بالقول ليس هو إظهار سرعة الوقت الذي تستغرقه وإنما هو إظهار مدى قرب وقوعها عنده تعالى وليس عند البشر، أو إظهار مدى قدرته تعالى على الإسراع في الإتيان بها أو إيقاعها،

فيكون القول متضمنا معنى التحذير من البقاء على الشرك لأن اقتراب الساعة معناه اقتراب الحساب، ثم إنه تعالى دلى على قدرته فى الإتيان بها بأسرع مما يمكن تصوره بقوله تعالى «أو هو أقرب» بمعنى ما هو أسرع من رجوع الطرف أولمّح البصر، لأن لمّح البصر يستغرق لحظة تقبل الانقسام، فذكر تعالى أنه قادر على أن يأتى بالساعة فيما لا يقاس بمقاييس الزمان مما لا يقبل التجزئة..

ثم إنه تعالى يؤكد قدرته على هذا بقوله تعالى «إن الله على كل شىء قدير»، فهو تعالى قادر على كل شىء. يتخيله البشر أو لا يتخيلونه، ومن جملته الإسراع فى الإتيان بالساعة.

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

التفسير:

يخبر تعالى - فى الآية - عن آية من آيات خلقه فى الإنسان مما يعتبر من قبيل النعم المنعم بها عليه. فيذكر تعالى أنه أخرج كل إنسان من بطن أمه طفلاً جاهلاً لا يعلم شيئاً مما أحاط به ولا مما ينفعه أو يضره. وقيل إن الذى لا يعلمه هو ما أخذ عليه من الميثاق، وقيل إنه ما يتعلق بسعادته أو شقائه، وقيل إنه العلم بما ينفع وما يضر. وقد يكون المراد بما لا يعلمه الإنسان لحظة ولادته - على ما يبين من باقى نص الآية - هو ما يخطط به فى الحياة وما يتعلق بمصلحته، فيدخل فى هذا ما يحيط به علمه عن طريق السمع والإبصار والأفئدة فيما بعد شاملاً أمور العقيدة والدين وأمور الحياة..

وقوله تعالى «وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» هو ذكر لنعمة من نعمه تعالى على الإنسان تتمثل فى بعثه تعالى الحياة فى الحواس التى أنشأ أعضائها فى جسم الإنسان خلال تكوينه فى رحم أمه ثم جعل الإدراك فيها لاحقاً على ولادته من بطن أمه بفترة زمنية. وبحاسة السمع يسمع مبادئ العقيدة وأحكام الشريعة، وبما يسمع يكون

منه الكلام لا يكون بغير السمع، وبجاسة الإبصار يدرك المحسوسات ويشاهد آيات الله في خلقه ويزداد علمه، وبالفؤاد - والمراد به العقل - يكون الفهم فيتحول ما تم تحصيله بواسطة السمع والإبصار إلى معرفة يفترض أن تكون دافعا للإيمان وفيه صالح الإنسان . ثم إنه لما كان هذا من قبيل النعمة التي توجب على الإنسان شكر المنعم عليه بها فقد جاء قوله تعالى « لعلكم تشكرون »

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

### التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان آية من آيات خلقه تعالى الدالة على وحدانيته، جاء ذكرها في صيغة استفهام ينكر على الذين لا يعتبرون عدم اتخاذهم من الآية دليلا على وحدانيته تعالى ، فيكون الضمير في « يروا » عائدا إلى جميع المخاطبين بقوله تعالى « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم » أى إلى جميع الناس .

والذى رآه جميع الناس هو وجود الطير مهيا للطيور في الهواء من الله تعالى يكون طيره في الغلاف الجوى الكائن بين السماء والأرض فيما فيه هواء . وقوله تعالى « ما يمسكهن إلا الله » يفيد أن وجود الطير في الهواء وعدم سقوطه ليس إلا فعل الله تعالى أوجد له أسبابا ليعلم الناس أن يتخذوا الأسباب لبلوغ الغايات ، دون إخلال بكون قدرته تعالى هى السبب الفعال . ولهذا جاء قوله تعالى « إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » فإدراك الآيات يبين من معرفة أن ما يعتبر جدا أعلى للطيور كان من الزواحف الثقيلة الوزن وهو المسمى « أركيوبتركس » كان له منقار مسلح بأسنان الزواحف وذيل طويل مكون من فقرات عظمية إلا أن جسمه كان مكسوا بالريش، وكانت آية الله هى أن يطير هذا الوحش فى الهواء، ثم جعل

الله منه الطيور مختلفة أنواعها وأشكالها مشتركة في صفات جعلت لها بغير إرادتها تمكنها من الطيران مما يدل على أن خالقها جميعها هو الله الواحد الأحد، وهو ما يفترض أن يعرفه الذين من شأن قلوبهم أن تؤمن للدليل ولا تصر على الكفر فهم الذين يؤمنون في قوله تعالى «لقوم يؤمنون».

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم  
مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ  
وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاوَمِتَعًا إِلَى حِينٍ ﴿٥٠﴾

أولاً: الأسماء:

الظعن : في قوله « يوم ظعنكم » هو سير البادية ، وهو الترحال .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى في الآية في ذكر نعم أنعم بها على الناس المخاطبين بالقول، يذكر تعالى أنه جعل مما يستفاد به من بيوتهم أنها سكن لهم بمعنى أنها تكون موضع سكونهم واطمئنانهم، والمراد بالبيوت هو ما يتخذها الناس محالاً للإقامة المتصفة بالدوام. ثم إنه تعالى أوضح أنه الذي جعل جلود الأنعام مسخرة صالحة لأن يتخذ منها الناس بيوتاً بأوون إليها في غير حالات استقرار الإقامة ودوامها، وهو ما يكون في حال الترحال وحال الإقامة المؤقتة في أماكن مختلفة أثناء الترحال والتنقل، وبين علة اتخاذ البيوت من جلود الأنعام بقوله تعالى « تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم » فهي خفيفة الوزن ولهذا يستخف الناس حملها عند ضربهم في الأرض. ولدى إقامتهم إقامة مؤقتة ، والمراد بهذا هو اتخاذ القباب والخيام من جلود الأنعام.

ثم ذكر تعالى أنه جعل أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها مسخرة لأن يفيد منها الإنسان

باتخاذها أثاثاً من أثاث البيت، ومتاعاً يتمتع به، ويتجربه وفيه، يكون إلى أجل هو بلاء المتاع أو موت المتمتع به والمتمتع.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا  
وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ  
يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلُونَ ﴿٨١﴾

أولاً: الأسماء:

- ١ - الأكنان: في قوله تعالى « وجعل لكم من الجبال أكنانا » جمع، مفردة « الكن » وهو ما يحفظ ويصون من الريح والمطر. والمراد باللفظ - في معنى الآية - مغارات الجبال.
- ٢ - السرابيل: في قوله تعالى « وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وسراويل تقيكم بأسكم » جمع، مفردة « سراويل ». وهو كل ما يلبس.

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - بعض نعمه على الإنسان التي يستوجب نظرها وتدبرها أن يكون منه الإيمان والتوحيد، فيذكر تعالى أنه أوجد لصالح الإنسان ممّا خلق، دون تدخل من الإنسان بفعل، ما يكون له فيه أن يستظل من الشمس وحرّها، يدخل في هذا الغمام، والجبال، والأشجار. كما أنه تعالى أوجد في الجبال غيراً يحتمى فيها الإنسان من الريح ومن المطر. كما ذكر تعالى أنه الذي أوجد للإنسان ولصالحه خامة ما يلبس فيكون له الحماية والوقاية من الحرّ، والمستفاد من ذكر الحرّ هو بيان أن الحماية تكون من البرد أيضاً، فاكتمى بذكر الحرّ عن ذكر ضده بصريح القول. ثم إنه تعالى أتبع هذا بأنه جعل للإنسان ممّا خلق ما يلبس لتكون به الوقاية من بأس الإنسان، بمعنى اتقاء ما يقع من بعضه على

بعض من أعمال الشدة والعنف التي تبلغ أقصاها في الحروب، والمراد بها - على هذا - هو الدروع والخوذات وما شابهها. والقول - بهذا المعنى - يشير إلى وجوب عمل المجاهد في سبيل الله على حماية نفسه في الحرب باتخاذ الدروع والألحاف والخوذات : وعدم تعريض نفسه لخطر الموت .

وقوله تعالى - في ختام الآية - « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » هو خطاب لعموم الناس، يقول لهم سبحانه وتعالى أنه على ذلك النحو الذي كان منه تعالى في خلقه مخلوقات يكون منها خير الناس وفائدتهم، فإنه تعالى يوجد لهم في المستقبل من خلقه ما يتفعلون به، أو إنه تعالى يعلمهم الانتفاع من مخلوقات كانت موجودة ولم يكونوا يتفعلون منها بشيء فستمر نعمته عليهم وتتجدد، وهو ما يستوجب النظر في هذه النعم والإيمان بموجدتها وتوحيده، والاستسلام له والانقياد وإسلام الوجه، بمعنى الإيمان والإسلام بالمعنى العام. ويقبل القول - بالنظر إلى موضعه في القرآن العظيم - أن يكون المراد هو الإيمان بالإسلام الذي دعا إليه رسول الله ﷺ .

## فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

### التفسير:

قد يكون قوله تعالى - في الآية - دليلا على أن المراد بالإسلام في قوله تعالى - في الآية السابقة - « لعلكم تسلمون » هو الإسلام الذي دعا إليه رسول الله ﷺ . فالخطاب - في الآية - موجه إليه ﷺ . ومفاد القول هو أنه إذا كان من المشركين الذين تدعوهم إلى الإيمان والإسلام توليهم عما تدعوهم إليه وإعراضهم، فإنك غير مكلف بهذايتهم إلى ما تدعوهم إليه، فما كلفت به هو مجرد الإبلاغ المبين، تبلغهم ما أنزل إليك من ربك وتبينه لهم.

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى هؤلاء الذين تولوا عن رسول الله ﷺ وأعرضوا عن قبول الإسلام ديننا. يقول تعالى فيهم إنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والمعنى أنهم يعرفون النعم المنعم عليهم بها ويكفرون بها كفرانا يعتبر إنكارا لها، من هذا أن يقولوا إنهم ورثوها عن آبائهم، أو إنها دانت لهم بشفاعة معبوداتهم، أو بجهد بشر، فيكون هذا منهم جحودا للنعمة وإنكارا للمنعم الحق. ويقبل القول أن يكون المراد بالنعمة - فى معنى الآية - رسول الله ﷺ، يعرفون أنه رسول الله ثم ينكرون ما يعرفون عنادا من أنفسهم وإصرارا على الكفر.

وقوله تعالى « وأكثرهم الكافرون » يقبل أن يكون معناه أن أكثر الذين يعرضون عن رسول الله ﷺ ينكرون ثبوته فى قلوبهم، وأن غيرهم يعرف فى قلبه أنه رسول الله لكنه يعزف عن الإيمان وإعلانه. ويقبل أن يكون معناه أن الكثيرين من المعرضين يبقون على كفرهم؛ ولهذا دُعا « الكافرون » فيكون القول مشيرا إلى أنه يكون من المعرضين من يسلم ويعلمن إسلامه.

## وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - من قبيل الوعيد للمعرضين عن دعوة رسول الله ﷺ المصرين على الكفر، فيه يخبر تعالى عن بعض ما يكون يوم الدين إذ يبعث الله تعالى من كل أمة مما خلق من يشهد لهم بالإيمان والطاعة أو عليهم بالكفر والعصيان، وهونبى كل أمة من الأمم.

وقوله تعالى « ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون » يفيد أن الذين يشهد عليهم الشهود أو الرسل هم الكافرون، ثم إنه يفيد أنهم لا يؤذن لهم فى الاعتذار عن الكفر الذى كان منهم فى الحياة الدنيا، ويتصور فى المعنى أنهم يستأذنون فى ذلك فلا يؤذن لهم، ويتصور فيه أنهم لا يمكنون من الاستئذان أصلا فلا يكون لهم بالتالى إذن فى الاعتذار. وقيل إنهم

حين يرجون العودة إلى الحياة الدنيا ليؤمنوا وليعملوا صالحا، لا يؤذن لهم فى الرجوع.  
ثم أوضح تعالى أنهم لا يستعقبون بمعنى أنه لا يطلب منهم أن يزيلوا غضب ربهم بالتوبة والعمل الصالح، وذلك لفوات وقت التوبة وقبولها وحلول وقت الجزاء.

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾

أولاً: الأسماء:

العذاب: قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو العذاب على معناه، وقيل إن المراد به هو جهنم.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى الذين كفروا، وصفهم تعالى شأنه فى الآية بأنهم الذين ظلموا لبيان أن ما يرون من العذاب هو فعلهم بأنفسهم التى ظلموها بتعريضها له. يذكر تعالى أنهم يرون ما أعد لهم من العذاب الذى استحقوه أو يرون جهنم دار العذاب، ويعاينون هذا العذاب الذى لا يخفف عنهم منه شيء ولا يمهلون فى نزوله بهم فهو عذاب يبيغتهم.

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا  
رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقُوا  
إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾

أولاً: الأسماء:

الشركاء: فى قوله تعالى « وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم » قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - جميع ما عبد المشركون من دون الله تعالى من ملك وشيطان وأدمى وصنم،



وقيل إن المراد بهم هم الشياطين.

### ثانياً : التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما يكون من الأمر عندما يشاهد الذين أشركوا بالله تعالى معبوداتهم التى أشركوا بالله تعالى يعبادتهم - يوم الدين.

فيخبر تعالى أن المشركين يقولون بألسنتهم أو تقول جوارحهم إن هؤلاء هم الذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا من دونه تعالى.

وقد يكون سبب قولهم هو اعتقادهم أنهم يقاسمونهم العذاب، أو أنه ينقص لهم من عذابهم شيء نتيجة إشراك معبوداتهم معهم فيه.

وقوله تعالى « فآلقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ».

يفيد أن المعبودات تنفى عن أنفسها تهمة اشتراكهم مع المشركين فى فعل الشرك بالله تعالى، فهى تلقى بالتهمة فى وجه المشركين وتكذبهم فيما يدعون .

ويقبل أن يكون محل التكذيب هو ما جاء بقول المشركين أنهم كانوا يعبدون معبوداتهم من دون الله تعالى، لكن الصحيح أنهم إنما كانوا يعبدون خيالات توهموها زعموا أنها تتمثل فيهم.

ويقبل أن يكون محل التكذيب هو الزعم بأن المعبودات ومنهم الشياطين قد أجبروا المشركين على عبادتهم.

كما جاء بقول إبليس « وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ».

فيكون المعنى أن المشركين قد عبدوا الشياطين إرضاء لأهوائهم أنفسهم وليس استجابة لدعوة الشياطين.



وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى ما يكون من المشركين يوم القيامة من إشارة إلى معبوداتهم واصفينها بأنها ما كانوا به يشركون ، وتكذيب معبوداتهم لهم بإظهار المشركين إنما كانوا يعبدون أهواءهم في واقع الأمر ، فإنه تعالى يذكر - في الآية - ما يكون من المشركين حالئذ ، جاء التعبير عن عملهم بالفعل الماضي « ألقوا » لبيان حتمية وقوع المخبر عنه وهو استسلامهم لله تعالى والانقياد لحكمه فيهم . وقيل إنهم وما كانوا يشركون يستسلمون لقضاء الله فيهم ، وقد بين اقتصار الفعل عليهم قوله تعالى من بعد « وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون » إذ يعود الضمير في « عنهم » إلى المشركين فيكون معنى القول أنه قد بطل ما كانوا يفترون في دنياهم من قولهم إن الله تعالى شركاء أولئهم يتفعونهم .

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في الكافرين الذين كفروا بالله تعالى وبرسوله ﷺ ، وزادوا على ذلك صدَّهم الناس عن الإيمان بدين الإسلام الذي هو السبيل إلى رضائه تعالى ، والمعنى أعم من مجرد المنع عن الدخول في الإسلام ويشمل كل فعل يحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام ، يخبر تعالى أنه يزيدهم عذاباً فوق العذاب ، ثم أوضح تعالى أن زيادة العذاب لهم تكون عدلاً بإظهار أنها جزاء على إفسادهم ، والمراد به هو صدَّهم الناس عن سبيل الله ، يكون لهم به عذاب فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم .

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيَّ  
هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

أولاً : الأسماء :

الشهيد : فى قوله تعالى « ويوم نبعث فى كل أمة شهيداً قيل إن المراد به هونبى كل أمة ، وقيل إن المراد به - فى غير أزمنة الرسل - الصالحون الذين يأمرؤن بالمعروف وينهون عن المنكر ، وقيل إن المراد به هو من يبعثه الله فى كل قوم فى الدنيا يصحح لهم العقيدة وينصح لهم .

ثانياً : التفسير :

لما ذكر تعالى عذاب الكافرين يوم القيامة فإنه تعالى أثبت - فى الآية - كيفية إقامة الحجة عليهم يوم القيامة والتدليل على إيمان المؤمنين رغم علمه تعالى بما كان فى القلوب وما كان من الأفعال ، فيكون القول مشيراً إلى وجوب إقامة الدليل لصالح من يقوم فيه القضاء أو ضده وعدم قضاء القاضى بعلمه الخاص ، فليس من يعدل الله تعالى فى العلم ، وهو يقيم الحجة على الكافرين بشهادة أنبيائهم الذين يكونون منهم ، ولا يعدل لوط عليه السلام استثناء من هذا لأنه حين تزوج من أهل سدوم وسكن معهم اتخذهم قومًا له . ثم إنه تعالى أخبر رسوله ﷺ أنه يجىء به يوم القيامة شهيداً على أمته ، يدخل فيها من عاصره ﷺ ومن لم يعاصره وقيل إن شهادته ﷺ على أمته تكون تزكية لهم بعد شهادتهم على تبليغ الرسل أقوامهم ما أرسلوا به حسب ما علمت أمة رسول الله ﷺ من كتابها .

والقول بأن تزكيته ﷺ أمته فى شهادتهم على غيرهم من الأمم بما عرفوه من كتابهم هو شهادته ﷺ على أمته ، يكون - على هذا النحو - مرتبطاً بقوله تعالى « ونزلنا عليك الكتاب

تبياناً لكل شيء» لأن مفاده أن القرآن العظيم قد تضمن بيان كل شيء ومنه تبليغ الرسل أقوامهم بما أرسلوا به وهو ما علمته أمة رسول الله ﷺ وشهدت به على غيرها من الأمم .

وفى القول جاء التعبير عن القرآن العظيم بأنه الكتاب فدل القول على أنه إذا أطلق لفظ الكتاب كان المراد به القرآن العظيم لكونه الجدير وحده أن يدعى « الكتاب » كما تضمن القول إثبات أنه تعالى الذى نزل على رسوله ﷺ ، ثم بين تعالى أنه تبيان لكل شيء ، فهو مبين أمر العقيدة ومبين الشريعة أو الأحكام التى تنظم أحوال الخلق إلى يوم قيام الساعة . ثم إنه تعالى أثبت أنه هدى ورحمة ، فهو يهدى إلى الإسلام طريق الله المستقيم ، وهو رحمة للناس يخرجهم من الكفر والعصيان وبهما يكون العذاب إلى الإيمان والطاعة وبهما يكون الثواب فيكون للناس رحمة كما أن فى أحكامه وما جاء بها من حدود وقصاص وتعزير رحمة بالناس إذ يكون بهذه العقوبات شفاء النفوس والحد من شهوة الانتقام وتحقيق الردع ، ثم إنه يكون بشرى للمسلمين بكونهم الذين آمنوا به وعملوا فيكون لهم حسن ثواب الآخرة فيكون إيمانهم به تبشيراً لهم بحسن المآل فى الآخرة .

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالنُّكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

أولاً: الأسماء :

١- العدل: قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو قول لا إله إلا الله ، وقيل هو الفرض ، وقيل هو استواء ما يسر الإنسان داخل نفسه ، وقيل هو الإنصاف وقيل هو التوسط بين الإفراط والتفريط وقد يكون المراد - والله أعلم - هو الإنصاف فى كل شيء وتجنب الظلم .

٢- الإحسان: قيل إن المراد به فى معنى الآية - هو النافلة ، وقيل هو التفضل ، وقيل هو فعل كل مندوب إليه ، وقيل هو إحسان الأعمال والعبادة ، وأعلى مراتبه الإحسان إلى المسمى .

٣- المنكر : قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو ما ينكره الطبع السليم ومنه الإفراط فى إظهار الغضب ، وقيل هو الإثم الذى لا يوجب عقوبة الحد ويستوجب عذاب الآخرة .

٤- البغى : هو الكبر والظلم والتعدى

ثانيا : التفسير :

الآية من الآيات التى تتضمن بيان مكارم الأخلاق وتحض عليها وتأمربها ، أوهى من الآيات التى تتعلق ببناء مجتمع المسلمين أو الدولة الإسلامية ، وربما لهذا كان مجيئها بعد ذكر أنه تعالى نزل القرآن على رسول الله ﷺ تبياناً لكل شيء ، فمن بعد بيان أساس تكوين الفرد المسلم جاء بيان الأساس الصحيح للدولة الإسلامية ، فهى تقوم على أسس ودعامات تتمثل فى امثال مجموعة من الأوامر والانتهاى عن مجموعة من النواهى .

فمن المأمور به العدل ، وكما قيل هو أساس الملك ، فالحاكم يعدل فى حكمه وفى سياسته ، والراعى يعدل فى رعيته ، فيمثل المحكوم لإرادة الحاكم لاطمئنانه إلى عدله ، ويكون لجوء المتخاصمين إليه بدلاً من الدوران فى حلقات الانتقام والثأر .

ومن المأمور به الإحسان ، وهو فى كل شيء من عبادة وعمل ، وأعلى مراتبه الإحسان إلى المسىء ، عندما يشيع فى المجتمع يكون التكافل واختفاء الحسد بين الناس ، وبالإحسان إلى المسىء يستشعر المسىء جرمه فى حق المحسن إليه فيثوب إلى رشده ويحل الرثام محل التحاسد والخصام .

ومن المأمور به إيتاء ذى القربى ، بمعنى وصل الأقارب سواء أكانوا من جهة الأب أم من جهة الأم والبر بهم ، وبه تتجمع القلوب فى الأسر والعائلات ومنها يتكون المجتمع الذى يصبح بوصل ذوى القربى متعاوناً فى الخير مجتمعاً فى حب الله وطاعته .

ومن المنهى عنه « الفحشاء » والمراد بها كل ما هو فاحش من الفعل أو القول ، فهو تعالى لا يحب أن تشيع الفاحشة فى مجتمع المسلمين ، ولهذا أمر بستر ما لم يعرف منها وعدم إذاعته ولو بالمعاقبة عليه بالتعزير ، وليست الفاحشة هى ما يعاقب عليه بحد من حدود الله فقط وإنما هى كل ما هو دونه أولم تكتمل فيه شروط إيقاع عقوبة الحد . وينبئنا التاريخ

وتعرفنا أحداثه أنه ما من مجتمع شاعت فيه الفاحشة إلا كان هذا سبباً لانهاية ، وربما لهذا السبب يعمل أعداء الله على إشاعة الفاحشة في الدول الإسلامية مستخدمين في هذا وسائل الإيهام في عروض يصفونها بأنها فن وإبداع تمكن شعوب هذه الدول من مشاهدتها ، وفي كتابات تطرح فيهم ليعم فيهم فكريقبل الفاحشة ويتمنى شيوعها .

ومن المنهى عنه « المنكر » وهو كل ما تنكره الطبيعة السوية ولو لم يكن معاقباً عليه بحد من حدود الله ومنه مراقبة امرأة الرجل في حضوره رجلاً غريباً عنها يضمها إليه وتضمه إليها ، ومنه أن يكون للفتاة أو للمراهقة صديق بدعوى التطور العصري بعلم أهلها حال كونها في سن لا تحسن فيها تقدير عواقب الأمور . ويغلب عليها الضعف أمام الرغبات ، ذلك أن مجتمعاً يقبل عموم أفراد المنكر لا يجد لديه عزماً على مقاومة اعتداء يقع عليه من عدو - وهو منكر - لأنه لا يستهوله ، فيكون منه الرضاء به والقبول .

ومن المنهى عنه أيضاً « البغي » وهو تجبر القوى على الضعيف وأكل حقوقه ، فهو يورث البغضاء ويحل العداة محل الصفاء فيكون التعادي بين أفراد المجتمع حتى ليقبل فريق من المجتمع التعاون مع أعداء الله والوطن لينصروه على عدوه من بنى وطنه أو ليتقموا له منه ، ولدينا الأمثلة على هذا فيما كان من خيانات وقعت في العصر المملوكى في مصر ، وفي أواخره قبيل تولية محمد على باشا أمور البلاد ، وما وقع أثناء الثورة العربية .

وقوله تعالى - في ختام الآية - « يعظكم لعظمتكم تذكرون » هو تنبيه للمسلمين بوجوب تذكر ما جاء في القول من أوامره ونواه مع الإعلام بوجوب الاعتباط به بما يفيد الإعلام بأنه أريد به صالحهم وصالح مجتمعاتهم .

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ  
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
مَأْنِعَكُمْ ۖ وَمَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

## التفسير:

قيل إن الآية نزلت في بيعة النبي ﷺ وأن قوله تعالى متعلق بها على وجه الخصوص، والذي نراه - والله أعلم - أن سبب النزول لا يمنع من عمومية النص، وأن ارتباط النص بما سبقه من بيان دعائم قيام الدولة الإسلامية على أساس سليم قائم واضح. فالأمر بالوفاء بعهد الله إذا تم التعاهد يشمل أفراد المجتمع ويشمل دولة المسلمين فعدم الالتزام بخيانة، والخيانة خسة في الطبع لا يتصف بها المؤمن، ولأن الوفاء بالعهد من شأنه أن يدفع المعاهد إلى الوفاء - في المقابل - كما أن الخيانة تدعو إلى الخيانة وتدفع غير المعاهد إلى عدم الثقة في عهد يقطعه من خان عهده على نفسه، وليس هذا في صالح الفرد المؤمن ومجتمع المؤمنين.

والنهي عن نقض الأيمان بعد توكيدها قيل فيه إنه تخصيص بالنهي عن بعض الأمور بالوفاء به معلوم بالضرورة من عمومية المأمور به. والذي نراه - والله أعلم - أنه أريد بالنص على النهي عن نقض الأيمان بعد توكيدها إظهار جسامته نقض العهد الموثق بحلف اليمين لتضمنه خيانة يمين الله فضلاً عن خيانة المعاهد بدلالة اعتبار المعاهد المحالف شاهدة على الحلف وكفيله فيه رب العالمين « وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ».

وقوله تعالى - في ختام الآية - « إن الله يعلم ما تفعلون » هو تحذير من نقض العهود ببيان أنه تعالى يعلم ما يكون في النفوس عند الالتزام بالعهد من رغبة في الوفاء أو عزم على النقض، وأنه يعلم ما يكون من وفاء بها ومن نقض لها، وأنه تعالى مجاز بما علم، فيكون القول مشيراً إلى اعتبار أمره تعالى بالوفاء بالعهود مما يعاقب على مخالفته في الآخرة باعتباره إنما يستوجب العقاب.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا  
تَتَخَذُونَ آمَنَاتَكُمْ دَخَلَاتٍ لَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا  
يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَئِنَّ كَافِرِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٥﴾

## أولاً: الأسماء :

١ - الأنكاث : فى قوله تعالى « كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً » جمع ، مفردة «نكث » ، وهو ما ينكث فتله ، بمعنى أنه يحل من بعد تماسكه على هيئة ما يكون له طول وعرض .

٢ - الدخل : فى قوله تعالى « تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم » هو ما يدخل الشئ مما لم يكن منه أصلاً . كنى به - فى الاستعمال - عن الفساد والعداوة ، وقيل إنه يعنى الغدر والخيانة فى معنى الآية .

٣ - الأربى : فى قوله تعالى « أن تكون أمة هى أربى من أمة » هو الأكثر من الفعل «ربا» - يربو» والمراد به - فى معنى الآية - هو الأكثر قوة أو أكثر ما لا وعددا .

## ثانياً : التفسير :

بعد أن نهى تعالى عن نقض العهد ، جاء - فى الآية - بمثل يوضح حال ناقضى العهد ليمثله المخاطبون بالنص فى مخيلتهم فيتحرزون أن يشابهوا صاحب المثل المضروب . وفى النص شبه تعالى ناقضى العهد بامرأة تنقض مغزولها من بعد إبرامه وإحكامه ليعود خيوطاً ، وهو عمل لا يقدم عليه عاقل أو عاقلة لأن فيه تبليداً للوقت والجهد وإضاعة لهما ، وقد قيل إن امرأة بعينها كانت تفعل هذا هى ربيعة بنت عمرو وقيل هى سعدية الأسدية ، كانت مجنونة ، وأنها شكت جنونها إلى رسول الله ﷺ فقال لها « إن شئت دعوت فعاكى الله تعالى ، وإن شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة » وأنها اختارت الصبر والجنة .

وقوله تعالى « تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم » جاء حالاً للمخاطبين بالنص الذين يعود إليهم الضمير فى « لا تكونوا » والمعنى أنهم يكونون متخذين أيمانهم وسيلة للغدر والفساد .

ثم إنه تعالى بين أسباب نقض المعاهدين عهدهم وأيمانهم للتحذير من أن تكون باعثاً على نقض المسلمين عهدهم فقال تعالى « أن تكون أمة هى أربى من أمة » فبين أن أسباب نقض العهد تتمثل فى المصلحة التى يراها المعاهد فى مخالفة قوم أكثر مما عاهدهم من



قبل في القوة وفي المال والعدد فينقض عهد من عاهد ليعاهد الأقوى، فجاء قوله تعالى للنهي عن أن يكون هذا أو غيره سببا دافعا إلى نقض العهد والأيمان .

ثم إنه تعالى أظهر أن مثل هذا السبب وهو ظهور المصلحة في نقض العهد لمعاهدة الأقوى هو من قبيل الاختبار الذي يتعرض له المخاطبون بالنص، وقيل إن الاختبار يتمثل في الأمر بالوفاء بالعهد، فهو اختبار يكون به ظهور من يطيع الأمر بالوفاء بالعهد وظهور من يعصاه، ولهذا جاء قوله تعالى - في ختام الآية - «وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» فأظهر أنه تعالى يجازي يوم القيامة ما يقع من قوم يطيعونه فيما أمر به فيوفون بالعهد، وما يقع من آخرين على خلاف هذا من نقض للعهد .

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَهُمَّ هَدَى  
مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه يسأل الناس يوم القيامة عما اختلفوا فيه من وفاء بالعهود أو نقضها وهو إحدى صور اختلاف الناس أو أحد مظاهر ما يكون بينهم من اختلاف، فإنه تعالى ذكر في الآية الاختلاف الأكبر بين الناس وهو الاختلاف في العقيدة بين الإيمان بدين الله المستقيم وبين الكفر به فأظهر تعالى أنه لم يشأ أن يجعل الناس أمة واحدة متفقة على الإسلام، ثم إنه تعالى بين أن مظهر عدم المشيئة يتمثل في إضلاله تعالى من يشاء عن الطريق المستقيم دين الله وذلك بعدم الحيلولة بينه وبين الضلال الذي اختاره وعلم تعالى من الأزل أنه يختاره، كما أنه يتمثل في هدايته من يشاء، بمعنى تيسيره تعالى الهدى لمن علم منذ الأزل أنه يختاره.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «ولتسألن عما كنتم تعملون» هو بيان لواقع أنه تعالى لم يجبر الكافرين على الكفر والضلال، وأنه اختار الكفر بإرادته، ولا يعني أنه تعالى جرت مشيئته

أن يكون كافرا أنه قسره على هذا أو أكرهه، وإنما جرت مشيئته بما هو فى علمه تعالى منذ الأزل أنه يكون اختيار الكافر، ولهذا كانت مساءلته الكافر ومحاسبته بكفره عدلا منه تعالى، كما أنه بإثابته المؤمن الذى هداه إلى الحق برحمته إنما يثيبه لاختياره الإيمان بإرادته وإن كان تعالى قد يسر له الإيمان والهدى .

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلايِكُمْ فَتَزِلَّ قَدُمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا  
السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

التفسير:

قيل إن قوله تعالى - فى الآية - هو نهى عن اتخاذ اليمين فى العهود وسيلة للغدر والفساد بصفة عامة بعد أن نهى تعالى عن اتخاذها وسيلة لهذا بسبب كون قوم أربى من قوم قوة ومالا وعددا، والذى نراه - والله أعلم - أنه بعد أن نهى المخاطبين بالنص عن اتخاذ أيمانهم دخلا بينهم، فإنه تعالى خاطب مجتمع المسلمين أو الدولة الإسلامية فنهاها عما نهى عنه المسلمين، دليل ذلك أنه بعد أن وجه النهى إلى مجموع «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم» أفرد النص ما يكون منه الزلل «فتزل قدم بعد ثبوتها» فبين انصهار المجموع فى شخص واحد، وهو الدولة تتكون من مجموع أفراد، كانت على الإيمان بحكم أنها دولة إسلامية، ثم يكون منها الزلل بنقض العهد واتخاذ الأيمان وسيلة للغدر والفساد، وقوله تعالى «وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله» هو بيان منه تعالى أن يعذب بعذاب الدنيا مجتمع الذين كانت منهم الخيانة دون اختصاص الخائنين عهدهم والناقضين أيمانهم بهذا العذاب على ما جاء بقوله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة».

ثم أظهر تعالى أن سبب العذاب الدنيوى الذى يذوقه المجتمع هو صدّه عن سبيل الله، بمعنى صدّه عن الوفاء بالعهد والأيمان، يكون الصد من الذين باشروا نقض العهد بفعلهم، ويكون من غيرهم بعدم النهى عنه، أو بالموافقة عليه وقبوله، ثم إنه تعالى بين أنه يكون للذين يتخذون أيمانهم دخلا بينهم من فاعلين وراضين به عذاب عظيم يوم القيامة لمخالفتهم ما

نهى عنه تعالى مما يعتبر عصيانا يستوجب العقاب .

وَلَا تَشْرَوْا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

أولاً: الأسماء :

عهد الله : قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو بيعته رسول الله ﷺ التى نقضها بعض أهل مكة حين اعتقلوا غلبة قريش لما رأوا من قوتهم واستضعافهم المسلمين . وقد يكون الصحيح - والله أعلم - هو عمومية العهود، أو العهود عامة بقطع النظر عن أسباب النزول .

ثانياً: التفسير :

نهى تعالى - فى الآية - صراحة عن أن يستبدل بعهد الله نفع من منافع الدنيا أو مصلحة من مصالحها فى مقابل نقض العهد، أو يكون ثمنًا له . ثم إنه تعالى بين أن أى نفع يكون مقابلاً لنقض العهد يكون ثمنًا قليلاً، فهو قليل فى قدره، قصير فى مدته لأنه لا ينتفع به إلا فى حياة صاحبه فى الحياة الدنيا .

ثم إنه تعالى بين أن جزاء الوفاء بالعهد الذى يدره تعالى للموفين بعهوده تعالى فى الدنيا والآخرة بفضل أى مقابل يحصلون عليه نظير نقض العهد «إنما عند الله هو خير لكم» فىكون القول حثاً على الوفاء بالعهد وعدم نقضه . وقوله تعالى «إن كنتم تعلمون» أريد به الإعلام بأنه حق أن ما عنده تعالى من جزاء للموفين بعهودهم بفضل أى نفع دنيوى يحصلون عليه من نقضها .

مَاعِنْدُكُمْ يُنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَئِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

## التفسير:

بعد أن نهى تعالى عن استبدال الثمن القليل بعهده تعالى فإنه تعالى يبين فى الآية علة هذا النهى فأوضح أن أى نفع يحصل عليه ناقض العهد مقابلاً لنقضه عهده مصيره إلى النفاذ سواء بالتلف والهلاك أو بالإففاق، أو بانقضاء الحياة وتركه لا ينتفع به. ثم بين تعالى علة أفضلية ثوابه تعالى على هذا النفع ببيان صفة من صفات ما أعد تعالى للموفين بعهده وهى البقاء والدوام «وما عند الله باق» وصف ثوابه جزاءه تعالى بأنه عنده تعالى بمعنى أنه محتفظ به عنده تعالى للموفين بعهده. ثم أخبر عنه بأنه باق لا يزول ولا ينفد. فيكون المتصور من ذوى العقول هو الحرص على نيل الباقي الذى لا يزول والإعراض عن العرض الزائل النافذ.

وقوله تعالى «ولنجزيَن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» تضمن عدة معان، فقد وصف الموفين بعهودهم بأنهم صابرون، وذلك لصبرهم على التزام عهودهم وعدم نقضها، باعتبار هذا الالتزام مما أمر به الدين فيكون فيه تحمل مشقة فى طاعة الله خاصة إذا ما تعرض الموفون لعهودهم لأذى المشركين بسبب وفائهم بعهودهم، ثم إنه تضمن أنه يكون لهم ثواب صبرهم على الوفاء بعهودهم، وصفه تعالى بالأجر لبيان لزوم حصولهم عليه كما يحصل العامل على أجره، كما تضمن القول ببيان أن حصول الموفين بعهودهم على هذا الثواب المعادل للأجر يكون جزاء لأحسن أعمالهم - والمراد به الصبر - فيكون القول مظهرًا أن الصبر هو أحسن الأعمال التى يعملها المؤمن، ثم إن القول يؤكد بصريح العبارة «ولنجزيَن» أنه تعالى متفضل على الصابرين بما وعدهم من حسن الجزاء.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

## التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه يجازى الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فإنه بقوله

تعالى فى الآية أراح الوهم عن الاعتقاد فى أنه تعالى لا يثيب إلا على الصبر من الأعمال الصالحة، فجاء قوله تعالى مبينا أنه تعالى يثيب على جميع الأعمال الصالحة.

ثم إنه تعالى لما كان الخطاب فى الآية قد يفهم منه أنه أريد به الذكور دون الإناث فإنه تعالى أراح بقوله «من ذكر أو أنثى» مثل هذا الاعتقاد من بعض النفوس التى قد تعتقده، فأثبت تعالى تساوى الإناث والذكور فى نيل ثواب العمل الصالح.

وفى القول بين تعالى شرط الإثابة على العمل الصالح وهو شرط الإيمان، والمعنى هو أن الكافر لا يثاب على عمله الصالح وإن كان ينال به نفعاً فى حياته الدنيا. وقد اختلف فيما إذا كان العمل الصالح يخفف عن الكافر شيئاً من العذاب فقال البعض إنه يخفف له به من العذاب لقوله تعالى «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره». وقال البعض لا يخفف عنه به شئ من العذاب لأن الآية مخصصة قوله تعالى «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره».

وقوله تعالى «فلنحسبه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» هو بيان للجزاء الحسن الذى يكون لعاملى الصالحات من المؤمنين، ذكر تعالى أنه يحييهم حياة طيبة. ويقبل القول أن يكون المراد بالحياة الطيبة هو الحياة فى الجنة، وصف بأنها طيبة لأنها ليس فيها موت ولا فقر ولا مرض ولا شقاء، وإنما هى دوام حياة وغنى ووضحة وسعادة.

ويقبل أن يكون المراد بالحياة الطيبة هو حياة الدنيا، يعطى الله فيها المؤمن العامل الصالحات ما تطيب به حياته، وأخصه الرزق الحلال، وحلاوة الطاعة، والقناعة، والرضا.

ثم إن قوله تعالى «ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» قد يكون موضحاً أن القول يتعلق بما يكون للمؤمنين العاملين الصالحات من أجر فى الآخرة، فيكون المراد بالحياة الطيبة هو حياة الدنيا وقد يكون من قبيل ذكر بيان جلب المصالح من بعد بيان دفع المضار، فتكون الحياة الطيبة تعبيراً عن دفع المضرة، ويكون الأجر بياناً للمصالح التى تجتنى.

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

## التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ والمؤمنين، وهو أمر توجيهي بما يتعين اتخاذه عند إرادة تلاوة القرآن العظيم أو قراءته، بين تعالى وجوب الاستعاذة به من وساوس الشيطان الرجيم، والمراد من الشيطان هو إبليس وأعوانه، أو هو كل متمردات من جن وإنس. والاستعاذة هي طلب العوذ، تكون بقول «أعوذ بالله» وتكون بقول «أستعيذ بالله»، والمراد بالاستعاذة هو دفع الوسوسة أثناء القراءة، وقيل بأن الاستعاذة، تكون واجبة في كل قراءة سواء أكانت في صلاة أم في غير صلاة، والإجماع على أنها ليست من واجبات الصلاة، وقال البعض إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي من قبيل المندوب له وليس الواجب.

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

## التفسير:

بعد أن أمر تعالى بالاستعاذة أو التعوذ به من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، فإنه تعالى يخبر في الآية مؤكداً أن الشأن أنه ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فيكون الضمير في «له» عائداً إلى محذوف تقديره «الشأن» أو يكون عائداً إلى الشيطان. والخبر أنه بعدم سلطانا يجبر به الذين تعوذوا بالله منه على طاعته شريطة أن يكونوا مؤمنين معتمدين على الله، فتكون الاستعاذة بالله صادرة من قلب مؤمن وليست مجرد الفاظ ينطق بها اللسان.

وقد يكون مفاد القول أن الشيطان لا يكون له سلطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم من بعد الاستعاذة بالله، وقد يكون مفاده أنه ليس له عليهم سلطان مطلقاً في جميع الأحوال - وقد يكون هذا هو مفاد القول والله أعلم - فتكون الاستعاذة بالله منه لجوءاً إلى الله تعالى منهم لدوام حفظهم من سلطانه عليهم.

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

## التفسير:

بعد أن أخبر تعالى - في الآية - السابقة - عن انعدام سلطان الشيطان على المؤمنين المتوكلين على الله إذا ما تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنه تعالى يخبر - في الآية - عن وجود هذا السلطان للشيطان على الذين يتولونه والذين هم بربهم يشركون. وتعيينه تعالى الذين يكون للشيطان عليهم سلطان بأنهم الذين يتخذونه ولياً صاحباً يستجيبيون له من أنفسهم والذين هم بالله يشركون يفيد أن سلطان الشيطان عليهم ليس سلطان جبر وقسر وإنما هو سلطان جعلوه له عليهم بأنفسهم فهم الذين اتخذوه ولياً يطاع، وهم الذين اختاروا الكفر فمكنوه بإرادتهم من أنفسهم ولهذا قال الشيطان للكافرين «وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى» .

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

## التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في الكافرين الذين تولوا الشيطان وقولهم في رسول الله ﷺ غير الحق. يخبر تعالى عما يحدث منهم عندما ينسخ آية من آيات القرآن العظيم سواء أكان هذا النسخ لحكمها مع بقاء اللفظ أم كان للحكم واللفظ معاً. «وإذا بدلنا آية مكان آية»، وقبل أن يخبر تعالى عن قول المشركين جاء النص بجملته اعتراضية «والله أعلم بما ينزل» وذلك لبيان علة النسخ والتبديل وهى علمه تعالى بما يكون عليه صالح العباد، وذلك لأنه - كما سبق القول - لا يكون نسخ فى آيات العقيدة على الإطلاق، وإنما يكون النسخ فى آيات الأحكام وذلك لأن الأحكام شرعت لتحقيق مصالح العباد وهى بطبيعتها متغيرة تتغير باختلاف الزمان والمكان، ولهذا فإن حكماً ما قد يكون مناسباً زمناً معيناً ولا يكون مناسباً أحوال الناس فى زمن بعده فيكون أن يبدل بالحكم حكماً آخر عن طريق النسخ .

أما ما يكون من الكافرين عند النسخ فهو قولهم لرسول الله ﷺ «إنما أنت مفتر» بمعنى أنه يفترى على الله تعالى إذ يزعم يوماً أنه أنزل قرآناً، ثم يفترى عليه تعالى بقوله فى يوم آخر إنه

تعالى نسخه وأنزل قرآنا آخر يحكم بخالفه .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «بل أكثرهم لا يعلمون» يرتبط بقوله تعالى «والله أعلم بما ينزل» فهو تعالى بعد أن بين أن علمه تعالى بمصالح العباد المتغيرة هو علة تغيير بعض أحكام الشريعة، أظهر في عبارة الآية أن الكافرين لا يعلمون شيئا عن هذا ولا عن الحكمة التي أدت إلى وقوع النسخ .

## قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، يأمره ربه أن يقول للكافرين الذين رموه ﷺ بالافتراء على الله تعالى ما ورد بعبارة الآية، بقول «نزله روح القدس» بمعنى أن القرآن العظيم ناسخه ومنسوخه قد نزل من السماء أو نزل به جبريل عليه السلام، دعاه تعالى روح القدس لأنه ينزل بما يطهر الناس من أدران الكفر، ثم جعل بمثابة «القدس» ذاته من قبيل المبالغة. والمعنى أنه جميعه كلام الله تعالى وليس كلام محمد ﷺ .

وقوله تعالى «من ربك بالحق» هو شهادة منه تعالى بنزول القرآن منه تعالى ، ذكر ذاته العليا بـ «ربك» أي رب رسول الله ﷺ لبيان أنه تعالى أنزل عليه القرآن بوصفه ربه والمتولى أمره، فيكون القول متضمنا الإشارة إلى تأييده تعالى رسوله ﷺ ونصره، ثم إنه تعالى أثبت في القول أن نزول القرآن يكون متلبسا بالحق، والمعنى أنه الحق من الله جميعه ناسخه ومنسوخه نزل وفق ما قضت حكمته تعالى وأوجبت .

وقوله تعالى «ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» تضمن بيان علة من علل نزول القرآن العظيم بما فيه من ناسخ ومنسوخ، وبيان لمؤدى هذا النزول . فذكر تعالى أن نزول القرآن العظيم يكون لتثبيت الذين آمنوا على إيمانهم، لأنه ما من آية تنزل إلا وتحمل دليلا



على صحة العقيدة وبيانا لكون الإسلام هو طريق الله المستقيم، ثم إن المؤمنين يدركون علة نسخ بعض الأحكام فيعلمون أن الناسخ هو الشارع الحكيم يشرع للناس ما يلائم أحوالهم ويناسبها وينسخ منها ما لم يعد مناسباً ليأتى بالحكم المناسب لتحقيق المصالح فيكون في هذا تثبيت لهم على إيمانهم. ثم إن القرآن العظيم هو هدى وبشرى للمسلمين، فالمسلمون الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد ﷺ رسولا نبيا، وبالقرآن العظيم كتابا منزلا من الله، يكون القرآن العظيم لهم هدى، لأنه يبعد بهم عن الملل الزائفة ويضعهم على طريق الله المستقيم الموصل إلى رضاه تعالى وجنته، كما أنه بشرى لهم بالدخول برحمة الله في رحمته ودخولهم جنته لأنهم الذين اختصوا بالإفادة منه.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّلسَّانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي

وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٢﴾

أولا : الأسماء :

١ - البشر : في قوله تعالى «إنما يعلمه بشر» قيل إن المراد به - في معنى الآية - جبرا الرومي غلام عامر بن الحضرمي، كان قد قرأ التوراة والإنجيل، وقيل هو يعيش أو عائش، مولى حويطب بن عبد العزى، وقيل هو أبو فكيهة مولى امرأة بمكة. وقيل إن المراد به هو كل من جلس إليه رسول الله ﷺ ممن قرأ التوراة والإنجيل.

٢ - الأعجمي : في قوله تعالى «لسان الذي يلحدون إليه أعجمي» هو الغير البين، وهو الغامض الذي لا يفصح ولا يبين.

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - ذكر لقول الكافرين في رسول الله ﷺ فوق قولهم فيه إنه يفترى على الله القرآن العظيم، وهو قولهم إن الذي يعلمه القرآن خلق من الناس كانوا يقرأون التوراة والإنجيل فيعرف منهم ﷺ ما جاء بالكتابين ليكون مادة له يصيغ منها القرآن. ثم إنه تعالى يرد على القائلين هذا القول بما يفسد قولهم.

فقوله تعالى «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» مفاده أنه تعالى يعلم أنهم يقولون هذا القول يقينا، إذ تفيد «قد» معنى التأكيد وليس الاحتمال. وقد أراد قائلو القول بالشرك كل من له علم بالتوراة والإنجيل.

ورده تعالى على قائلى القول هو «السان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين» والقول لم يتضمن التصريح بكذب القائلين القول وإنما أفاد المعنى بذكر سبب وضوح كذبه، فمعنى القول أنه خطاب الذى يزعمون بقولهم الملحد - أى المائل عن الحق إلى الباطل - أن رسول الله ﷺ يستقى منه العلم بالقرآن، هو خطاب أعجمى لا يفصح ولا يبين، ولهذا فإنه لا يتصور لدى العقلاء أن يكون ما يجيء بهذا الخطاب مصدرا يستقى منه القرآن العظيم الذى لم تتمثل معجزته فى مجرد ما تضمن من معارف ومعلومات وإنما أيضا فى بلاغته وفصاحته وبيانه الذى أعجز بلغاء العرب عن أن يأتوا بمثله، وهو باللفظ العربى. ثم إن للقول معنى آخر وهو أن ما يستمع إليه رسول الله ﷺ ممن كانوا يقرأون التوراة والإنجيل لم يكن مفهوما لديه، وذلك لأن التوراة والإنجيل لم يكونا مدونين بالعربية وقتذاك فيكون غير متصور أن يفهم ﷺ منهما شيئا فلا يتصور أن يكونا مصدرين للقرآن العظيم المنزل بلسان عربى مبين، فإن قيل إن قارئيه كانوا يعرفون العربية، فإنهم لم يكونوا يحسنون التعبير بها لكونها غير لغتهم، فلا يتصور أن يكون منهم القول الذى يكون قرآنا عربيا مبينا.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى الكافرين الذين لا يؤمنون بآيات الله فى خلقه وفى معجزاته الدالة على وحدانيته ومنها آيات القرآن العظيم، وذلك لإصرارهم على الكفر الذى اختاروه لأنفسهم وأصروا عليه، أخبر تعالى عنهم أنه لا يهديهم - والمراد بالقول أنه لا يهديهم إلى الجنة - وإنما يكون لهم العذاب الأليم، فيكون هؤلاء الذين لهم العذاب هم الذين لم يخلق الله فى قلوبهم الإيمان لما علم من الأزل أنهم يختاون الكفر - وهم بعض الكافرين - فلا

يكون لهم إلا العذاب الأليم .

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

أولاً : الأسماء :

الذين لا يؤمنون بآيات الله : قيل إن المراد بهم - في معنى الآية - هم كفار قريش لأنهم الذين رموا رسول الله ﷺ بافتراء الكذب على الله تعالى بقول القرآن ونسبته إلى الله تعالى .  
والقول يتعلق بكل من يكفر بآيات الله ويزعم فيها غير الحق في كل زمان .

ثانياً : التفسير :

بعد أن برأ تعالى رسوله ﷺ مما رماه به الكافرون من قريش أنه يفتري على الله القرآن العظيم وينسبه إلى الله تعالى ، فإنه تعالى - في الآية - نص صراحة على أن المفتريين بالكذب هم الذين لا يؤمنون بآيات القرآن العظيم منزلة من الله تعالى ، فيكون عدم إيمانهم بهذا افتراء للكذب ، ثم جاء وصفهم بأنهم الكاذبون بصريح قوله تعالى « وأولئك هم الكاذبون » فهم كاذبون فيما قالوا وهم بقولهم الجديرون أن يسموا الكاذبين ، فكان غيرهم من الكاذبين هو دونهم في هذا لم يبلغ مرتبتهم .

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

أولاً : الأسماء :

من أكره : قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو عمارين ياسر أخذه المشركون وأخذوا أباه

وأمه فعذبوهم وربطت أمه سمية بين بعيرين ووجىء قلبها بحربة فقتلت وقتل زوجها، فاضطر عمار إلى النطق بكلمة الكفر بلسانه، ثم شكى هذا إلى رسول الله ﷺ فقال له «كيف تجد قلبك؟» قال «أجده مطمئنا بالإيمان» وهو في كل من يكره على نطق كلمة الكفر.

### ثانياً : التفسير :

بعد أن تحدث تعالى عن لمن يؤمن بآيات الله من الكافرين فبقى على كفره، فإنه تعالى يتحدث عن فئة أخرى من الكافرين هم الذين آمنوا بآيات الله تعالى ثم كفروا بها بمعنى أنهم نطقوا بكلمة الكفر، أخبر تعالى عن حكمه فيهم بقوله تعالى «فعلیهم غضب من الله، ولهم عذاب عظیم» جاء الإخبار عن مصيرهم في ختام الآية، وقبله جاء بقوله ما يفيد أن الذين ينطقون بكلمة الكفر من بعد إيمانهم فئتان، الأولى منهما مستثناة من حكمه تعالى الوارد في ختام الآية وهم المعبر عنهم بقوله تعالى «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» وهم الذين نطقوا بكلمة الكفر تأثراً بإكراه مادي بوشر عليهم من عذاب وخلافه أو معنوي أثر عليهم بالخوف من أن ينالهم الضرر الذي لا يقدر على تحمله، كأن يتهددهم خطر تعذيبهم على نحو ما شاهدوا من تعذيب غيرهم، فينطقون بكلمة الكفر ليقوا أنفسهم شر التعرض لما خشوه، ومن النص يبين أن شرط استثنائهم من حكمه تعالى في الكافرين من بعد إيمان هو اطمئنان قلوبهم بالإيمان، ومعنى القول أنه يكون حالهم وقت النطق بكلمة الكفر هو اطمئنان قلوبهم بالإيمان بمعنى أن قلوبهم تكون ساكنة ثابتة مطمئنة بما هي عليه من عقيدة الإيمان لم تتغير. ويعتبر استثناء هؤلاء من حكمه تعالى في المرتدين تطبيقاً لقوله ﷺ بوجي ربه «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

أما باقي المرتدين عن الدين أو الذين نطقوا بكلمة الكفر من بعد إيمانهم، وهم الذين عبر عنهم النص بقوله تعالى «ولكن من شرح بالكفر صدرا» بمعنى أنهم أدخلوا في قلوبهم عقيدة الكفر، فكانهم شرحوا صدور أنفسهم ووضعو فيها عقيدة الكفر، فهم الذين اعتقدوا الكفر وطابت إليه نفوسهم، فإنهم يكون عليهم غضب من الله، والمعنى أنه تعالى ينتقم منهم، كما يكون لهم عذاب عظيم يناسب عظم جرمهم.

# ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى مصير الذين كفروا من بعد إيمان فإنه تعالى فى الآية يخبر عن علة غضبه عليهم وتوعدهم بالعذاب العظيم، فبين تعالى أن شرحهم قلوب أنفسهم بالكفر إنما كان لأنهم أحبوا الحياة الدنيا وفضلوها على الآخرة، فهم قد أحبوا متعتها فكروها أن يقوموا بالطاعات فيلزموا أنفسهم بالعبادات - وهى مجهود بدنى وإنفاق أموال - وكروها أن يحرّموا أنفسهم ما حرّمه الدين الحق عليهم، فكان هذا حبا منهم للدنيا وتفضيلا لها على الآخرة، وهم قد رأوا الكافرين يملكون المال والجاه فى الحياة الدنيا، فرأوا أن يكونوا مواليتهم يغنمون منهم ما يغنمون بدلا من أن يحرّموا، فكان هذا منهم حبا للحياة الدنيا وتفضيلا لها على الآخرة .

ثم أخبر تعالى أنه لا يهدى القوم الكافرين «وأن الله لا يهدى القوم الكافرين» وعبرة القول تبين أن عدم هدايتهم إلى الحق منه تعالى كان من أسباب جهم الحياة الدنيا وتفضيلها على الآخرة. والمراد من القول أنه تعالى لم يفسرهم على الهداية أو أنه تعالى لما علم من أنهم يختارون الكفر فإنه لم يعصمهم من الزيغ وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب العظيم. فكان منهم حب الحياة الدنيا وتفضيلها على الآخرة .

# أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ أَبْصَارُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾

التفسير:

يشير تعالى - فى الآية - إلى الموصوفين بما سبق ذكره فى الآيات السابقة من الذين

شرحوا بالكفر صدورهم واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ثم يخبر عنهم بأنهم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم بمعنى أنه تعالى لم يهديهم إلى الحق بأن طبع على قلوبهم فهي لاتسع الإيمان ولا تقبله، ولهذا كان سمعهم مغلقا عن كلمة الحق، وكانت أبصارهم في عمى عن مشاهدة آياته تعالى. ثم إنه تعالى يشير إليهم ثانية ويخبر عنهم أنهم الغافلون الذين لا يوصف مثلهم بالغفلة أحد، فهم قد غفلوا عن تحقيق مصالح أنفسهم بتدبر أمورهم، ولو فعلوا لما نطقوا بكلمة الكفر، كما أنهم قد غفلوا عما يفعل بهم في الآخرة فلم يعملوا على درئه عنهم .

### لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿١١٠﴾

التفسير:

يثبت تعالى - في الآية - واقع حال المخبر عنهم في الآخرة، فيقرر تعالى أنهم يكونون فيها هم الخاسرين، ووجه الخسارة أنهم أنفقوا حياتهم وأموالهم في الحياة الدنيا فيما لا يكسبهم خيرا في آخرتهم، فكان هناك بمثابة عدم الكسب، ثم إنه كان إنفاقا على وجه يشكل أعظم الأثام فأورثهم عذابا عظيما، فكان هذا أشبه بخسارة رأس المال، ولهذا جاء وصفهم بأنهم الخاسرون بمعنى أنه لا يماثلهم غيرهم في الخسارة، فيكون حالهم أنهم الأخسرون .

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا تَجَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في الذين أكرهوا على النطق بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان مثل عمار بن ياسر، وفي غيرهم ممن ارتدوا عن الإسلام دون إكراه ثم آمنوا وهاجروا

فى سبيل الله كما جاهدوا فى سبيله تعالى: فمعنى قوله تعالى «ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا» يقبل أن يكون إنه تعالى يكون للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ولا يكون عليهم، فيكون لهم بأن ينصرهم ويعلى أقدارهم. فيكون قوله تعالى «الذين هاجروا» خبراً. ويتصور أن يكون الخبر محذوفاً لدلالة خبر «إن» الثانية عليه. والمراد بالذين يكون تعالى لهم بالنصر والتأييد هم الذين هاجروا إلى دار الإسلام فى المدينة المنورة فى سبيل الله، أعقبت هجرتهم هذه فتتهم التى وقعت من قبل سواء أكانت الفتنة هى تعرضهم للعذاب من جانب الكفار مما ألجأهم إلى النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان، أم كانت الفتنة من أنفسهم مثل ما وقع من ابن أبى سرح الذى ارتد ولحق بالمشركين فأمر رسول الله ﷺ بقتله يوم فتح مكة فاستجار بعثمان رضى الله عنه فأجاره رسول الله ﷺ. يكون لهم من بعد هجرتهم فى سبيل الله ومجاهدتهم الكفار بأموالهم وأنفسهم، وصبرهم على مشاق الجهاد وتبعاته المغفرة والرحمة على ما يبين من قوله تعالى:

«إن ربك من بعدها لغفور رحيم» بمعنى أنه من بعد فتتهم وإعلانهم إيمانهم وهجرتهم فى سبيل الله والجهاد فى سبيله والصبر على مشاقه، يكون منه تعالى أنه يغفر لهم ما وقع منهم من النطق بكلمة الكفر أو من الكفر على الحقيقة، أو إنه تعالى يغفر لهم جميع ما وقع منهم من قبل، ثم إنه تعالى يرحمهم فيثيبهم بما فعلوا فى سبيله تعالى، فيكون لهم به خير الجزاء.

يَوْمَ نَأْتِي كُلَّ نَفْسٍ بِجَدِلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمَلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

التفسير:

المراد باليوم المذكور فى الآية هو يوم القيامة المشار إليه - من قبل - فى قوله تعالى «وفى الآخرة هم الخاسرون» جاء ذكره فى بيان أنه يكون للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وجاهدوا

وصبروا هويوم الرحمة.

أوضح تعالى أنه في ذلك اليوم لا تدافع كل نفس إلا عن نفسها فقط ، فهي لا تهتم بشأن غيرها من والد أو ولد. فيكون من قبيل الجدال الاعتذار والسعى للخلاص من العذاب كما ذكر واقع ما يكون في ذلك اليوم وهو أن يكون لكل نفس أو عليها جزاء ما عملت في دنياها من خير أو شر، تناله كاملا أو يصيبها كاملا غير منقوص دون ظلم لها، فلا تحرم نفس مؤمنة جزاء خير عملته في دنياها ولا ينقص لها منه شيء. ولا يزداد في عذاب نفس كافرة شيء من العذاب بغير تحقق سببه ووقوعه منها في حياتها الدنيا.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

أولاً: الأسماء:

القرية: في قوله تعالى «قرية كانت آمنة مطمئنة» قيل إن المراد بها - في معنى الآية - مكة كانت آمنة مطمئنة ثم دعا رسول الله ﷺ على «مُضَر» فابتلوا بالقحط ، ثم وجه رسول الله ﷺ إليهم طعاما فرق فيهم. ويتصور أن تكون قرية من قرى الأولين، ويتصور ألا تكون قرية بعينها فتكون مجرد مثل مضروب.

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه يجازى يوم القيامة بموجب عدله، فإنه تعالى يخبر عن صورة أخرى من صور مؤاخذته الناس بأعمالهم، فيضرب تعالى مثلا بقرية من القرى، يستوى في هذا أن تكون قرية بعينها وأن تكون أية قرية، يكون حال أهلها أنهم آمنون على أنفسهم ما يوجب الخوف ومنه الخوف من نقص الثمرات، وأنهم مطمئنون إلى حالهم لا يتوقعون غيره ، فلا



يزعجهم خوف تبدل الحال وترقب ذلك بفعل قدرى أو بسبب عدوان مغير.

ويكون من حالهم أيضا أنهم تأتيهم أقواتهم من كل مكان، يكون كثيرا واسعا يكفيهم فلا يسألون. ثم إنه تعالى يقول عنها - والمراد عن أهلها - أنها كفرت بأنعم الله، بمعنى أن أهلها كفروا أنعم الله عليهم. وتبين نتيجة فعل أهل هذه القرية بقوله تعالى « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » شبه تعالى الجوع والخوف - فى القول - باللباس يغشى الجسم. فيغطيه، وذلك للتدليل على أن الجوع والخوف قد غمرا القرية وعمأ أهلها، ويبين أن سبب تبديل حال القرية وأهلها إلى الجوع والخوف يعود إلى فعل أهلها من قوله تعالى « بما كانوا يصنعون » فيكون كفران النعمة هو سبب زوالها.

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى أهل القرية الوارد بها المثل، فبعد أن ذكر تعالى أنهم كذبوا بنعمه فحرمهم الله إياها جزاء على كفرانها، أثبت تعالى أنه بعث فيهم رسولا منهم، والمعنى أنه بعث فيهم رسولا منهم يدعوهم للإيمان ولأداء حق النعمة من الشكر، فكان منهم تكذيبه، فكان منه تعالى أنه عذبهم بعذاب الدنيا وهو إهلاكهم أصابهم حال كونهم ظالمين أو متلبسين بالظلم من كفران النعمة وتكذيب الرسول، والقول - بهذا المعنى - يكون تفصيلا لقوله تعالى « وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ».

وقد قال الذين قالوا إن المراد بالقرية هو مكة، أن الرسول - فى معنى الآية - هو محمد ﷺ وأن العذاب الذى أخذ أهل مكة هو القحط أو هو يوم بدر. وقد يكون هذا بعيدا عن الضواب - والله أعلم - وذلك لأنه لم يتم إهلاك جميع المشركين فى يوم بدر، بل إن الذين بقوا أحياء كانوا أضعاف أعداد الهالكين.

# فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن كفران النعمة سبب لزوالها وأن تكذيب الرسل سبب للإهلاك جاء قوله تعالى في الآية « فكلوا مما رزقكم الله » مفيدا معنى الإنعام على المخاطبين بالنص بنعمة الرزق والنهي عن مقابلتها بالكفران، فكان متصورا أن يكون المخاطبون بالقول هم الكافرين فيكون القول تحذيرا لهم من كفران النعمة، وقد يؤكد أن الخطاب موجه إلى الكافرين قوله تعالى « حلالا طيبا » أظهر أن حال الرزق المنعم به هو الحلال والطيب، فيكون القول مشيرا إلى تحريمهم البحيرة والسائبة مع كونهما من الحلال أكله الطيب طعمه، وقيل إن المخاطبين بالأمر بالأكل هم المؤمنون أمروا أن يأكلوا من الغنائم.

وقوله تعالى « واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون » هو أمر بشكر النعمة وعدم جحودها، وهو أمر لهؤلاء الذين عبدوا آلهة ليقربوهم إلى الله زلفى بأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالشكر لأنه الذى رزقهم إذا ما كان ما يزعمونه من إيمانهم بالله صحيحا. وقيل إن ما يدعم صحة هذا أن النعمة التى طلب من أهل مكة - وقتذاك - أداء حقها من الشكر كانت الميرة التى بعث بها رسول الله ﷺ قد وصلتهم بعد قطعها عنهم، وأن هذا كان سبب نزول الآية.

## إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَمْ يُخْزِرْ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى بأكل الحلال الطيب من الطعام مشيرا إلى حل الأكل من البحيرة

والسائبة للذين حرّم أهل مكة أكلهما جاء قوله تعالى في الآية بذكر محرمات الطعام، وقد أريد بذكرها بيان عدم دخول ما حرّم الكفار أكله من بحيرة وسائبة في عدادها. فلا يعدّ ما ورد في الآية حصراً للمحرّم من الطعام، وذلك بدلالة تحريم سباع البر وجوارح الطير بعد الآية. وقد سبق بيان معاني الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.

وقوله تعالى « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم » مفاده أن من اضطر للمحافظة على حياته من الهلاك جوعاً إلى أكل شيء من هذه المحرمات دون أن يكون بفعله معتدياً على مضطر آخر فيسلبه ما معه منها ودون أن يكون متعدياً في أكله ما يكفل له بقاء حياته أو ما فيه سد الرمق، فإنه تعالى يغفر له أكله منها الذي هو - في ذاته - إثم، ويرحمه فلا يعاقبه به.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ ﴿١١٦﴾

التفسير:

الخطاب في الآية للكافرين الذين أحلّوا ما حرّم الله وحرّموا ما أحلّ الله يقول لهم تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » والقول نهى عن أن يقولوا لأجل الكذب - الذي هو وصفهم - هذا حلال وهذا حرام. أو هو نهى عما تصف ألسنتهم من الكذب، أو نهى عما تصفه ألسنتهم الكاذبة، والمنهى عنه هو قولهم « هذا حلال، وهذا حرام » يقولون على ما في بطون الأنعام من ميتة أنها حلال، ويقولون عن البحيرة والسائبة وغيرها مما حرّموا أنها حرام.

وقوله تعالى « لتفتروا على الله الكذب » يفيد أنهم يقولون ما يقولون من أن هذا حلال وهذا حرام لأغراض أخرى غير الافتراء على الله الكذب كما يبين من « لام العاقبة » في « لتفتروا »

وبين منه أنه هذا الذي يستهدفونه يؤدي إلى افتراء الكذب على الله تعالى بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - « إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » هو بيان لمصير الذين يفترون على الله الكذب ومنهم من يحلون ما حرم ويحرمون ما أحل، يذكر تعالى أنه لا يكون لهم نجاح مسعى ولا فلاح أمر فى الدنيا والآخرة...

## مَنْعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

### التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - بيان لقوله من قبل « إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » فيكون القول مبينا أن عدم الفلاح يتمثل فى ضالة النفع أو المتاع الذي يكسبه هؤلاء فى حياتهم الدنيا ، وزواله قبل موتهم أو زوالهم عنه بالموت، مما يعنى عدم دوام الانتفاع به، ثم إنه يكون لهم فى الآخرة عذاب مؤلم . فيكون عدم الفلاح قرينهم فى الدنيا والآخرة.

## وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَنَنَّهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ﴿١١٨﴾

### التفسير:

بعد أن ذكر تعالى محرمات الطعام المذكورة فى الآية فإنه تعالى أخبر أنه حرمها على الذين هم على اليهودية، والمراد بهم الذين آمنوا بالشرعية التى أنزلت على موسى عليه السلام، والقول بهذا المعنى يثبت أمرين ، أولهما أن مبدأ تحريم بعض المطاعم كان فى الشريعة الموسوية أو فى أحكام التوراة، أما قبل هذا وفى ظل شريعة نوح عليه السلام التى

أنسيت، فلم يكن مما يذب على الأرض من الكائنات الحية شيء محرماً أكله . فيكون القول - بهذا المعنى - مثبتاً كذب ادعاء اليهود أن المحرّم عليهم كان محرماً على من سبقهم من الأمم ومنهم قوم نوح وقوم إبراهيم . وثانيهما أن هذه المحرمات كانت محرمة في الشريعة التي أنزلت على موسى عليه السلام

وقوله تعالى « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » يفيد أنه فضلاً عن المحرمات المذكورة فإنه تعالى حرم على اليهود مطعومات أخرى كان تحريمها عقاباً لهم على ظلمهم أنفسهم ، وهو ما قد يكون بسبب كفرهم وعصيانهم . وقد يكون منه تحريم أكل الأرنب لعدم جمعه بين الظلف المشقوق والاجترار وكذا تحريم الإبل ، وقد يكون منه غير هذا مثل ما حرموا على أنفسهم من أكل عضلة الفخذ في الأنعام المسماة بالعرق .

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا  
إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

أولاً: الأسماء:

١ - السوء: المراد به - في معنى الآية - هو الشرك وما يصاحبه من المعاصي

٢ - الجهالة: في قوله تعالى « عملوا السوء بجهالة » قيل إن المراد بها - في معنى الآية - السبب الدافع ومنه حمية الجاهلية ، وقيل الأمر الذي لا يليق بالعاقل مثل شهوة الانتقام تدفع إلى القتل

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - من قبيل فتح أبواب رحمته أمام العصاة والكافرين بإعلان قبول توبة التائبين وغفران الذنوب بها . فهو تعالى يخبر أنه يكون للذين عملوا السوء بجهالة ثم

تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وأنه لا يكون عليهم.

والمراد بالذين عملوا السوء بجهالة هم هؤلاء الذين بقوا على كفرهم مأخوذين بنعرة جاهلية أن يقال فيهم إنهم تركوا ما كان يعبد آباؤهم، وهم الذين ارتكبوا المعاصي والآثام مدفوعين بقيم وعادات سقيمة مثل التماذى فى الشار. ذكر تعالى أنه يكون لهم وليس عليهم إذا تابوا عن شركهم وعن آثامهم وأقلعوا عنها وغادوا إليه تعالى فأمنوا وعملوا الصالحات.

ثم إنه تعالى بين كيف أنه يكون لهم وليس عليهم بقوله «إن ربك من بعدها لغفور رحيم» والمعنى إنه يكون تعالى - من بعد عملهم السوء وتوبتهم وعملهم الصالحات ومنها إصلاح ما أفسدوا - يغفر لهم ذنوبهم ويثيبهم بتوبتهم وإصلاحهم خير الجزاء.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ خَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى إبراهيم عليه السلام، جاء ذكره بمناسبة تناول القول مشركى العرب الذين يفخرون بانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام فجاء قوله تعالى فيه ليبين لهم أن انتسابهم إليه يجعلهم الأولى أن يكونوا على دينه وملته. فذكر تعالى أنه كان وحده أمة، وقد يكون المراد بوصفه بأنه أمة هو بيان استجماعه كمالات لا تكون إلا فى أفراد أمة من الناس، وقد يكون المراد هو إبراز أنه وحده الذى كان مؤمنا فى عصره فكان بمثابة أمة وحده بالنظر إلى كون المشركين عدم لا ينظر إليه، ثم ذكر تعالى أنه كان قانتا لله، بمعنى أنه كان مطيعا لله خاشعا له قائما بأمره، وأنه كان حنيفا بمعنى أنه كان ماثلا عن الباطل إلى الحق، ثم إنه لم يكن من المشركين. فيكون القول - بهذا المعنى - مثبتا كذب قريش فى ادعائهم أنهم على ملة إبراهيم أبيهم، ومثبتا كذب اليهود القائلين إن عزيرا ابن الله.

شَاكِرًا لِلَّهِ نِعْمَةً أَعْجَبَتْهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - صفة أخرى لإبراهيم عليه السلام هي كونه شاكرا لأنعم الله تعالى، والقول - بهذا المعنى - فيه تفريع لمشركي مكة الذين زعموا أنهم على ملة أبيهم إبراهيم مع جحودهم النعمة وعدم أداء حقها من الشكر.

ثم إنه تعالى يذكر أنه اصطفى إبراهيم عليه السلام للنسوة فيكون اصطفاؤه هو قمة النعمة. وقد يكون القول مشيرا إلى اصطفاؤه تعالى رسوله محمدا عليه السلام بما يوجب على مشركي مكة الإيمان له إذا كانوا على دعواهم أنهم أبناء إبراهيم وعلى ملته. وقد يؤكد هذا قوله تعالى «اجتبه وهداه إلى صراط مستقيم» وذلك لأن الصراط المستقيم هو دين الله الحق، الإسلام، وقد كان الإسلام الذي دعا إليه إبراهيم عليه السلام هو الإيمان بالمعنى العام أو هو ما في الأديان من عقيدة التوحيد بالله وعدم الشرك به. ثم إن الإسلام الذي دعا إليه محمد عليه السلام هو - في شق العقيدة - ما دعا إليه إبراهيم، ثم هو - بالأحكام - الإسلام بالمعنى الخاص، فيكون القول مشيرا إلى وجوب الإيمان بالإسلام الذي دعا إليه رسول الله عليه السلام.

وَالَّذِينَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَاللَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

## أولا: الأسماء:

الحسنة: في قوله تعالى «وآتيناه في الدنيا حسنة» قيل هي النبوة، وقيل هي الولد الطيب على الكبر، وقيل هي تولى جميع أهل الأديان إياه وثناؤهم عليه.

## ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما أنعم به على إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فقد آتاه الله حسنة الدنيا التي قد تكون اصطفاؤه للنبوة أو هبة الولد الطيب له، أو ثناء أهل الأديان جميعهم عليه. ثم إنه في الآخرة داخل في عداد الصالحين أصحاب الدرجات العليا في الجنة استجابة

لدعائه ﷺ «والحقني بالصالحين»..

ثُمَّ أُوحِيَٰنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٢﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، يذكر تعالى أنه أوحى إليه باتباع ملة إبراهيم وأن يكون ماثلاً عن الباطل إلى الحق، وقد كان التوحى له ﷺ بأمره بوحيد الله تعالى وعدم الشرك به، وهو ذات ما استدل عليه رسول الله ﷺ بطريق العقل والطبيعة التي أهلته أن يكون أهلاً للاصطفاء بالنبوة، ثم إنه تعالى أوحى إلى رسوله ﷺ باتباع مناسك الحج التي علمها جبريل عليه السلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما أوحى إليه في شريعته ﷺ بحكم الختان الذي كان حكماً أو شريعاً لإبراهيم. ومما أوحى به تعالى إلى رسوله ﷺ أن يكون في اتباعه ملة إبراهيم بمعنى أن يكون ماثلاً عن الباطل إلى الحق.

وقوله تعالى في إبراهيم «وما كان من المشركين» هو إثبات لتأكيد ما سبق بيانه في شأنه من أنه كان موحداً لم يشرك مع الله أحداً، فيكون المراد هو إظهار أن التوحيد هو عماد الإسلام الذي يدعو إليه رسول الله ﷺ.

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ أَخْلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٣﴾

التفسير:

قيل في سبب نزول الآية أن اليهود كانوا يزعمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على السبت فيه يستريح وليس على الجمعة. فنزلت الآية. والواضح أن الآية تتعلق



باليوم الذى يتفرغ فيه إلى الله تعالى من أيام الأسبوع ، أو الذى يعبد فيه على نحو معين . ثم إنها تتعلق بيوم السبت على وجه التحديد، وهو اليوم الذى يتخذهُ اليهود للراحة قولاً منهم بأنه لما انتهى تعالى من خلق السماوات والأرض فإنه فيه استراح . والواضح أيضاً أنه أريد بعبارة الآية الردُّ على دعوى لليهود بأحقية السبت على الجمعة يوم عبادة لله وراحة من العمل الدنيوى .

فقوله تعالى « إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه » يفيد معنى أن جعل السبت يوم الراحة عند اليهود كان من بعد اختلاف فى شأن يوم الراحة — قبل إنه كان يوم الجمعة استشهاده لقوله ﷺ فى « الجمعة » هذا يومهم الذى فرض عليهم فاختلفوا فيه فهذانا الله تعالى له — وورود الفعل « جعل » مبنيًا للمجهول .

قد يفيد معنى أنه تعالى الذى جعل لهم السبت من بعد الاختلاف فى اليوم، وقد يفيد أنهم أو أن كهتتم هم الذين جعلوا السبت يوم راحة، والاختلاف كان مع نبيهم موسى عليه السلام، بعد أن حدد لهم الجمعة اختلفوا معه وقالوا إن الله استراح من خلق السماوات والأرض يوم السبت ففيه نستريح .

وإنما لتجد فى التوراة التى بين أيدينا اليوم ما يفيد هذا، فقد ورد فى سفر التكوين فى الإصحاح الثالث والعشرين « ستة أيام تعمل عملك وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكى يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب » ، لم يأت ذكر يوم بعينه مما قد يستفاد منه تحريف القول بحذف ذكر اليوم لمخالفته ما وضع بعد ذلك متعلقاً بيوم السبت .

وقوله تعالى « وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » مفاده أنه تعالى يفصل بقضائه فى شأن الذين اختلفوا مع نبيهم فى شأن يوم الراحة والعبادة وخالفوه، والذين اختلفوا مع بعضهم فى شأنه، يكون قضاؤه تعالى بالثواب والعقاب هو المبين أى الفريقين كان على الحق، وأيهما كان على الباطل .



أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِ لَهُمُ الْبَالِغَ  
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الحكمة: المراد بها - فى معنى الآية - هى القول المحكم أو العبارة المحكمة المؤسسة على الحجة والدليل والبرهان.

٢ - الموعظة الحسنة: المراد بها - فى معنى الآية - الخطاب الذى تتخذ منه العبرة والذى يبدى نصيحة للسامع يراد به نفعه وصالحه.

ثانياً: التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ ، وهو أمر ببيان وسيلة إيصال الدعوة إلى الناس ممن خلقهم ويعرف أحوالهم وما يجدى معهم، فما جاء فى القول من توجيه تضمنه الأمر يجب أن يكون أساساً لكل داعية إلى سبيل الله تعالى.

وأول ما تضمنه القول هو أمره تعالى رسوله ﷺ أن يدعو إلى سبيل ربّه، أى أنه يدعو إلى دين الإسلام الذى سبق التعبير عنه بالطريق المستقيم، وبملة إبراهيم . ويبين من عدم تخصيص أحد بأن تكون له الدعوة أنها عامة بجميع الخلق وليست مقصورة على قومه ﷺ.

ثم إن القول تضمن بيان وسيلة الدعوة بقوله تعالى « بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن » والمعنى هو أن يكون الاعتماد فى الإبلّاغ بما تدعو إليه على الإقناع وليس الجبر فيكون منك القول المحكم المبنى على الحجج والبراهين العقلية، ثم يكون قولك نابعا عن رغبة فى نفع المبلغين بالدعوة فيكون موعظة لهم حسنة لاستهدافك تحقيق مصلحتهم.

ثم ليكن منك مناظرة مجادليهم بأحسن طرق المناظرة والمجادلة المعتمدة على لين

الخطاب وليس على الصراخ والانفعال الذي يورث العناد لدى المناظر، فتكون مقارعة الحجة بالحجة برفق ولين.

وقوله تعالى «إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» أريد به بيان أنه ليس عليه ﷺ ولا على الدعاة من بعده غير الدعوة على هذا النهج دون شغل النفس بتتائجها التي هي مقدرة منه تعالى فالإيه تعالى وحده أمر حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما؛ فهو أعلم بمن يقي على الضلال وبمن يهتدي ويكون منه الجزاء بما أعلم وما يكون.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٦٦﴾

#### التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى المؤمنين ، وهو يورد قاعدة عامة في القصاص هي المساواة بين فعل الاعتداء وبين القصاص أو عقوبته تكون في النوع وفي الأداة المستعملة وفي القدر ما لم يكن مقدورا أن تتحقق المماثلة - وهي المساواة - فيكون العدول عنها إلى وسيلة أخرى كما في القتل يكون بالسيف أو ما يقوم مقامه إذا ما كان الاعتداء قد تم بوسيلة يصعب تحقيق المماثلة فيها مثل القتل بالحجر.

وقيل إن مناسبة نزول الآية هي تعهد رسول الله ﷺ أن يمثل بسبعين من الكفار بقتل حمزة والتمثيل به . واعترض على هذا بأن الآية مكية فلا يتصور نزولها في هذا.

وقوله تعالى «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» هو بيان لأفضلية الصبر على المعاقبة بالمثل وفيه جاء التعبير عن الذين يعدلون عن الانتقام والمعاقبة بالمثل بأنهم الصابرون من قبيل مدحهم والثناء عليهم.



# وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

## التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ ، وهو أمر بعمل يتعين على كل مؤمن أن ياتمر به ، والذي أمر به الله تعالى رسوله ﷺ هو أن يصبر على أذى المشركين وإعراضهم عن دعوته ، والكيد له .

وقوله تعالى « وما صبرك إلا بالله » مفاده أن صبره ﷺ يكون متلبسا بذكر الله ، ويكون بمشيئته تعالى وبتوفيقه تعالى إليه وإعانتة عليه .

ثم إنه تعالى بعد أن أمر رسوله ﷺ بالصبر على أذى المشركين وإعراضهم عن دعوته . نهاه عن الحزن عليهم لما يصيبهم بإعراضهم عن الدعوة ، كما نهاه عن أن يكون في صدره ضيق مما يمكرون به ﷺ ، فيكون القول مشيرا إلى أنه تعالى كافيه شر مكبرهم فهو تعالى ولي المتوكلين .

# إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

## التفسير:

بعد أن أمر تعالى رسوله ﷺ بالصبر على أذى الكافرين ونهاه عن أن يكون في صدره ضيق مما يمكرون به ، فإنه تعالى أورد في الآية حكمته التي هي مصدر الأمر والنهي فبين أنه تعالى يكون دائما مع المتقين المحسنين ، والمعنى أنه يكون لهم وليا دائما ، ثم إنه لما كان مفاد الأمر والنهي هو عدم الخوف وعدم الحزن وكان تعالى قد قال في محكم آياته « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فإنه يكون مرادا بالذين اتقوا والذين هم

محسنون هؤلاء الذين هم أولياء الله الذين تبتلوا إليه ولم يشغلهم عنه تعالى شاغل، فاتقوه في جميع أفعالهم وفي سرهم، وأحسنوا أعمالهم ومنها إحسانهم إلى المسيئين إليهم.



## بسم الله الرحمن الرحيم

### سورة الإسراء

في أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتهما في ترتيب المصحف «سورة النحل»:

قيل إن بين السورة وسورة النحل صلة تجتزىء منها ما يأتي:

١ - جاء في سورة النحل حديثه تعالى عن اليهود بقوله «إنما جعل النسيب على الذين اختلفوا فيه» وفي السورة ورد بيان الشريعة التي شرعها تعالى لليهود، كما ورد فيها ذكر حوادث التاريخ معهم بدءاً من عصيانهم، إلى تخريب بيت عبادتهم وانتهاء إلى مكرهم برسول الله ﷺ وإرادتهم إخراجهم من المدينة وسؤاله عن الروح.

٢ - جاء في سورة النحل بيان تعرض الرسول ﷺ لأذى المشركين على ما يستفاد من أمره بالصبر ونهيه عن الحزن على الكفار وضيق الصدر من مكرهم، وجاء في السورة بيان تشريفه ﷺ بما كان من الإسراء به إلى المسجد الأقصى.

٣ - جاء في سورة النحل أنه «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» وجاء في السورة في القرآن العظيم «ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين».

٤ - جاء في سورة النحل الأمر بإتياء ذي القربى، وجاء الأمر بهذا في السورة وبالإضافة عليه «وأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً».



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

### أولاً: الأسماء:

١ - المسجد الحرام: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو المسجد الحرام المعروف وقيل إن المراد به هو بيت أم هانئ فاختة بنت أبي طالب كان ﷺ نائماً فيه من بعد صلاة العشاء .

٢ - المسجد الأقصى: هو بيت المقدس، وصف بالأقصى لأنه الأبعد مكاناً بالنسبة لمن هو بالحجاز، وقيل لأنه أبعد المساجد التي تزار من المسجد الحرام. وسيأتى تفصيل العلاقة بينه وبين بيت الله الذي بناه سليمان عليه السلام في موضعه إن شاء الله .

### ثانياً: التفسير:

جاء لفظ « سبحان » في مبدأ القول علماً على تنزيهه تعالى من جميع النقائص، أو أمراً للبشر بتنزيهه تعالى منها. وقوله تعالى « الذي أسرى عبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » يفيد واقع أنه تعالى الذي كان منه أن سير رسوله ﷺ ليلاً في مدة قصيرة من الليل ابتداء من المسجد الحرام، قيل إنه ﷺ كان فيه في « الحجر » أي حجرة إسماعيل، وقيل في الحطيم، وقيل إنه ﷺ كان في بيت أم هانئ فاختة بنت أبي طالب.

وفي القول جاء التعبير عن رسول الله ﷺ بأنه « عبده » أي عبد الله لأنه ﷺ اختار أن يكون شريفه بنسبته إلى الله تعالى بالعبودية، وقيل إنه جاء وصفه ﷺ بالعبودية لثلاث يغالي المسلمون في رفعة قدره كما فعل بعض النصاري في عيسى عليه السلام.

وقد اختلف فى وقت حدوث الإسراء فقيل إنه كان بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر، وقيل كان سنة خمسين للنبوة، وقيل فى السنة الثانية عشرة.

واختلف أيضا فى شهره وليته فقيل إنه فى شهر ربيع الآخر، وقيل فى رجب، وقيل فى رمضان، وقيل فى شوال، وقيل كان فى الليلة السابعة والعشرين من الشهر كذلك اختلف فيما إذا كان الإسراء بالروح أم بالروح والجسد، واستدل القائلون بأنه كان بالروح إلى أن التعبير بلفظ « الرؤيا » فى قوله تعالى « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك » .

يفيد أن الإسراء كان بالروح، ورد على هذا بأنه لو كان الأمر كذلك لما أثار تعجب الناس مما أدى إلى ارتداد بعض الذين أسلموا.

وقد كان الإسراء بواسطة البراق حمل رسول الله ﷺ إلى بيت المقدس فكان - على المشهور - المركبة الأولى تبعها المعراج إلى السماء الدنيا، فأجنت الملائكة إلى السماء السابعة، فجنح جبريل عليه السلام إلى سدره المتهى، ثم الرفرف إلى قاب قوسين، وكانت غاية الإسراء هى بلوغ المسجد الأقصى، مدحه تعالى بقوله فيه « الذى باركنا حوله » وعلة مباركته حوله هو كونه متعبد الأنبياء وقبلتهم.

وقوله تعالى « لنريه من آياتنا » هو بيان لأنه تعالى قد أشهد رسوله ﷺ آيات عظيمة ليروها للناس، منها اجتماعه فى كل سماء مع نبي من الأنبياء، ومنها اطلاعه على أحوال الجنة والنار، ومنها رؤيته من الملائكة ما لا يعلم عدتهم إلا الله فى هيئات مختلفة.

وقد كان هذا جميعه فى العروج به إلى السماء.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - « إنه هو السميع البصير » هو تعليل لاختصاص الله تعالى رسوله ﷺ بهذه المكرمة فهو تعالى العالم باستحقاقه هذه المنزلة العالية، لكونه السميع لأقوال هذا العبد، البصير بأفعاله، وهى الخالصة لله تعالى المتصفة بالصدق، المستأهلة القرب والزلفى.

# وَأَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلاَّ يَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۝

التفسير:

لما كان الله سبحانه وتعالى قد أنزل على رسوله القرآن العظيم كتاباً متضمناً أحكام العقيدة وأحكام المعاملات بمعنى أنه تضمن العقيدة والشرعية، وكان ما تضمن قبله أمر العقيدة وأحكام شرعية مما لم ينس هو التوراة، لما هو معلوم من أن الإنجيل لم يتضمن أحكاماً شرعية وإنما يتخذ أحكام التوراة أحكاماً له، فإنه تعالى قال «وَأَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ» دلّ به تعالى على أنه آتى موسى عليه السلام التوراة، وأنه جعلها هدى لبني إسرائيل، فهي لهم وحدهم وليست لغيرهم، وقد كانت لهم هدى لأنها تهدي إلى الله تعالى ووردت بأحكام شريعته فيهم، فيكون في اتباعها هدى لهم، ثم إنه تعالى أخبر من مبدأ اعتبارها هدى وهو التوحيد عبر عنه قوله تعالى «أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا» والمعنى هو ألا يعتمدوا ويتوكلوا على غير الله تعالى.

## ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

التفسير:

بعد أن أظهر تعالى أنه جعل التوراة هدى لبني إسرائيل وأنه أمرهم فيها ألا يتخذوا من دونه وكيلًا، ذكر تعالى أمراً يفترض فيه أن يكون داعيهم لعدم اتخاذهم وكيلًا من دونه تعالى، هذا الأمر هو أنهم من ذرية الذين كانوا مع نوح عليه السلام في الفلك، أي من ذرية الذين أنجاهم الله من الهلاك بالطوفان فليس غيره وكيل يتوكل عليه، ويقبل القول أن يكون المشار إليه بكونه من ذرية من كان مع نوح عليه السلام هو نبيهم الذي أنزلت إليه التوراة موسى



عليه السلام .

وقوله تعالى «إنه كان عبدا شكورا» هو في نوح عليه السلام، ذكر تعالى أنه كان عبدا من عباده كثير الشكر، بما يعنى أنه كان متوكلا على الله وحده، فيكون القول دعما لأمره بنى إسرائيل فى التوراة بالتوكل عليه تعالى وحده وبعدم اتخاذهم وكلا من دونه.

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ  
مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ①

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه تعالى أعلم بنى إسرائيل فى كتابهم التوراة بما يكون منهم ومعهم فى قادم الأيام، أما ما يتعلق بما أعلمهم به تعالى - مما ورد فى الآية - فهو أنه يكون من بنى إسرائيل ولهم أنهم يفسدون فى الأرض مرتين وأنهم يعلنون مرتين.

وفى شأن الإفساد الأول قيل إنه كان قتلهم زكريا عليه السلام، وتأمروهم على يحيى مع الرومان مما أدى إلى قتله، وتأمروهم على عيسى عليه السلام .

أما علوهم فى الأرض علوا كبيرا فقد كانت مرتته الأولى - فى رأينا والله أعلم - فى عهد سليمان عليه السلام الذى ارتفع ملكه وعلت مملكته، وفى عهده تم بناء الهيكل أو المعبد.

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا  
خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدُ آتِفَعُولَاهُ ②

## أولاً: الأسماء:

١ - وعد أولاهما: المراد به - فى معنى الآية - ما توعد به الله تعالى بنى إسرائيل من عذاب يعقب الارتفاع الأول.

٢ - العباد: فى قوله تعالى «بعثنا عليكم عبداً لنا» هم أهل بابل تحت قيادة «بنوخذ نصر» أو «بختنصر».

## ثانياً: التفسير:

يقول تعالى - فى الآية - إنه بمجىء الوقت الذى جعله الله تعالى موعد تحقق العقاب الذى توعد به بنى إسرائيل فإنه يكون منه تعالى أنه يبعث عليهم عبداً له أولى قوة شديدة على الحرب والقتال ، يكون منهم أنهم يقتحمون الأرض التى يقيم بها بنو إسرائيل ويدخلونها وسيطرون عليها فيجوسون بين ديارهم - تدليلاً على سيطرتهم على الأرض - ثم إنه تعالى يقول « وكان وعدا مفعولاً » بمعنى أنه يكون هذا تحقيقاً لما توعد به بنى إسرائيل فيكون به تحقق الوعيد.

هذا الذى يدولنا - والله أعلم - أنه قد تحقق هذا بالفعل إذ اقتحم أهل بابل (العراق) بقيادة بنوخذ نصر مدينة أو شليم - فى التوراة التى بين أيدينا - أو أرض بيت المقدس وسيطروا عليها وقتلوا كثيرين من بنى إسرائيل وأخذوا منهم الأسرى والسبايا ، وشردوا الباقين منهم فى الأرض.

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ  
أَكْثَرَ نَفِيرًا ١

## أولاً: الأسماء:

الْكُرَّة: هو العطف والرجوع، وقيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو الغلبة والنصر.

## ثانياً: التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى بني إسرائيل، وهو ذكر لما خوطبوا به في التوراة لدى إخبارهم بما يكون منهم ولهم في قادم الأيام، ومضمون القول أنه تعالى أعلمهم أنه يكون لهم من بعد تحقق وعيده تعالى فيهم أنهم تكون لهم الغلبة على الذين تحقق عقوبتهم على أيديهم، أو تكون لهم عليهم وعلى غيرهم، وقيل إن هذا تحقق عندما أخذت الشفقة على بني إسرائيل قلب أزدشير بن اسفنديار فأعاد بني إسرائيل إلى أرض فلسطين ورد عليهم ما أخذ منهم من أموال، وقيل إنه كان بغلبة بني إسرائيل على الفلسطينيين.

والذي نراه - والله أعلم - أنه ليس لما ذكر علاقة بالمخبر عنه، وأن المخبر عنه إنما يتعلق بما هو واقع اليوم من ارتفاع شأن بني إسرائيل بعد هوان ووجود دولة لهم، وأن هذا هو العلو الثاني المذكور في الآية، يؤيده قوله تعالى «وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً» فالمشاهد أن الأموال تجيء إلى الكيان الإسرائيلي من جميع أنحاء العالم من اليهود المتشربين في أنحاء العالم الذين يتبرعون للدولة طوعاً أو قسراً. ومن العقوبات المالية التي فرضت على ألمانيا بدعوى أنها عذبت اليهود واستولت على ممتلكاتهم، كما تأنيهم من الولايات المتحدة الأمريكية في هيئة معونات مالية. كذلك فإنهم جاءهم اليهود المنتشرون في جميع أنحاء العالم وجاءهم المتطوعون للحرب معهم الذين أصبح بهم عدد مقاتليهم الفعّالين أكثر عدداً من عدوهم، كما أصبحوا أكثر عدداً - بالنسبة لعدد أشخاص هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذين يؤيدونهم في المحافل الدولية والمنظمات الدولية - من عدوهم الذين منهم العراقيون.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا  
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَبُذِّرُوا مَا عَلَوْا  
تَبِيرًا ﴿٧﴾

## التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى بنى إسرائيل . وهو بما أعلمهم به تعالى فى التوراة مما يكون معهم فى قادم الأيام ، بدأ بقوله تعالى « إن أحستهم أحستهم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » والمعنى هو أن هذا القول مقدمة لما سيأتى بعده فهو تعالى يقول لهم إنهم إذا أحسنوا عملهم لأنفسهم ومع غيرهم من العباد والمجتمعات البشرية ، فإنه يكون لهم جزاء هذا الإحسان إحسانا منه تعالى إليهم ، وأنهم إذا أساءوا العمل أو أساءوا إلى الناس وإلى المجتمعات البشرية الأخرى فإنه يكون جزاء هذا عليهم .

وقوله تعالى « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ما علوا تتييرا » مفاده أنه يكون منهم الإساءة وليس الإحسان وأنهم يجازون بإساءتهم تحقق وعيده تعالى لهم الذى توعدهم به سبحانه وتعالى فى المرة الثانية التى تتبع علوهم الأول . وفيه قيل إنهم يُغلبون فتظهر علامات القهر والذل على وجوههم ، وأن أعداءهم الذين يسلطهم الله عليهم يدخلون بيت المقدس على النحو الذى دخلوه أول مرة ليهلكوا ما علوه أو ما غلبوا عليه بنى إسرائيل هلاكاً فظيعاً .

والذى نراه - والله أعلم - أن قوله تعالى الذى جاء من بعد ذكر ارتفاع بنى إسرائيل وعلوهم فى الأرض للمرة الثانية - وهو الواقع الآن - إنما يخبر عما يكون فى قادم الأيام وهو أن ذات القوم الذين دخلوا بيت المقدس أول مرة ، وهم من العرب العاربة وحن أهل بابل أو العراق ، الذين يعود إليهم الضمير فى « ليسوءوا » و « ليدخلوا » يكون منهم أن يهزموا بنى إسرائيل ودخول بيت المقدس على النحو الذى دخلوه أول مرة - وقد كان دخولهم بيت المقدس أول مرة فاتحين محاربين - ثم يكون منهم إهلاك ما غلبوا عليه بنى إسرائيل هلاكاً فظيعاً . فيكون القول بهذا المعنى - فوق كونه وعيدا لبنى إسرائيل - وعدا للعرب الذين منهم أهل العراق بالنصر على إسرائيل .

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عَلَيْنَا جِئْنَاكُمْ لِّلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ٨

## أولاً: الأسماء:

الحصير: في قوله تعالى « وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » المراد به - في معنى الآية - هو السجن ، يتم فيه حصار السجين ومحاصرته بأسواره فلا يخرج منه مادام مسجوناً ..

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بني إسرائيل، جاء من بعد بيانه تعالى ارتباط ما يكون منه تعالى لهم أو عليهم بما يكون منهم من إحسان أو إساءة، ليكون هذا بمثابة الأساس للمخبر عنه في الآية.

وقوله تعالى « عسى ربكم أن يرحمكم » هو بيان لأنه تعالى قد يشملهم برحمته من بعد دخول عباده عليهم بيت المقدس وإهلاكهم ما غلبوهم عليه.

ثم يجيء قوله تعالى « وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » تطبيقاً للمبدأ السابق ذكره وهو تعلق الجزاء بالفعل، فيقول تعالى ما معناه أنه إذا كان منهم العود للإفساد وعمل السوء فإنه يكون منه تعالى العود إلى معاقبتهم بتسليط أعدائهم عليهم، ثم يكون لهم في الآخرة دخول جهنم تكون لهم سجوناً تقيد فيه نفوسهم وأجسادهم وتعذب.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ①

## التفسير:

الذي نراه - والله أعلم - أن قوله تعالى في الآية جاء مرتبطاً بقوله تعالى أنه جعل التوراة هدى لبني إسرائيل، فجاء قوله تعالى « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » مشيراً إلى أمرين أولهما مضمرة وهو إنزال القرآن العظيم على محمد ﷺ كما أنزلت التوراة على موسى عليه

السلام، ثم بيان أنه إذا كانت التوراة قد هدت المهتدين من بنى إسرائيل إلى الحق قبل بعثة رسول الله ﷺ، فإن القرآن العظيم الذى أنزل على محمد ﷺ يهذى الناس جميعا وليس قوم رسول الله ﷺ وحدهم، ثم إنه يهديهم إلى ما هو أقوم بمعنى ما هو أقوم الطرق، فيكون القول مشيرا إلى علو قيمة ما يهذى إليه القرآن العظيم على ما هدت إليه التوراة، ولما كان ما يهذى إليه القرآن العظيم هو الإسلام الذى وصفه تعالى بأنه الأقوم؛ فإن القول يكون مشيرا إلى علو القرآن العظيم منزلة وقدره وإلى كونه المهيمن على الكتب، ومشيرا إلى علو قدر رسول الله ﷺ على الرسل والأنبياء واصطفائه لأن يكون خاتم المرسلين.

وقوله تعالى « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا » جاء من بعد بيانه تعالى أن القرآن العظيم أنزل ليكن إبلاغ جميع الناس به، فجاء بيان أنه يبشر المؤمنين مفيدا أنه يبشر المؤمنين بالقرآن العظيم وبرسول الله ﷺ بقطع النظر عن جنسياتهم وأقوامهم. وهو يبشرهم لأنهم المستفيدون منه فهم الذين على الصراط المستقيم دين الإسلام، وشرط نيلهم ما بشروا به هو أن يعملوا الصالحات ليكون العمل بالجوارح موافقا لما وقرى القلب من إيمان. وموضوع البشارة هو أن لهم أجرا عظيما، وهو الثواب والجنة، جاء وصفه بالأجر ليبيان استحقاقهم لهذا الثواب كما يستحق العامل أجره، وجاء تنكيهه مع وصفه بالكبر للإطماع فيه بعدم تحديده مع بيان عظمه.

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - مرتبط بقوله تعالى فى الآية السابقة عن تبشير القرآن العظيم المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فقد يكون من بشارة المؤمنين إعلامهم بما يكون لغير المؤمنين، وقد يكون لدخول الإنذار فى معنى البشارة باعتبارها الإخبار عموما بالقادم من خير وشر.

ومفاد القول هو أن الذين لا يؤمنون بالآخرة مضيرهم في الآخرة هو العذاب الأليم أعدّه الله لهم سلفاً، والمراد بالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين لم يؤمنوا بوقوعها على الإطلاق ممن ينكرون البعث والحساب، والذين لم يؤمنوا بما جاء بشأنها في القرآن العظيم وإن كانوا يؤمنون بالبعث والحساب، مثل هؤلاء الذين يؤمنون - من أهل الكتاب - بالبعث والحساب، وينكرون كيفيته التي جاء بها القرآن ومنه أنه يكون عذاب الجسد والروح فيقولون إنه يكون عذاب الروح فقط.

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ١١

أولاً: الأسماء:

١ - الإنسان: هو جنس الإنسان، والمراد به - في معنى الآية - الإنسان الكافر على وجه الخصوص.

٢ - العجول: في قوله تعالى « وكان الإنسان عجولاً » هو الذي يتعجل وقوع ما يخطر بباله ويرجو تحقيقه دون تدبر ما إذا كان يحقق له مصلحة أو يصيبه بضرر من عدمه، وهو أيضاً الذي يستعجل ما توعد به من الشر والعذاب.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في الكافرين، جاء الحديث عنهم من بعد بيان أن القرآن العظيم يدعو الإنسان إلى الخير المحض، لبيان الفرق بين ما يكون للمؤمن بالقرآن العظيم وما يكون من الكافر في حق نفسه. ذلك أن الكافر يدعو لنفسه بالشر كما يدعو لنفسه بالخير مثل قول بعضهم:

«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم»، وقول بعضهم «فأنتا بما تعدنا إن كنت من الصادقين»، ثم إنه يكون منهم - بأعمالهم

السيئة - حلول العذاب فيكون تعجلهم مباشرة هذه الأعمال تعجلاً للشر.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - وكان الإنسان عجولاً « هو بيان لواقع حال الكافرين الذين يتعجلون حدوث كل ما يخطر لهم أن فيه خيرهم دون تدبر منهم غواقبه، ويتعجلون ما توعدوا به من الشر والعذاب وهو آتيهم. فالقول بهذا المعنى يتضمن إظهاراً لجهل الكافرين وتهكماً بهم.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوًا  
آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَسِّغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ  
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّئَاتِ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

أولاً: الأسماء:

١ - آية الليل: قيل هو الضوء يكون ممحوا فتكون الظلمة لا يبين معها شيء. وقيل هو ظلمة الليل يمحوها الضوء.

٢ - آية النهار: المراد بها - فى معنى الآية - هو النهار ذاته يكون مضيئاً.

ثانياً: التفسير:

بعد أن أخبر تعالى فى الآيات السابقة على إنعامه على الإنسان بنعمة الدين الحق الموصول إلى رضاه تعالى فإنه يخبر فى الآية عن نعمه الدنيوية، ومنها خلقه تعالى الليل والنهار آيتين من آيات معجزاته فى الخلق، جاء ذكر الليل لأنه المقدم وجوداً - وقد سبق بيان أن الأصل هو الظلام أو هو ظلام الكون - ثم يكون منه اتسلاخ النهار.

ثم يقول تعالى « فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة » والمعنى أنه تعالى محاً الضوء فى الليل فكان الليل مظلماً لا يبين فيه شيء، وجعل النهار آية مبصرة بمعنى أنه تعالى



جعله مضيئاً يبصر فيه الناس الأشياء.

ثم ذكر تعالى علة جعله النهار مبصراً بقوله تعالى «لتبتغوا فضلاً من ربكم»، والمعنى أنه لكي يكون منكم السعي والعمل ابتغاء للحصول على رزق ربكم الذي يتفضل به عليكم - ومن القول يبين أن الرزق فضل منه تعالى وليس واجباً عليه.

وقوله تعالى «ولتعلموا عدد السنين والحساب» تعلق بالفعلين وهما محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة. إذ يكون بهذا معرفة عدد السنين في الحياة الدنيا، وحساب الأوقات بالأشهر والأيام والساعات.

ومن هذا أنه تحسب السنة الشمسية بدوران الأرض حول الشمس الذي يكون في مدة سنة.

ويحسب الشهر القمري بدوران القمر مرة حول الأرض. ثم إن الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية يوجد في كل ثلاثين سنة هجرية فرقا مع السنة الميلادية يبلغ ٥، ٣٢٦ يوما. فيكون الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية في كل ٣٠٠ سنة هو ٣٢٦٥ يوما هو ما تزيد به السنوات الشمسية على القمرية، فيكون مرور ثلاثمائة سنة شمسية مساوياً مرور ثلاثمائة وتسع سنوات هجرية، وسبحان الله العظيم الذي أخبر عن هذه الحقيقة العلمية بقوله تعالى «ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا».

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وكل شيء فصلناه تفصيلاً» مفاده أنه تعالى قد أظهر - في القرآن العظيم - مما يتعلق بشئون حياة العباد في الدنيا - غير آتية الليل والنهار - كل شيء وفصله على النحو الذي جاء بقوله تعالى «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء».

وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾

## أولاً: الأسماء:

١ - الطائر: في قوله تعالى « ألزمناه طائره فى عنقه » المراد به عمل الإنسان يكون له به الخير أو الشر. استعير من تفاؤل العرب وتشاؤمهم من رؤيتهم الطير سانحاً أو بارحاً، فإن كان سانحاً أى متجهاً من اليسار إلى اليمين تفاءلوا بهذا، وإن رأوه بارحاً بمعنى أنه يكون متجهاً من اليمين إلى اليسار تشاءموا فاستعير لبيان الحظ والنصيب.

٢ - الكتاب: في قوله تعالى « ونخرج له يوم القيامة كتاباً »، المراد به - فى معنى الآية - هو صحيفة عمل الإنسان.

٣ - المنشور: فى قوله تعالى « كتاباً يلقاه منشوراً »، المراد به - فى معنى الآية - أنه يكون مبسوطاً غير مطوى تسهل قراءته.

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى فى الآية فى تكليف الإنسان وما يكلف به، فمعنى قوله تعالى « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » هو أنه تعالى ألزم كل إنسان مكلف عمله سواء أكان خيراً أم شراً فهو ما يقرره مصيره من الثواب أو من العقاب ، يكون ارتباطه بعمله على ما أشد ما يكون عليه الارتباط حتى لكأنه علق فى رقبتة كما تعلق القلائد والأغلال فلا يفارقه.

وقد قيل إن المراد بالقول هو أن ما يقدره تعالى على الإنسان من سعادة أو شقاء يلتصق به فى الحياة الدنيا فيكون كما لو كان معلقاً برقبته.

وقوله تعالى « ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » جاء من بعد ذكره تعالى أنه يجعل مصير الإنسان مرتبطاً بعمله صالحاً كان أم مسيئاً.

والقول يبين أنه - إعمالاً لهذا - فإنه تعالى يخرج للإنسان يوم القيامة حين يبعث للحساب صحيفة عمله لتلقاها مبسوطه غير مطوية ليسهل عليه معرفة عمله وما يؤدى إليه من ثواب أو عقاب.



## أَقْرَأْكَ تَبَكُّكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

أولاً: الأسماء:

كفى: اسم فعل معنى «اكتف»

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه يقال للإنسان يوم القيامة - بعد أن يتلقى صحيفته التي دونت فيها أعماله - اقرأ كتابك - والمعنى أن يؤمر بأن يقرأ صحيفته، ويقال له «كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً»، ويقبل المعنى أن يكون المراد بالنفس - في معنى الآية - هو الجوارح تشهد على صاحبها، ويقبل أن يكون المراد بها هو نفس المرء يحاسب نفسه بما ظهر في كتابه. والقول - بهذا المعنى - يفيد واقع أن كتاب العبد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعماله إلا أحصاها فتكون به الكفاية لبيان مصير العبد، حتى إنه يقبل أن يكون حكماً على نفسه بما يطلع عليه من كتابه.

## مَنْ أِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزَرَ ۚ وَازْرُرْ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن الناس يحاسبون بأعمالهم، فإنه تعالى جاء بالمستفاد من هذا بقوله تعالى «فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه، ومن ضلَّ فإنما يضلُّ عليها» بمعنى أن من اهتدى إلى طريق الله المستقيم دينه تعالى الحق، وعمل صالحاً، فإن ذلك يكون له إذ يدون له في صحيفة أعماله، وأن من يضل طريقه إلى رضا الله

فيختار غير دين الحق فإنه يكون عليه هذا ولا يفيد من عمل صالح يعمله في دنياه شيئاً في آخرته فيرى هذا في كتابه الذي يتلقاه يوم القيامة.

وقوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » معناه أن نفس مرتكب المعاصي لا تستطيع أن تحمل عن نفس عاصٍ آخر شيئاً من ذنوبها لتخلصها منه.

وقيل إن سبب نزول الآية أن الوليد بن المغيرة كان يطلب من الناس الكفر برسول الله ﷺ وأن عليه أوزارهم، فنزلت الآية . والواقع هو أن النص - بقطع النظر عن سبب النزول - يقرر مبدأ المسؤولية الشخصية عن الجرائم والآثام.

وقوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » مقطوع بتعلقه بعذاب الدنيا واختلاف في أمر تعلقه بعذاب الآخرة. فالمجمع عليه والثابت من أحداث التاريخ أنه تعالى لم يعذب قوماً في الدنيا بالهلاك إلا من بعد بعثه تعالى رسولا فيهم يبلغهم رسالة ربهم وينذرهم عاقبة كفرهم به واستمرارهم على الكفر وعلى فعل السيئات وتكذيبه. والذي نراه أنه يتعلق أيضاً بعذاب الآخرة فإنه مع وضوح آيات الله في خلقه وهي - في حد ذاتها - دافعة أصحاب العقول إلى الإيمان بوجود خالق للكون وبوحدانيته إلا أنه تعالى قد أرسل الرسل تترأ، فلقد كان آدم عليه السلام رسولا إلى بنيهِ وكان الرسل من بعده إلى أقوامهم مبعوثين منه تعالى في كل زمان ومكان.

ولا يعني هذا وجوب كون الرسول بين القوم لتحقيق وجوب مساءلتهم بكفرهم، فالذي هو محل اعتبار هو وصول رسالته إليهم أو تمكنهم من العلم بها والإحاطة .

ولهذا كان الذين آمنوا بموسى عليه السلام ممن علموا رسالته من قومه مؤمنين إلى بعثه تعالى المسيح عيسى ابن مريم، فكان الذين آمنوا به رسولا نبيا هم المؤمنين وأصبح الذين كفروهم كافرين مستحقين العذاب، كذلك فإن النصارى الذين اتبعوا صحيح ما بعث به عيسى ابن مريم عليه السلام إلى بعثه تعالى رسول الله ﷺ مؤمنين، ثم إنه أصبح من لم يؤمن منهم ممن بلغته دعوة رسول الله ﷺ بعد بعثه كافرا مستحقا العذاب. ثم إن كل من بلغته دعوة رسول الله ﷺ منذ بعثه إلى اليوم ولم يؤمن به يعد كافرا مستحقا العذاب في الآخرة،

والحال على هذا إلى أبد الدهر وقيام الساعة.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا  
فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا بَايَاقًا ۝١٦

أولاً: الأسماء:

المترفون: في قوله تعالى «أمرنا مترفيها»، جمع مفردة «الترف» وهو المتنعم بالنعم بما فيها ما يزيد على الضروري مما يعتبر الحصول عليه من قبيل الترف، ويدخل فيهم - في معنى الآية - الملوك الجبارون.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في شأن العذاب الدنيوي الذي يصبه تعالى على الأمم التي يبعث فيها الرسل فيكذبونهم، ذكر تعالى كيف يكون منه إهلاك أهل هذه القرى .

ومفاد قوله تعالى أنه إذا أراد تعالى أن يهلك - من بعد إرساله الرسول إلى قومه - أهل قرية من القرى، فإنه بأمر الذين تنعموا فيها من أهلها وملوكها والحاكمين بطاعته تعالى، فيكون منهم الفسوق والعصيان بدلا من الطاعة.

وقيل إن أمره تعالى المترفين يعني أمره بالعصيان - وإن كان بالطاعة - وذلك لأن تقلبهم في النعم وبطرحهم يؤدي إلى عصيانهم. وفي النص جاء بيان توجيه الأمر إلى المترفين مفيدا توجيهه إلى من هم دونهم لأن المترفين متبوعون، ولأن غيرهم تابعين لهم، ولهذا يكون نسبة الفسق إلى المترفين مفيدا نسبتهم إلى تابعيهم سواء لمتباعتهم سادتهم واتباعهم إياهم أم لرضائهم بما يفعلون فيكونون شركاء لهم .

وقوله تعالى «فحق عليها القول فدمرناها تدميرا» هو بيان للسبب الذي يستحق به أهل

القرية إهلاكهم بعذاب الدنيا وتعريف به، وهو كونه تدمير القرية بناء وهلاك أهلها نفوساً وأبداناً

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ  
خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى كيف يكون منه إهلاك القرى من بعد بعثه الرسل فيها وكيفية وقوع الهلاك وماهيته فإنه تعالى أشار إلى كثرة الأمم المهلكة بقوله «وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» والمراد بالقرون - على ما سبق بيانه - جموع الناس الذين عاشوا في زمان واحد.

وذكره تعالى أن إهلاكه القرون كان من بعد نوح مرجعه أن أول عذاب دنيوى بالاستئصال كان بالطوفان الذى حدث فى زمن نوح عليه السلام.

وقوله تعالى «وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» هو بيان لأن إهلاكه تعالى هذه القرى إنما كان بذنوب أهلها، وليس مثله تعالى من يعلم ماهية هذه الذنوب ومبلغها، مما مفاده أنه تعالى أهلكهم بعدله .

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَنَّاهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ  
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾

أولاً : الأسماء :

١ - العاجلة : المراد بها - فى معنى الآية - النار الدنيا .

٢ - المدحور : فى قوله تعالى «بصلاها مذموما مدحورا» هو المطرود المبعد ، والمراد به فى الآية هو المطرود من رحمة الله تعالى .

ثانيا : التفسير :

لما كان تعالى قد بين أنه يعمل الإنسان الذى يسطر فى كتابه يكون مصيره فى الآخرة، فإنه تعالى تحدث عن الذين أرادوا بقلوبهم أن تكون لهم الدنيا بعملهم فيها ولم ينظروا إلى الآخرة نظرة من يريد ثوابها.

فقال تعالى إنه يعجل لهم فى حياتهم الدنيا حياتهم فيها ويعجل لهم فيها منحهم ما يشاء مما أرادوه يكون لهم فيها، يكون لمن يشاء له العذاب والهلاك، والمعنى أنه قد يشاء العذاب لأشخاص مثل النمرود ومثل فرعون، وأنه قد لا يشاء لآخرين .

ثم يذكر تعالى أنه يكون منه تعالى لمن أراد متع الحياة الدنيا بعمله ولم يرد الآخرة جهنم مأوى فى الآخرة يقاسى حرها يشوى به جسده عن بُعد من مصدر اللهب وحاله أنه يكون مذموما من الرائيين مهانا، ومبعدا عن أن يكون فى عداد المشمولين بالرحمة منطردا منها .

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ  
سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى من أراد بعمله نعيم الحياة الآخرة، ثم كان منه السعى المطلوب للحصول على هذا النعيم الأخرى، والمعنى أنه عمل للآخرة الأعمال الصالحة التى يثاب عليها .

بين تعالى أنه يكون له ثواب هذا السعى أو ثواب أعماله الصالحة وهو قبولها، لكون

القبول مؤدياً إلى الإثابة، ثم إن النص بين شرط تحقق هذه النتيجة وهو أن يكون سعى الساعى إلى الآخرة مع إرادة نعيمها من مؤمن، وذلك لأن الإيمان شرط للإثابة على الأعمال الصالحة فى الآخرة، ولأن عمل العامل لا يقبل إلا إذا توافرت عامله الإيمان الثابت والنية الصادقة .

كَلَّا نَمُدُّهُ هُوْلَاءَ ۖ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى ما يكون ممن أرادوا الحياة الدنيا بأعمالهم، وما يكون ممن أرادوا الآخرة بعملهم، فإنه تعالى أثبت - فى الآية - أنه يمد كلا من الطائعتين من عطائه الذى لا نفاذ له يكون متوالياً مرة بعد مرة. فيعطى مريدى الدنيا من متعها دفعات واحدة إثر أخرى، ويدخر لمريدى الآخرة ثواباً بعد ثواب ونعيماً بعد نعيم يكون لهم فى الآخرة .

وقوله تعالى - بعد هذا - «وما كان عطاء ربك محظوراً» هو بيان لاستمرار عطائه تعالى كلا من الفريقين ما يريد على دفعات متوالية من عطاء لا ينفد غير ممنوع على من يريده .

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَلِالْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ  
وَأَكْبَرُ فَضْلًا ﴿٢١﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى أن من الناس من يريد الدنيا بعمله وأن منهم من يريد الآخرة، وأنه تعالى يمد كلا من الفريقين بما أراد، فإنه تعالى يظهر فى الآية أن عطاءه هذا يتسم بتفضيل بعضهم على بعض رغم أن كلا من أفراد الفريقين قد نال مراده ، أما الذين فضلهم سبحانه



وتعالى فهم الذين أعطاهم ثواب الآخرة، وذلك لعدم تساوى متاع الحياة الدنيا مع ثواب الآخرة.

ثم إنه تعالى أورد قوله «وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» وهويان لعل كون الذين أمدهم الله بثواب الآخرة مفضلين على الذين أعطاهم متاع الحياة الدنيا، وذلك لكون الجنة مما لا يدركه أى متاع فى الحياة الدنيا، بل إن متع الحياة الدنيا جميعها تقصر عن أن تكون مثيلاً لمتاع من متع الجنة فى أى درجة من درجاتها .

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - نهى عن الشرك بعد الإيمان، ظاهر الخطاب أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمته، ينهاهم سبحانه وتعالى عن أن يتخذوا مع الله إلهاً آخر. ثم بين تعالى ما يترتب على اتخاذ إله آخر معه تعالى وهو مكوث المشرك - فى أى وضع كان - مذموماً من الملائكة ومن المؤمنين، مخذولاً من الله تعالى .

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ وَبِالَّذِينَ إِحْسَنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ  
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهَا  
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

أولاً : الأسماء :

آف : اسم صوت يفيد التضجر، أو اسم فعل بمعنى «أنتضر» .

## ثانيا : التفسير :

بعد أن نهى تعالى عن اتخاذ إله آخر مع الله تعالى فإنه تعالى - في الآية - يذكر أنه أمر الناس ألا يعبدوا غيره تعالى، فيكون معنى أنه تعالى «قضى» هو أنه أمر، وليس أنه تعالى أجرى قضاء بهذا، ومضمون الأمر هو عبادة الله، وعدم عبادة غيره معه .

ثم إنه تعالى أظهر أهمية الإحسان إلى الوالدين بربط الأمر بالإحسان إليهما بأمره بتوحيده تعالى واختصاصه وحده بالعبادة، وبعد أن أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين فإنه ذكر ما يعتبر من قبيل الإحسان إليهما، أو إنه تعالى نهى عن الإساءة إليهما بما ورد ذكره في الآية :

مما يعتبر الانتهاء عن المنهى عنه إحسانا إليهما . والمنهى عنه هو أن يكون - لدى بلوغهما الكبر أو بلوغ أحدهما الكبر حال كونه في كنف الابن مع قيام الابن على أموره - أن يقول له لفظا يعبر عن تضجره منه أو من خدمته، أو إشارة تفيد هذا المعنى، أو أن يكون منه زجر لهما أو لأحدهما .

ثم إنه تعالى أمر أن يكون من الابن مع والديه أو مع الموجود منهما - بدلا من التضجر أو النهر والزجر - أن يقول قولا كريما، بمعنى أن يكون القول جميلا فيه إكرام وتكريم .

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  
رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝١٤

## التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في بيان ما يكون من الابن مع والديه من بر بهما، جاء قوله تعالى «وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة» مشتملا على استعارة مكنية بتشبيه الذل بطائر منحط من عل يلصق جناحيه بجانيه، والمراد هو أن يتواضع الابن لوالديه وأن يظهر لهما هذا التواضع .

ثم إنه تعالى بقوله «وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا» بأمر الابن بالدعاء لوالديه بالرحمة، وغير مختلف على أن الدعاء بهذا للوالدين المسلمين مأمور به.

والخلاف في جواز الدعاء به لغير المسلمين، والذي نراه أنه إذا كان الأبوان حييين فإن الدعاء لهما بالرحمة يكون جائزا لأنه يعنى الدعاء لهما بالتوفيق إلى الإيمان والإسلام، فأما إن كانا ميتين فلا يكون جائزا لهما الدعاء بالرحمة.

وقول الابن في دعائه «كما ربياني صغيرا» هو دعاء بأن تكون رحمته تعالى بالوالدين مثل رحمتهما به في صغره حين قاما على تربيته.

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ  
غَفُورًا ۝

التفسير:

بعد أن نهى تعالى عن الإساءة إلى الوالدين بقول أو فعل وأمره بالتواضع لهما ومخاطبتهما بالقول الكريم اللين. فإنه تعالى أظهر - في الآية - أنه إنما يطلب أن يكون الإحسان إلى الوالدين بالقلب وليس بالقول أو الفعل مع انطواء القلب على التضمر من الإحسان إليهما.

فقوله تعالى «ربكم أعلم بما في نفوسكم» مفاده أنه تعالى يعلم حقيقة ما في نفوس الأبناء تجاه آبائهم من حب وتواضع ورغبة في الإحسان إليهما، أو من تضجر وتأفف، وأنه يحاسب الأبناء بما في نفوسهم.

وقوله تعالى «إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا» مفاده أنه إذا كان فعلكم أيها الأبناء خيرا مع والديكم مقصودا به البر بهما وإصلاح أحوالهما، وصلاح نفوسكم بالإحسان إليهما فإنه تعالى يقبل هذا منكم ويغفر به ما قد يكون قد سلف منكم من الإساءة إليهما أو

إلى أحدهما عرضاً، إذ يعتبر إحسانكم إليهم بالقلب بمثابة توبة ورجوع إليه تعالى يغفر لكم بها ما سلف من خطأ في حقهم .

وَأَيُّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا بُدُّرُ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ والمؤمنين، والقول أمر منه تعالى بإعطاء ذوى القرابة من المرء ما يحتاجونه نفقة لهم، عبر عنه النص بأنه حق لهم لبيان وجوب المأمورية. ثم ذكر تعالى المسكين وابن السبيل، جاءا معطوفين على «ذا القربى» فأظهر النص أن لهما حق النفقة على القادر، وقيل إن المراد بحقوق هؤلاء هو ما كان مفروضاً فى مكة أو ما كان يؤدى معتبراً بمنزلة الزكاة.

وقيل إن المخاطب بالنص والمأمورية هو رسول الله ﷺ، وأنه لهذا أعطى فاطمة الزهراء «فدك» بعد نزول الآية .

وقوله تعالى «وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا» هو نهى منه تعالى المؤمنين عن التبذير، ومنه أن يكون إعطاء النفقة لغیر مستحقيها.

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلرَّبِّ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

التفسير:

بعد أن نهى تعالى المؤمنين عن التبذير، فإنه تعالى ذكر فى الآية ما يعتبر بمثابة تعليل لهذا النهى ، فقال تعالى «إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ» .

والمراد بهذا هو أنهم يشبهون الشياطين كما يشابه الأخ أخاه، ووجه الشبه هو في عصيان أوامر الله تعالى، أو في كون التبذير صفة من صفات الشياطين .

وقوله تعالى «وكان الشيطان لربه كفورا» جاء مستهدفا أمرين :

أولهما : هو بيان أن الشيطان وقد آتاه الله الكثير من القدرات والمكنات، كان منه استغلالها في غير موضعها فكان جاحدا إياها، وأن المبذر ينافقه المال في غير موضعه يكون شأنه شأن الشيطان كفورا لربه .

والثاني : هو التفسير من التبذير المنهى عنه، لأن الكفور بربه مصيره إلى العذاب بكفرانه وهذا ما لا يرضاه مؤمن لنفسه ولا يقبله، ويعمل على تلافيه .

وَمَا تَرْضَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿٢٨﴾

التفسير:

الخطاب في الآية - موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في مضمونه لجميع المؤمنين. وما يتعلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قد جاءه أحد من المذكورين بطلب عطية ولم يكن مقدورا له أن يعطيهم سؤلهم فإنه كان صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه الشريف عنهم .

وذكر تعالى أن إعراضه صلى الله عليه وسلم عنهم كان سببه هو ابتغاءه صلى الله عليه وسلم رحمة من ربه .

والمعنى هو البحث أو انتظار وجود ما يعطيه إياهم. أما الأمر فهو أن يكون له منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القول الطيب المشتمل على الدعاء لهم باليسر. وقيل إن مفاد القول هو النهي عن الإعراض والقول قولا ميسورا .



وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا  
مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

أولاً: الأسماء:

المحسور: في قوله تعالى «فتقعد ملوما محسورا» هو النادم المغتتم، وهو المحسورة قواه أو قدرته على التحرك.

ثانياً التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمأموريه لجميع أمته، وهو عدم البخل وعدم الإسراف والمعنى هو التوسط بين الإفراط والتفريط إلى الاعتدال.

ثم إنه تعالى شفع أمره في جزئه المتعلق بالنهي عن الإفراط في الإعطاء ببيان علته، وهو وصول الأمر بالمعطى الذى أفرط في العطاء إلى الدرجة التى يعجز فيها عن الخروج إلى الناس لسوء مظهره أو لعدم وجود ما يرتديه ويظهره للناس..

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول متعلق بأمره تعالى إياه بعدم الإعراض عن سائله صلى الله عليه وسلم العطايا، ويقول القول الميسور لهم.

جاء قوله تعالى لبيان أن عدم قدرة رسوله على الإعطاء ليست لهوان نفسه عليه تعالى وإنما هي لتعلق الرزق بأمره تعالى يبسطه لمن يشاء ويقدر على من يشاء رزقه، ثم إنه تعالى بين أن هذا يكون منه تعالى لما يعلمه من عباده فيكون منه ما تتحقق به مصالحهم.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۝٣١

أولاً : الأسماء :

الخطء : هو الإثم .

ثانياً التفسير :

الخطاب في الآية إلى المؤمنين ينهاهم ربهم عن قتل أولادهم ترتباً على الفقر أو خوفاً منه، وظاهر القول يفيد أن النهي هو عن قتل الأولاد ذكورا وإناثا، والمشهور أن أهل مكة كانوا في الجاهلية يقتلون الإناث خوفاً من الإملاق والفاقة .

وقوله تعالى «نحن نرزقهم وإياكم» تضمن بيان علة النهي وهي أنه تعالى يرزق الأبناء مع الآباء، وأنهم أصلاء في منح الرزق .

ثم إنه تعالى أوضح أن قتل الأبناء خوف الفقر هو إثم كبير يعاقب عليه، وربما كان هذا - فضلاً عما فيه من قتل النفس التي حرم الله قتلها - لأنه يتضمن عدم ثقة في الله تعالى أنه يرزق من خلق، كما يتضمن عدم التوكل عليه تعالى وعدم الاعتماد .

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

أولاً : الأسماء :

الزنى : هو وطء المرأة من غير عقد شرعى . ويكون بالإيلاج بأن يولج المرء ذكره في فرج الأنثى، كله أو بعضه .

ثانياً التفسير :

ينهى تعالى - في الآية - عن القرب من الزنى، والمعنى أنه ينهى تعالى عن مباشرة

ما يكون مقدمات له؛ لأن فعل هذا قد يوصل إلى مقارفته فكان الأمر بتجنبه يكون بالابتعاد عما قد يؤدي إليه .

ثم إنه تعالى وصف الزنى بأنه كان ولا يزال فاحشة، وأنه بثس السبيل سييلا، وذلك لأنه يورث في الدنيا اختلاط الأنساب وحلول العداوة بين الناس .

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

#### التفسير:

بدأ قوله تعالى - في الآية - بنهى صريح عن قتل النفس التي حرم الله قتلها، وهى النفس المعصومة بالإسلام أو بالعهد، ثم استثنى تعالى من المنهى عنه أن يكون القتل بالحق، وهو لا يكون حقا إلا بتوافر حالة من ثلاث هى: أن يكون القتل قصاصا، وأن يكون لثيب بجناية الزنى، وأن يكون بالارتداد عن الإسلام .

وقوله تعالى «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» هو بيان لصاحب الحق فى طلب القصاص وهو لولى الدم، فلا يكون القصاص بغير «طلبة» ولصاحب الحق أن يتنازل عنه إلى الدية أو بغير مقابل، ولا يعنى تنازله أنه لا يكون لولى الأمر أن يعزز القاتل بعقوبة أخرى لاعتدائه على حق الله أو الحق العام المتمثل فى أمن مجتمع المسلمين، على ألا يصل التعزير إلى القتل قصاصا .

وقوله تعالى «فلا يسرف فى القتل» هو نهى لولى الدم عن الشأر لقتيله بنفسه مع عدم مراعاة شروط القصاص وأوجبها المساواة، فيكون الإسراف فى القتل بقتل أكثر من واحد بالواحد منهاه عنه بالنص .



وقوله تعالى «إنه كان منصوراً» هو بيان لواقع ما يكون لمن التزم أمره تعالى فلجأ إلى القصاص ملتزماً بشروطه أو عدل عنه إلى الدية.

يخبر تعالى أنه ينصره، فيكون مفاد القول هو إلزام ولى الأمر فى المجتمع بإجابة طلب ولى الدم لأنه قد لا يقدر بغير هذا على استيفاء حقه فى القصاص .

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝٢٦

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - موجه فى بدايته إلى القائمين على مصالح اليتامى - فى مقام أول - ثم إلى غيرهم، وفضمونه نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا أن يكون هذا لرعايته والمحافظة عليه وزيادته، بمعنى أن يكون بالطريقة التى يتحقق بها ما هو حسن للمال ولصاحبه، وأن يكون القيام على أموال اليتامى مستمرا: إلى أن يبلغ اليتيم أشده وفيه يكتمل عقله ورشده فيكون من القائمين على مصالح اليتيم تسليم ماله إليه .

وقوله تعالى «وأوفوا بالعهد» هو أمر موجه إلى جميع المؤمنين بالوفاء بالعهود، والمراد بالعهد هو كل ما تم من عهد مع الله ومع الناس، فيدخل فى هذا العقود المبرمة بين الناس بعضهم والبعض .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن العهد كان مسئولا» هو حث على الوفاء بالعهود ببيان أن العهود مسئول عنها، والتعنى أنه تعالى يسأل المعاهدين على ما يكون منهم من نقض العهود، ويخازيهم بما يكون منهم من نقضها .



وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ السُّقْيَةِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾

أولاً : الأسماء :

القسطاس : هو الميزان، وقيل هو القبان منه على وجه الخصوص..

ثانياً التفسير :

الخطاب - في الآية - إلى المؤمنين، ومضمون القول أمر بما يكون منهم عند بيعهم شيئاً خلال مباشرتهم تجارتهم مما يكال بالكيل.

جاء الأمر بإيفاء الكيل بمعنى إتمامه، يكون هذا حال قيامهم بالكيل للمشتريين. وأن يكون منهم عند بيعهم شيئاً مما يوزن أن يكون منهم وزن المبيع بميزان سوى سليم، فلا يكون مع الإيفاء به جور أو ظلم للمشتري.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «ذلك خير وأحسن تأويلاً» هو بيان لعاقبة التزام أمره تعالى، وهو إصابة المطيع الملتزم الأمر خيراً في الحياة الدنيا وحسن ثواب الآخرة.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٢٦﴾

التفسير :

قوله تعالى - في الآية - هو بقاعدة من قواعد الأخلاق يستقيم بها حال مجتمع المسلمين فيما يتعلق بحقوق أفرادهم ومصالحهم، اعتبرت بالأمر بها أمراً من أوامر الدين واجب الطاعة ومعاقبا على مخالفته. ومضمون القاعدة هو النهي عن اتباع ما لم يتحقق علم المرء به على وجه اليقين، يدخل في معنى الاتباع ترديد القول باعتباره متضمناً حقيقة، أو الجزم بمعرفته. ومن ذلك مثلاً أن يسمع المرء في أحد قولاً كأن يقال عنه إنه سرق أو خان فيردد القول كأنه

علم به عن طريق المعاينة والمشاهدة، ويدخل فيه أن يشهد أمام القضاء أو أمام محكمين بأمر لم يعلم صحته على وجه اليقين، ومنه أيضا أن يقضى المرء أو يفصل في نزاع دون العلم الكامل بواقعاته أو بما يطبق عليه من أحكام الشريعة أو القانون .

وقوله تعالى «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» هو بمثابة إظهار للمساءلة على مخالفة النهى والمعاقبة. إذ تسأل حاسة السمع يوم القيامة عما إذا كانت قد سمعت ما زعم المرء معرفته بطريق السمع، وتسأل حاسة الإبصار عما إذا كانت قد أبصرت، وتسأل الأفتدة عما إذا كانت قد عرفت واطمأنت بالمعرفة. فإن شهدت أو أجابت على السؤال أنها لم تسمع ولم تبصر ولم تعلم، كان صاحبها قد خالف النهى مستحقا العقاب، أو كان مسئولا عن انحرافه بالسمع والبصر والفؤاد عن الحقيقة مستحقا بهذا العقاب .

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٢٧﴾

أولا: الأسماء :

المرح : فى قوله تعالى: «ولا تمش فى الأرض مرحا» هو شدة الفرح، والمراد به - فى معنى الآية - هو الفخر والكبر .

ثانيا التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى قاعدة أخرى من قواعد الأخلاق فهى تتضمن نهيا عن فعل يؤدي إلى شيوع التباغض بين أفراد المجتمع . فهو تعالى ينهى كل مؤمن عن أن يسير فى الأرض مختالا بنفسه مزهوا متكبرا على غيره . فمن شأن من يفعل هذا أن يتكبر على غيره، ومن شأن غيره أن تأخذه الغيرة منه وأن يبغضه بفعله .

ثم إنه تعالى أظهر علة النهى عن الفعل البغيض فى عبارة تفرع فاعله وتهكم به «إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا» وعبرة القول تقييد معنيين : أولهما أنه مهما بلغت قوة

المرء ومهما بلغ سلطانه فإنه لن يستطيع بخطوه فوق الأرض أن يخرقها، فيكون القول ضعفه الذى يناقضه أن يكون منه معه تكبر وتجبر وتعال، كما أنه مهما تطاول برأسه إلى السماء مأخوذاً بسلطانه لن يبلغ ارتفاع الجبال طوله، والمعنى أن سلطانه لا يبلغ به علو قدر على الحقيقة.

وثانيهما هو أنه ليس للمرء أن يتكبر وهو فوق الأرض التى منها خلق وإليها يعود فهو أضعف من أن ينال منها بذاته ومن أن يبلغ ما ارتفع منها بذاته، صنع ربه الذى أحسن كل شئ خلقه.

## كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

التفسير:

يخبر تعالى - فى الآية - أن جميع ما ذكره تعالى من أوامره ونواهيه مكروه عنده تعالى. وفى هذا المعنى الموجز يلاحظ أن المشار إليه بـ «ذلك» هو أوامره تعالى ونواهيه بدءاً من قوله تعالى فى الآية ٢٣ «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه»، وانتهاء بقوله تعالى «ولا تمش فى الأرض مرحاً» فى الآية ٣٧. وأن المراد بـ «سيئته» هو السئ من - والمراد به المنهى عنه - فهذا هو السئ الذى نهى عنه لهذه العلة، فيكون منه اتخاذ إله مع الله، والتأفف من الوالدين ونهرهما، والتبذير، وغل اليد إلى العنق وبسطها كل البسط، وقتل الأولاد من إملاق، وقتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، وإسراف ولى الدم فى القتل، واتباع ما ليس للمرء به علم، والمشى فى الأرض مرحاً. كما يلاحظ أن كراهة الله تعالى هذه الأعمال السيئة هى كراهة فعل وليست كراهة خلق، ولهذا جرت مشيئته تعالى بخلقها، وكره تعالى أن تصدر من المرء. والمفترض أن العلم بكراهيته تعالى صدور هذه الأعمال من الإنسان تكفى وحدها لتجنبها ولهذا فلا يناقض وصف هذه الأعمال بأنها مكروهة عنده تعالى أن منها ما يعتبر من الكبائر.

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ  
فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

أولاً: الأسماء :

الحكمة : قيل إن المراد بها - في معنى الآية - مجموع ما ورد في الآيات السابقة من قصص وأحكام مما نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله ﷺ، وقيل إن المراد هو علم الشرائع، وقيل هو الأحكام المحكمة.

والذي نراه - والله أعلم - أن المراد بها هو الأحكام الشرعية، أو الشريعة، وهي الشق الثاني من الدين بعد العقيدة .

ثانياً التفسير :

يشير تعالى - في الآية - إلى الأحكام الشرعية التي ورد ذكرها في الآيات السابقة وهي مجموعة الأوامر والنواهي المعتبرة من قواعد المعاملات ويخبر عنها بأنها بعض مما أوحى به الله تعالى إلى رسوله ﷺ المخاطب بالقول «ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة» فيفيد لفظ «الحكمة» معنيين :

أولهما أنها من قبيل الأحكام، لا يمنع من هذا أنها تضمنت أمراً بعدم اتخاذ إلهة أخرى مع الله تعالى، وذلك لارتباطها جميعاً بهذا الأمر باعتبارها مترتبة على التوحيد، وثانيهما هو بيان أن هذه الأحكام هي من قبيل المحكم الذي لا ينسخ في إشارة إلى كونها مما يصلح لكل زمان ومكان، يدل على هذا قوله تعالى - من بعد - «ولا تجعل مع الله إلهاً آخر» والخطاب فيه إلى المؤمنين أو إلى جميع الناس لاستحالة المنهى عنه عن رسول الله ﷺ . وفيه خوطب كل فرد من أفراد المؤمنين أو الناس ونهى عن الشرك بالله تعالى - فالنهي تعلق بأمر العقيدة من إيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به - على وجه الخصوص - فدل هذا على أن المشار إليه في مبدأ الآية هو ما تعلق بالأحكام الشرعية. ثم جاء بيان جزاء مخالفة هذا النهى وهو إلقاء المشرك في جهنم ملوماً من نفسه ومن الملائكة والناس . ومطروداً من رحمة الله تعالى .

# أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٤١

التفسير:

بعد أن نهى تعالى عن الشرك به في إيضاح أساس العقيدة، ولما كان من الكافرين أن بعضهم قد حرف في عقيدة الشرك فبدلاً من القول إن الله شركاء يماثلونه في الألوهية، فإنه تعالى قال إنه اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، فزعم بالباطل أن الملائكة بنات الله، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إِنَاثًا. فجاء قوله تعالى «أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا» مخاطباً القائلين إن الملائكة إِنَاثٌ وإِنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ، وخطابهم جاء في صيغة استفهام إنكارى ينكر عليهم قولهم وعقيدتهم الفاسدة، وفيه جاءت «الفاء» للعطف. ومعنى الاستفهام الإنكارى هو «أَيُكُونُ تَعَالَى قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى ذَاتِهِ الْعُلِيَّا فَخَصَّكُمْ بِالْبَنِينَ خَالَصِينَ لَكُمْ مِنْ دُونِهِ تَعَالَى وَجَعَلَ لَذَاتِهِ الْعُلِيَّا الْبَنَاتِ أَوِ الْإِنَاثِ اللَّائِي هُنَّ لَدَيْكُمْ أَدْنَى مِنَ الذَّكُورِ مَرْتَبَةً».

وقوله تعالى «إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا» هو بيان لبشاعة القول وكونه مرتباً إثماً عظيماً يستوجب عقاب قائله. فالقول العظيم الإثم يستوجب أشد العقاب.

## وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٤٢

أولاً: الأسماء :

١- القرآن: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو مجموع التنزيل، وقيل إن المراد به هو بعضه الذي تناول إبطال عقيدة الشرك أو الذي تناول إبطال نسبة البنات إلى الله تعالى.

٢- النفور: في قوله تعالى «وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا» هو الإعراض والابتعاد عن كراهية.

## ثانياً التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى المشركين، يذكر تعالى أنه كان منه - فى القرآن العظيم - التصريف، بمعنى تكرار القول مع تغييره من حال إلى حال، وكذا تغيير مشتملات نصوصه ومضموناتها بين أمثال وعبر وأحكام وقصص ومواعظ وإعلام ليتدبروا معانيه ويتذكروها. ثم أثبت تعالى أن فعله هذا فى القرآن العظيم لم يكن له الأثر المفترض أن يكون له مع أصحاب العقول، بل إنه لم يكن له مع المشركين إلا أنه زادهم نفورا من القرآن العظيم وإعراضا عنه وتباعدا. فيكون القول مشيرا إلى اعتقادهم فى القرآن غير الحق، من كونه سحرا أو كهانة أو شعرا.

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

## التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - إبطال لعقيدة المشركين الذين قالوا إن مع الله تعالى آلهة أخرى، وهو - فى هذا المعنى - غير متوقف على قول رسول الله ﷺ ما أمره تعالى أن يقوله. والذى أمر تعالى رسوله ﷺ أن يقوله هو «لو كان معه آلهة إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا» أو هو «لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا»، وعلى الأول يكون القول «كما يقولون» هو قوله تعالى، فيكون المعنى أن رسول الله ﷺ يتوجه بالقول إلى المؤمنين أو إلى المشركين. وعلى الثانى يكون القول «كما يقولون» هو قوله تعالى فيكون دالا على توجيه القول إلى غير المشركين الذين يعود إليهم الضمير المستتر فى «يقولون» وهو للغائبين. وعلى الحالين يكون ثابتا أن قوله تعالى فى الآية إنما أريد به إبطال عقيدة المشركين.

أما المعنى المباشر للقول الذى يدل على إبطال عقيدة الشرك، فهو أنه لو كان مع الله آلهة أخرى لكان محتما أن يكون منهم السعى إلى من له الملك والربوبية جاهدين أن يجدوا طريقا لإزالة ملكه والاستحواذ عليه على ما جرت عادة الشركاء فى الأمور من محاولة كل منهم الاستحواذ على الملك والسلطة. وقيل إن المراد هو سعى هؤلاء الآلهة إلى طريق

يوصلهم إلى التقرب منه تعالى متنافسين في هذا ليكون كل منهم صاحب حظوة عنده تعالى، وأنه بهذا المعنى يكون محققاً أنهم دونه تعالى فلا يكونون آلهة، فيكون القول مظهراً بطلان عقيدة الشرك.

## سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿١٣﴾

التفسير:

بعد أن أبطل الله تعالى قول المشركين أن مع الله آلهة أخرى، فإنه تعالى ينزه ذاته عن جميع ما يقولون مما يعد من قبيل الإشراك به تعالى ومنه أن يكون له تعالى بنات أو أنه يتخذ من الملائكة إناثاً. والقول يفيد تعاليه تعالى عما يقوله المشركون علواً كبيراً، ومرجع هذا هو امتناع ما يقولون به على ذاته العليا ولها السموات التي يمتنع معه الدنيء من اتخاذ شريك واتخاذ ولد

## تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿١٤﴾

التفسير:

بعد أن نزه تعالى ذاته العليا عما يقول المشركون فإنه تعالى خاطب الذين يعود إليهم الضمير في «تفقهون» في قوله تعالى «ولكن لا تفقهون تسبيحهم» فقال «تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن» فبين تعالى أن السماوات السبع والأرض وكل من يعقل فيهن يسبح لله تعالى فيكون القول شاملاً الملائكة والإنس والجن.

ثم قال تعالى «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» فبين تعالى أنه ما من مخلوق إلا وهو يسبح بحمده تعالى، يدخل في هذا الحيوان والنبات والجماد.



ويتصور في هذا التسييح أن يكون «تسييح الدلالة» بمعنى أن الشيء يدل بنفسه ويشهد عليها أن خالقه هو الله تعالى القادر على كل شيء. ويتصور فيه أن يكون «تسييح - المقالة» بمعنى أنه يسبح بالقول فعلا وإن كان تسييحه لا يسمعه المخاطبون بالنص أو لا يفقهونه. والذي نميل إليه هو أن المراد بالتسييح هنا هو تسييح المقالة، فلو كان هو تسييح الدلالة لما احتاج الأمر أن يقول تعالى «ولكن لا يفقهون تسييحهم» إذ يفيد قوله تعالى هذا أن التسييح يكون بالقول فعلا ولهذا فإن المخاطبين بالقول لا يفقهونه.

أما المخاطبون بالنص فإنهم - إذا اعتبر تسييح الأشياء هو تسييح الدلالة - فإنهم يكونون المشركين والكفار لأنهم الذين لا يفهمون ولا يتدبرون من خلق الأشياء أن لها خالقا قادرا على ما لا يقدر عليه أحد هو الله تعالى، أما إذا اعتبر أن المراد بالتسييح هو تسييح المقالة فإن المخاطبين بالنص يكونون جميع الناس. وعلى الحالين فإن القول يكون قد تضمن تقريرا للكافرين والمشركين الذين لم يصلوا إلى مرتبة الجمادات.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إنه كان حلينا غفورا» قيل فيه إنه موجه إلى المشركين والكافرين في معنى إنكاره تعالى عليهم عدم تسييحهم بحمده، فهو تعالى يقول لهم إنه حلیم ولهذا فإنه لم يعجل لهم عقوبتهم التي استحقوها، وأنهم لو تابوا فإنه تعالى يغفر لهم. وهو يقبل لدينا - والله أعلم - أن يكون مزجها إلى جميع الناس مفيدا معنى أنه تعالى حلیم بعباده يمهلهم ولا يعجل لهم العذاب لإتاحة الفرصة أمامهم للتوبة والإيمان وعمل الصالحات، وأنه غفور للمؤمنين ولمن يؤمن من الكافرين يغفر لهم ذنوبهم في الآخرة.

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ٤٥

أولا: الأسماء:

١ - الحجاب: في قوله تعالى «جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا»

هو ما يحجب المرء أو الشيء فلا يشاهد من المحتجب عنه ولا يدرك .

٢ - المستور : فنى قوله تعالى «حجاباً مستوراً» هو دو الستر، يكون بمعنى أنه - أى الحجاب فى معنى الآية - مستور عن الناس لا يزونه، ويكون بمعنى أنه ساتر ما وراءه فلا يرى ما وراءه .

### ثانياً التفسير:

قيل إن الخطاب فى الآية إلى رسول الله ﷺ وأنه يتعلق بما كان يستتر به رسول الله ﷺ من القرآن العظيم من الكافرين الذين يريدون به شراً، وهو قوله تعالى فى سورة الكهف «إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً»، وقوله تعالى فى سورة النحل «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم»، وقوله تعالى فى سورة الجاثية «أفأريت من اتخذ إلهه هواه وأضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة»، وقيل إنه يتعلق بما كان من أم جميل بنت حرب حين أرادت برسول الله ﷺ شراً عندما سمعت قوله تعالى «تب يدا أبى لهب وتب» وطلب أبو بكر رضى الله عنه من رسول الله ﷺ أن يتخفى لكيلا تسمعه ما يؤذيه فقال ﷺ «سيخال بينى وبينها» وكان هذا بأمر الله فلم تره .

ومفاد قوله تعالى فى الآية يقبل - على ما سبق بيانه - أن يكون أنه عندما يقرأ رسول الله ﷺ القرآن فإنه تعالى يجعل بينه وبين الكافرين الذين يريدون به شراً حجاباً يستتره عن أعينهم فلا يبصرونه، أو إن الكافرين - نتيجة لإعراضهم عن قراءته ﷺ وتغافلهم عنه يكونون كمن بينهم وبينه ﷺ حجاب يحول دون رؤيتهم إياه . وهو يقبل أيضاً أن يكون أنه عندما يقرأ ﷺ القرآن بما فيه من تنزيه وتسييح ودعوة إلى العمل بما جاء فيه من تكاليف مما يكره الكافرون سماعه والعمل به، فإنه يكون منه تعالى أن يجعل بينهم وبين إدراك معانيه حجاباً يستتر عنهم حقيقة ﷺ، ولهذا كان منهم قولهم فيه غير الحق مثل قولهم «إن تبعون إلا رجلاً مسحوراً» .

وفى النص جاء ذكر المشركين والكافرين بأنهم «الذين لا يؤمنون بالآخرة»، وقد يكون هذا لأن الإيمان بالآخرة جاء قرين الإيمان بالله تعالى فى القرآن العظيم كثيراً، وقد يكون تمهيداً لما سيخبر به عنهم من إنكارهم البعث .

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ  
فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُمْ وَلَوْ أَنْ أَدْبَرْتَهُمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ، وهو في ما يكون منه تعالى مع الكافرين المصريين على الكفر مع رسول الله ﷺ حين يقرأ القرآن، فيذكر تعالى أنه يجعل على قلوبهم أغطية تحول بين وصول معاني القرآن إليها فلا يكون منهم فهمها وتدبرها ولو سمعوه، وأنه يجعل في آذانهم صمما. وثقلا يحول دون سماعه صحيحا، فيكون المعنى المراد إظهاره هو عدم إدراك معانيه على النحو الصحيح وعدم تدبرها.

وقوله تعالى «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا» معناه أنه إذا ما ذكر رسول الله ﷺ أثناء قراءته القرآن رب العزة وحده دون آلهة المشركين، والمراد بهذا هو توحيد الله أو قوله «لا إله إلا الله» لأن القرآن لم يتضمن ذكر آلهة المشركين بخير فيكون ذكرها مما يسعدهم باستثناء الملائكة والأنبياء الذين عبدتهم بعضهم - إذا ما ذكر رسول الله ﷺ ربه موحدا فإنه يكون من المشركين التولى والهروب منزعجين نافرين أو لأجل الانزعاج والنفور، ويقبل القول أن يكون بالنسبة لكل قارئ القرآن العظيم يكون من الشياطين الهروب منزعجين نافرين عند سماعهم القرآن.

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ  
إِنْ نَسْتَبِيعُ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٧﴾

أولا: الأسماء:

١- الظالمون: قيل إنهم أبو جهل، والوليد بن المغيرة ومن ماثلهما في الشرك والفعل

والقول، واللفظ عام يدخل فيه جميع المشركين الذين يقولون في رسول الله ﷺ غير الحق .

٢- المسحور: في قوله تعالى «إذ يقول الظالمون إن تنبعون إلا رجلا مسحورا» هو من أثر فيه السحر فخبلة، وقيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الساحر، وقيل هو الذي لا يستغنى عن الطعام والشراب لكونه بشرا مثل غيره .

### ثانياً التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ، وهو في المشركين الذين كانوا يستمعون إلى رسول الله ﷺ يقرأ القرآن فلا يفهمون معانيه ولا يتدبرونها، يقول له تعالى «نحن أعلم بما يستمعون به»، وقد تكون «الباء» في «به» زائدة فيكون المعنى هو «نحن أعلم بما يستمعونه» - والمراد هو القرآن العظيم - وقد تكون للنسبية أو بمعنى اللام فيكون المعنى هو «نحن أعلم بما يستمعون» بسببه القرآن العظيم أو لأجله - فيكون المراد هو استهزاؤهم به وقولهم فيه غير الحق - فيكون مفاد القول أنه تعالى يعلم استماعهم القرآن يقرأه رسوله ﷺ، أو أنه تعالى يعلم سبب استماعهم القرآن يقرأ، وأن علمه تعالى هذا يعاصر استماعهم، يدل على هذا قوله تعالى «إذ يستمعون إليك» فيفيد أن العلم يكون متحققاً وقت سماع الكافرين القرآن .

وقوله تعالى «وإذ هم نجوى» يفيد أمرين: حاصل أولهما هو أن الكافرين يتناجون فيما بينهم في أمر القرآن العظيم، والمعلوم أنهم إنما كانوا يتناجون فيه بالشر بمعنى أنهم كانوا يدبرون كيف يكون استهزاؤهم به والطعن فيه . وحاصل ثانيهما أنه تعالى يعلم أمر نجواهم وما يتناجون فيه .

وقوله تعالى «إذ يقول الظالمون إن تنبعون إلا رجلا مسحورا» هو إعلام من الله تعالى رسوله ﷺ ببعض ما كان يتناجى به الكافرون، فيذكر أن ظالماً غيرهم منهم وهو أعمدة الكفر الذين كانوا يضلون بأقبيهم كانوا يقولون في رسول الله ﷺ إنه رجل مافون قد ضاع عقله من أثر السحر، أو إنه ساحر يأتي بكلام يبلغ وينسب إلى الله تعالى . والمعنى هو أن القرآن العظيم ليس من الله في شيء ولهذا فإنهم لم يتدبروا القرآن .

أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝٤٨

## التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ، وهو في شأن الصفات التي رماه الكافرون بها في شأن القرآن العظيم الذي يقرأه ويبلغ فيه، فهم قد قالوا إنه شاعر، وقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه مجنون، وجميعها صفات تبعد عن أن تكون من وسائل المحاجة والإقناع تدل على انعدام الدليل لديهم على ما يزعمونه في القرآن العظيم، ولذلك قال تعالى إنهم ضلوا، فهم قد ضلوا عن الحق وضلوا عن طريق المحاجة؛ ولهذا أيضا فإنهم يعدمون سيلا يمكن أن يؤدي إلى الإقناع بما يقولون في القرآن العظيم، وما يقولون في رسول الله ﷺ.

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٤٩

## أولا: الأسماء:

الرفات: في قوله تعالى «إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا» هو ما تكسر وبلى من كل شيء، وقيل هو التراب، وقيل هو كل مدقوق إلى غاية الدق.

## ثانياً التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - موضوعاً آخر مما كان المشركون يتناجون فيه في شأن القرآن العظيم مستهزئين به. أو فيما كان به ضلالهم - سواء لكونه طعناً في القرآن، أم لكونه من قبيل ضرب الأمثال الفاسدة لرسول الله ﷺ. فيذكر تعالى أن المشركين أو الكافرين قالوا «إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» والاستفهام في قولهم إنكارى فهم ينكرون البعث، ويدللون على عقيدتهم بعدم تصور أن يكون من بعد فناء الأجسام بالموت وصيرورتها عظاماً بالية وشيئاً يشبه التراب في دقة ذراته، أن يكون من بعد هذا بعث جديد تعود فيه الأجسام إلى ما كانت عليه قبل الموت - والمعنى هو استهزاؤهم بالقرآن العظيم الذي يخبر بالبعث والحساب.

## قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝

أولاً: الأسماء:

الحديد: في قوله تعالى «كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا» مفرد، جمعه «حِجَارَاتٌ» و «حَدِيدَاتٌ»، وهو المعدن المعروف.

ثانياً التفسير:

لما أثبت تعالى أن الكافرين استهزؤوا بالقرآن العظيم لإخباره بالبعث واستنكروا أن يكون لأجسام قد بليت وأصبحت تراباً، فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يستهزىء بهم ببيان أن بعث الأجسام التي كانت فيها حياة أسهل من بعث - ما لم تكن فيه حياة في الدنيا - حبا في الآخرة فكان أمره تعالى له ﷺ أن يقول لهم «كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا»، ليكمل القول في الآية التالية.

أَوْ خَلَقْنَاكُمْ كِبْرًا فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
فَسَيَنْغَضُونَ إِلَيْكُمْ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - «أَوْ خَلَقْنَاكُمْ كِبْرًا فِي صُدُورِكُمْ» هو تمة قوله ﷺ للكافرين، والمعنى أنه لما كانت الحجارة وكان الحديد مما لم يكن فيه حياة في الدنيا، فيستبعد الكافرون أن يكون فيه بعث حياة في الآخرة، فإنه لو كان الكافرون حجارة أو حديدًا أو شيئاً غيرهما يستبعد الكافرون أن يكون له بعث في الآخرة على نحو أشد مما يستبعدون معه أن يكون للحجارة والحديد بعث، فإنهم مبعوثون. وقيل إن المعنى هو أنه لو كان الكافرون هم

الموت ذاته لبعثهم الله يوم القيامة، قولاً بأنه ليس شئ أكبر في نفس ابن آدم من الموت.

ثم إنه تعالى أخبر عما يكون من الكافرين حين يقول لهم رسول الله ﷺ هذا القول بقوله «فسيقولون من يعيدنا»، والمعنى أنهم يستبعدون أن يكون في قدرة أحد أن يعيدهم أحياء من بعد الفناء، ويرون ذلك محالاً.

ثم يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول للكافرين - عندما يسألون مستكرين عمن يعيدهم أو يعيد الحياة إليهم عند البعث - أنه الذي فطرهم أول مرة «قل الذي فطرهم أول مرة» جاءت الإجابة - في القول - بذكر فعل الله جل وعلا يدل على قدرته على البعث من باب أولى، والفعل هو إيجاده تعالى الناس من العدم أول مرة، فيكون من هذا خلقه تعالى آدم من التراب على غير مثال، ويكون منه خلقه الناس وإيجادهم في الدنيا ولم يكن لهم فيها ظهور قبل إيجادهم فيها.

وقوله تعالى «فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو» هو إخبار من الله تعالى رسوله ﷺ بأن من الكافرين حين يجيبهم إلى ما سألوا عنه، فيخبر تعالى أنهم سيعبرون عن استهزائهم بإجابته ﷺ بتحريك رؤوسهم نحوه ﷺ منكبين ما سمعوا من إجابة، ثم يقولون مستهزئين «متى هو» والمعنى أنهم يسألون منكبين عن موعد هذا البعث.

ثم يقول تعالى لرسوله ﷺ «قل عسى أن يكون قريباً» والمعنى هو أن تكون إجابة رسول الله ﷺ على سؤالهم بأن يوم البعث قريب، والمراد به هو أنه محقق الوقوع فيكون لتحقيق وقوعه بمنزلة القريب الحدوث.

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝٥٢

التفسير:

القول - في الآية - تنمة قوله ﷺ للكافرين رداً على سؤالهم عن سؤالهم عن موعد بعثهم،

فيكون «يوم يدعوكم» بدلا من «قريبا» فيكون المعنى هو أن الموعد القريب هو «يوم يدعوكم فتستجيبيون بحمده». وفي معنى دعائه تعالى والاستجابة له، يتصور أن يكون الدعاء مجازا عن البعث وأن تكون الاستجابة مجازا عن الانبعاث، فلا يكون هناك دعاء على الحقيقة ولا استجابة وإنما أمر منه تعالى من قبيل «كن فيكون»، ويتصور أن يكون المراد بالدعاء هو النفخة الأخيرة وتكون الاستجابة بعودة الأجسام البالية كما كانت .

وفي معنى الاستجابة بحمده تعالى فإنه يتصور أن تكون الاستجابة المقصودة هي استجابة الكافرين، يبعثون حامدين لله تعالى كمال قدرته، أو قائلين قسرا «سبحانك اللهم وبحمدك» دون أن ينفعهم القول . ويتصور أن تكون الاستجابة المقصودة هي استجابة المؤمنين يبعثون حامدين لله تعالى إحسانه إليهم وتوفيقهم للإيمان والبعث مؤمنين، ويتصور أن تكون الاستجابة المقصودة هي استجابة الكافرين والمؤمنين معا .

وقوله تعالى «وتظنون إن لبثتم إلا قليلا» بقوله ﷺ للكافرين هو إفادة عما يكون منهم يوم البعث إذ يعتقدون أنهم لم يلبثوا في قبورهم، أو في دنياهم، أو فيما بين النفختين في الصور إلا وقتا قصيرا، وعلّة اعتقادهم هذا هو أنه يكون لهم بعده أن يؤمروا بدخول النار، فيكون ما قبلها لديهم زما قصيرا وإن طال .

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ قُلُوبَهُمْ  
الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

التفسير:

الخطاب في الآية موجه إلى رسول الله ﷺ، وهو أمر أن يقول لعباده تعالى قولاً عن ربه تعالى هو أيضاً أمر بقاعدة من قواعد السلوك، والمتصور لدينا - والله أعلم - أن المراد بعباد الله - في معنى الآية - الذين يوجه إليهم رسول الله ﷺ خطابه هم المؤمنون، ومضمون الأمر هو أن



يقولوا التي هسن أحسن، والمعنى المقبول هو أن يكون هذا في علاقاتهم مع بعضهم فلا يسيء أحدهم إلى آخر القول، وإن أساء أحدهم إلى آخر القول فيكون من الآخر الرد بالقول الحسن المتسم بالأدب، ويتصور أيضا أن يكون في علاقاتهم مع غير المؤمنين إذا جادلهم في أمر التوحيد، يقولون الكلمة التي هي أحسن - إذا اشتد الكافر في الحديث - مثل هداك الله. وقيل إن المراد بعباد الله الذين يقول لهم رسول الله ﷺ هذا القول هم الكفار، وأن التي هي أحسن التي يؤمرون بقولها هي كلمة التوحيد والإقرار بنبوته رسول الله ﷺ وقيل إن القول يكون للمؤمنين وللكافرين .

وقد يؤكد صحة ما رأيناه من أن القول يوجه إلى المؤمنين قوله تعالى من بعد «إن الشيطان ينزغ بينهم» بمعنى أنه يفسد بين المؤمنين بعضهم والبعض ويهيج الشر بينهم، وهذا هو المتوجب درؤه في مقام أول، قبل درء وقوع الفساد بين المؤمنين والكافرين، وإن كان يتصور أن يكون مرادا أيضا منع وقوع الفساد بين المؤمنين والكافرين بما يفيد معنى أن يكون القول الحسن من المؤمنين للكافرين .

أما الذي يكون بعيدا فهو أن يكون القول موجها إلى الكافرين لأن نزغ الشيطان بين بعضهم والبعض لا يضر المؤمنين شيئا .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا» جاء بمثابة تعليل للمأسورة، ذلك أنه لما كانت مخالفته هي مسعى الشيطان ونجاحه، فإنه بمعرفة واقع الشيطان وحقيقته منذ القدم وأنه عدو للإنسان ظاهر العداوة فإن ما يسعى إليه يكون بلا مرأ متضمنا شر الإنسان وأذاه؛ ولهذا يكون متوجبا عدم الانصياع إليه، وهو ما يكون بالتزام الأمر وقول التي هي أحسن .

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

## التفسير:

قيل إن عبارة القول في الآية هي للكافرين، وأنها تفسير للكلمة التي هي أحسن، فيكون القائلون بهذا هم الذين قالوا إن رسول الله ﷺ يتوجه بالقول المأمور به في الآية السابقة إلى الكافرين، وأن معنى القول هو أنه تعالى عليم بأحوالكم - أي أحوال الكافرين - وأنه تعالى إن يشأ يرحمكم فيوفقكم للإيمان، وإن يشأ يعذبكم ويميتكم كافرين، فتكون هذه هي الكلمة التي هي أحسن، بدلا من التصريح لهم بأنهم أهل النار مما يهيج شعورهم ويحفزهم على الشر.

والذي نراه - والله أعلم - هو أن القول للمؤمنين، فهو تعالى عليم بأحوالهم، وإن يشأ يرحمهم فلا يكون بين بعضهم والبعض عداوة وبغضاء، وإن يشأ يعذب بعضهم ببعض في الدنيا والآخرة بما يكون بينهم من عداوة وبغضاء واعتداءات. ويتصور أن تكون الرحمة والعذاب متعلقة بالعلاقات بينهم وبين الكافرين، فتكون الرحمة بحفظهم من الكافرين ويكون العذاب بتسليط الكافرين عليهم.

وقوله تعالى «وما أرسلناك عليهم وكيلًا» موجه إلى رسول الله ﷺ الذي أبلغهم أمرربه تعالى أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن، يخبره ربه أنه ليس موكلاً بهم أن ينفذوا ما أمروا به ولا أن يتحمل تبعه عصيانهم ما أمروا.

ثم إنه يجدر التنبيه إلى أن الذين قالوا إن الكلمة التي هي أحسن تقال من المؤمنين للكافرين، قالوا إن الآية أو الحكم هذا قد نسخ بآية السيف. وفي هذا نظر، لأن الحكم تعلق بوجود جدال بين المؤمنين والكافرين، وليس بشرط أن يكون الكافرون هم كفار العرب، فقد يكونون من دول أجنبية معاهدة، ويكون الجدال دائرا بين فريق من المؤمنين وفريق من الكافرين، فيكون القول الحسن مأمورا به عند المجادلة والنقاش.

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ  
وَأَيْنَا دَاوُدَ زُورًا ۝

## أولاً: الأسماء :

الزبور : في قوله تعالى «وآتينا داود زبوراً» هو ما أنزل الله على داود عليه السلام من كتاب والمشهور أنه السفر الموجود في كتاب العهد القديم المسمى بالمزامير، وهو أدعية ودعاء وتسييح وإشارات إلى أحداث وردت في شكل قصص غير مكتملة البناء .

## ثانياً التفسير :

قوله تعالى - في الآية - «وربك أعلم بمن في السماوات والأرض» هورد على الكافرين الذين قالوا لو أراد الله أن يبعث رسولا لجعله ملكا من الملائكة، وعلى الذين قالوا «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» فجاء قوله تعالى مفيدا أنه لما كان مما يحيط به علمه تعالى علمه بأحوال من في السماوات والأرض من ملائكة وإنس وجن فإنه تعالى يختار للنبوة والرسالة من يراه بعلمه أهلا لهذا .

وقوله تعالى «ولقد فضلنا بعض النبيين<sup>١</sup> على بعض» مفاده أنه تعالى لم يجعل الأنبياء متساوين في الفضل لديه، وليس الفضل متعلقا بمال أو جاه أو كثرة أتباع، وإنما هو بمزايا قدسية وبما ينزل على الأنبياء .

ثم إنه جاء قوله تعالى بعد هذا «وآتينا داود زبوراً» لبيان أمرين، أولهما هو بيان أنه تعالى فضل داود عليه السلام على أنبياء غيره بأن آتاه الزبور، وثانيهما هو بيان أن محمدا رسول الله ﷺ هو المفضل بين الأنبياء وأن المؤمنين به هم الذين يرثون الأرض، وذلك لتضمن الزبور هذا المعنى الذي جاء به - في القرآن - قوله تعالى «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون»، والذي يضمنه من سفر المزامير الموجود بين أيدينا الآن ما جاء في الزبور الخامس والأربعين من إشارة إلى بعثة رسول الله ﷺ، وكونه رجل حرب مع كونه نبيا، وبقاء دينه إلى أبد الدهر خاتم الأديان بما جاء فيه «فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لسانى قلم كاتب ماهر، أنت أبرج جمالا من بنى البشر، انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد، تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك وبهاءك، وبجلالك اقتحم . اركب، من أجل الحق والدعة والبر فترك يمينك مخاوف.

بتلك المسنونة في قلب أعداء الملك، شعوب تحتك يسقطون، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور».

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ  
وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - أمر إلى رسول الله ﷺ أن يقول للمشركين «ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً» والمراد بالقول هويان بطلان عقيدة الشرك ببيان عجز الذين عبدتهم المشركون عن كشف الضر الذي أصاب المشركين وعن تحويل حالهم من الفقر إلى الغنى، وجاء بيان عجز المعبودين من لفظ «زعمتم» والمراد به «كذبتهم في شأنهم». ثم إنه يبين من التعبير عن المعبودين من دون الله تعالى بـ «الذين» أنه يدخل فيهم الملائكة ويدخل فيهم المسيح عليه السلام وأمه وعزير؛ ولهذا جاء تغليب العقلاء على غير العقلاء.

وقيل في سبب نزول الآية أن القحط أصاب قريشا فشكوا إلى رسول الله ﷺ فنزلت الآية. ومعنى القول هو «ليكن منكم الدعاء إلى الذين زعمتم كذبا أنهم آلهة أن يرفعوا عنكم بلاء القحط، لتروا أنهم لا يقدرّون على رفع الضر عنكم ولا عن تحويل حالكم من الفقر إلى الغنى». وبقطع النظر عن سبب نزول الآية فإن القول يعتبر من قبيل إقامة الحجة على المشركين ببيان عجز أي معبودات عن إفادة عابديها بنفسها ولو كانت ملائكة أو أنبياء أو صالحين.

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ  
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

## التفسير:

بعد أن دلت قوله تعالى في الآية السابقة على بطلان عقيدة الشرك بإثبات انعدام قدرة كل معبود من دون الله تعالى على إفادة عابديه برفع الضر عنهم أو تحويل حالهم إلى ما هو أفضل، فإنه تعالى أثبت أن عقلاء المعبودات وهم المعبودون من الملائكة والجن ومن الأنبياء يعبدون الله تعالى مما مفاده أنهم يقرون له تعالى بالعبودية فيكون القول مظهرًا حماقة عابديهم.

ففي الآية يشير تعالى إلى الذين يعبدهم المشركون ويدعونهم ويخبر عنهم بأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهم يتقربون إلى ربهم بالطاعات مبتغين الوسيلة التي تكون أقرب من غيرها إيصالًا إلى طاعته تعالى، أو أن أقربهم إلى الله يطلب الوسيلة إلى الله تعالى بالطاعة.

فيكون من شأن الأبعد الطلب الأعظم لهذه الوسيلة، وهم يرجون من طاعته تعالى أن يدخلهم في رحمته ويشملهم بها، ثم إنهم مع علو مرتبتهم لكونهم ملائكة أو رسلا يخافون عذابه تعالى كما يخاف الجن أيضًا عذابه.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن عذاب ربك كان محذورا» معناه أن عذابه تعالى هو الجدير أن يحذروا أن يتحرز منه، ثم إنه لما كانت الملائكة وكان الرسل يحذرونه فإنه يكون على من هم دونهم مرتبة أن يحذروه من باب أولى.

وبهذا المعنى يكون القول متضمنا تهديدا ووعدا للمشركين والكافرين.

وبيان وجوب الحذر من عذابه تعالى جاء من بعد ذكر رجاء رحمته إنما كان لسبق رحمته تعالى عذابه كما جاء في الحديث القدسي «سبقت رحمتي غضبي».

وَأَنَّ مِنْ قُوَّةِ الْإِنْحَنِ مَهْلُكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا  
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

## التفسير:

يذكر تعالى في الآية حكمه في القرى - والمراد بها البلدان عموماً - ثم يبين حتمية وقوع حكمه فيها. فيذكر تعالى أنه ما من قرية أو بلدة أو بلد إلا ويكون منه تعالى قبل يوم القيامة أنه يميم أهلها ميتة طبيعية - بمعنى حنف أنوفهم - أو يصيبهم بعذاب شديد يؤدي إلى قتلهم مثل الحزب والجوع والزلازل والمعنى هو موت جميع الناس قبل يوم القيامة.

ثم إنه تعالى أثبت حتمية وقوع هذا المخبر عنه ببيان أنه مسطور منذ الأزل في اللوح المحفوظ بمعنى أنه الذي جرى به حكمه تعالى، فهو نافذ.

وفي معنى هذه الآية قيل كثير عما يكون به هلاك البلاد ومنه أن مكة تخربها الحبشة، وأن المدينة تهلك بالجوع، والبصرة بالغرق، والكوفة بالترك، ومصر بانقطاع النيل، والعراق بالجوع. والذي نراه - والله أعلم - أن الكثير والكثير جداً مما قيل في هذا ليس له مصدر موثوق فيه وأنه بعض تأثر بما ورد في ملحمة جلجامش، وما ورد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي في كتاب العهد الجديد. أما ما ورد في نص الآية فهو حتمية إهلاك البلاد جميعها أو فناء بني آدم قبل يوم القيامة.

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآيِنَا ثُمُودَ  
النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ٥٩

## التفسير:

قوله تعالى - في الآية - تعلق بما طلبه مشركو قريش من رسول الله ﷺ أن يأتيهم بآية مادية بأن يحيل لهم «الصفاء» ذهباً، وبأن يزيل الجبال المحيطة بمكة فتصير وديانا يزرعونها، فجاء قوله تعالى «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» مفيداً معنى ظاهراً هو أنه تعالى لم تجر مشيئته بأن تكون آيته إلى الناس من قبيل الآيات المادية، وذلك لأن الأولين

- وهم السابقون من الأقوام الذين أرسلت إليهم آيات مادية - قد كذبوا بها، ثم إنه لما كان مشركو مكة متفقيين مع الأولين في صفة الإصرار على الكفر، فإنه يكون مقدرا ألا يؤمنوا بالآيات المادية كما فعل الأولون، ولهذا فإنه تعالى لم يرسل لهم آيات مادية وجعل آيته لهم هي القرآن العظيم .

وقوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها» هو ذكر موجز لقصة إرساله تعالى الناقة آية لثمود، أريد به بيان علة أخرى لعدم إرساله آية مادية لكفار مكة. والمعنى المباشر للقول هو أنه تعالى أرسل الناقة إلى ثمود آية مادية لكي يؤمنوا بصالح عليه السلام نبيا مرسلًا من ربه فكان منهم الكفر بها وإنكار أنها من الله تعالى فظلموا أنفسهم بالكفر ثم ظلموا أنفسهم بعقرها بتعريضها للهلاك بسبب هذا. وفي القول قيل إن «مبصرة» حال من الناقة بمعنى أنها ذات إصار، والذي نراه - والله أعلم - أنها حال من الآية، فهي آية مبصرة يبصرها القوم ويتبصرونها كما هو الواجب عليهم.

أما العلة الأخرى لعدم إرساله تعالى آيات مادية إلى كفار مكة والتي يتضمنها القول فهي عدم مشيئته تعالى إهلاكهم بعذاب دنيوى عاجل يستأصل شأفتهم تماما لعلمه تعالى أنه يكون منهم من يؤمن، وأنه يولد لهم مؤمنون يجاهدون في سبيله ويعلمون دينه، يبين هذا من الإشارة إلى هلاك ثمود بسبب كفرهم بآية الناقة، فيكون مفاد القول أيضا أنه لم يرسل إلى مشركى مكة آية مادية لأنه لم تجر مشيئته تعالى بإهلاكهم تماما بعذاب دنيوى عاجل. وقيل فى هذا أن الله تعالى قال لرسوله ﷺ «إن شئت أن تؤتيهم الذى سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم أمم، وإن شئت أن تستأتى بهم». فقال ﷺ «بل أستأنى بهم» فنزلت الآية.

وقوله تعالى «وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» مفاده أنه تعالى يرسل بالآيات المادية المقترحة غالبا من الكافرين إنذارا لهم بوقوع العذاب الدنيوى بهم بإهلاكهم، فيكون هذا تخويفا لهم من الكفر بها وأن هذا ليس حال آية القرآن العظيم الذى هو إنذار وتخويف بعذاب الآخرة، وهو تخويف بما هو أشد من عذاب الدنيا .

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ  
وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ  
فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الرؤيا : هي - في الأصل - رؤيا الروح أو رؤيا المنام . وقيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو ما رآه رسول الله ﷺ ليلة أسرى به . وقيل إن المراد بها هو رؤيا دخوله ﷺ مكة ، ويضعف هذا أن السورة مكية وأن الرؤيا كانت بالمدينة . وقيل إن المراد بها هو الرؤية مطلقاً .

٢ - الشجرة الملعونة في القرآن : المشهور أنها شجرة الزقوم ، وأن المراد بلعنها هو لعن طاعميها من الكفرة . أولعنها ذاتها لكونها في أبعد مكان من الرحمة وهو أصل الجحيم .

ثانياً : التفسير :

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ ، ابتدأت الآية بقوله تعالى « وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس » بمعنى « واذكروا وقت أن قلنا لك بطريق الوحي » ، والذي قيل له ﷺ هو أنه تعالى قد أحاط بالناس علماً يعرف ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ، فيكون المعنى مفيداً أنه تعالى يعلم ما سيكون من بعضهم من إيمان به ﷺ ، وما سيكون من آخرين من بقاء على الكفر ، فيكون القول تسرية له ﷺ . ويقبل القول أن يكون مفيداً معنى أنه تعالى أحاط بالناس قدرة فيكون المراد إيصاله من المعنى أنه تعالى كافيه ﷺ شريك الكافرين وعدائهم .

وقوله تعالى « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن » ، هو بيان آخر لتكذيب الكافرين بالآيات والمعجزات ، بيان ذلك أنه جعل مما أراه رسوله ﷺ من أمور ليلة أسرى به وهي عجائب في ذاتها - مع كون الإسراء ذاته عجيبة - فتنة للناس ،



وكذلك جعل من الشجرة الملعونة فى القرآن وما ذكره بشأنها من أنها تنبت فى أصل الجحيم فتنة أخرى. وآية هذا أن بغض الذين أعلنوا من قبل إيمانهم قد ارتدوا عن الإسلام لما سمعوا إخباره ﷺ عن الإسراء به وعما رآه فى رحلة الإسراء لارتياهم فى صدقه ﷺ لضعف إيمانهم، وأن الكافرين تندروا بما قيل فى شأن شجرة الزقوم من أنها تنبت فى أصل الجحيم لأنه عز عليهم تصور قدرة الله تعالى أن يجعل شجرة تخرج فى أصل الجحيم التى تحرق كل شئ حتى الحجارة، ولو كانت لهم عقول تعى لعلموا قدرة الله على ما هو أعظم من هذا، خاصة، وقد علموا أن النعمة تبلى الجمر فلا يؤذيها. وأن المناديل المتخذة من وبر السمندل تلقى فى النار فتزيل النار ما علق بها من أوساخ ولا تحترق مادتها.

وقوله تعالى «ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا» مفاده أنه تعالى يخوف الكافرين بالآيات التى يرسلها إليهم، وأنهم - لفرط عنادهم وإصرارهم على الكفر - لا تزيدهم الآيات إلا تجاوزا عن الحق وابتعادا كبيرا.

فيكون المعنى المراد بإصالة هو أنه لو أرسل إليهم الله تعالى ما اقترحوا من الآيات لكان منهم معها ما كان منهم مع ما أرسل من قبل من آيات لتخويفهم، فكيون القول تعليلا لعدم إجابة الكافرين إلى ما طلبوا من الآيات المادية.

وَأَذَقْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ  
لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ۝

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تذكير بقصة عصيان إبليس أمر به بالسجود لآدم عليه السلام تكريما له حين أمر تعالى الملائكة بالسجود وشمل الأمر إبليس سواء لكونه آنذاك داخلا فى عدادهم، أو لاعتباره أدنى مرتبة من الملائكة فيكون مأمورا - من باب أولى - بما أمروا به، والقول يثبت طاعة الملائكة أمر بهم ومبادرتهم إلى تنفيذه.

وعلاقة القصة المذكورها بحال المشركين مما أوجب ذكرها تخلص في واقع أنهم أشركوا من دون الله بعبادة الملائكة والأنبياء من بين ما عبدوا فقال تعالى فيهم: «أولئك الذين يبتغون إلى الله الوسيلة» وجاء النص ليبين أن الملائكة يبادرون إلى الطاعة بحكم أنهم عبيد للرحمن وليسوا آلهة، ثم إنه لما كان المشركون قد عصوا الله تعالى بكفرهم برسول الله ﷺ وبطلبهم الآيات المادية، فإنهم قد شابهوا إبليس اللعين في الكفر والعناد، أو إنهم أصبحوا من ذرية آدم عليه السلام الذين احتنكهم إبليس واتبعوه.

ومعنى القول الظاهر هو ما كان من أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم ومبادرتهم إلى تنفيذه طاعة لله وعصيان إبليس، ثم قوله من بعد تبريرا لعدم سجوده لآدم «أسجد لمن خلقت طينا» وهو سؤال أريد به إظهار إنكاره للسجود لمن كان مخلوقا من الطين، أو لمن كان حاله وقت خلقه طينا. ثم إنه لما كان مفاد قول إبليس هو حسده آدم على نعمة تكريمه من الله تعالى وامتلاؤه بالكبر، وكان المراد بالقول هويان أوجه الشبه بين المشركين وبين إبليس فإن القول يكون مشيرا إلى حسد قريش محمدا ﷺ على نعمة اصطفائه للنبوّة وامتلاء نفوسهم بالكبر مما حال بينهم وبين الإيمان.

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنُ أَخْرَجَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
لَا خَنِكَنْ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا فَلَيْلًا ﴿٦٥﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن إبليس قال لله تعالى - في موضع آخر وفي وقت آخر، دون اتصال بالقول السابق - «أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لإفليلا». والمراد بالرؤية في «أرأيتك» هو العلم، فيكون معنى الاستفسار هو «أخبرني أو أعلمني عن هذا الذي كرمته علي، لم كرمته علي وأنا أكرم منه»، ثم إن إبليس أقسم على أنه إذا أبقاه الله حيا إلى يوم القيامة وأخبر موته أن يكون منه أن يستولى على ذرية آدم ويسيرهم

كيفما شاء «لأحتكن ذريته» باعتبار أن الاحتكاك هو تقييد الدابة بحبل من حنكها الأسفل تقاد به، فيكون معنى احتكاكه اللعين ذرية آدم هو سيطرته عليهم وقيادتهم. ومعنى سيطرته عليهم هو انقيادهم له فيما يأمرهم به من الكفر والمعصية.

وفيما أقسم عليه إبليس من الاستيلاء على ذرية آدم فإنه استثنى منهم قليلين «إلا قليلا» علم أنه لن يستطيع غوايتهم وإضلالهم والسيطرة عليهم فاستثناهم ممن أقسم على احتكاكهم، وقد يكون علمه بهم مما سمعه من الملائكة بشأنهم مما أخبرهم الله تعالى به أو مما رآه في اللوح المحفوظ، وقد يكون مما توقعه. وهؤلاء المستثنون هم عباد الله المخلصون.

قَالَ ذَهَبَ مَنْ بَعِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما قاله لإبليس بعد أن أقسم على أن يحتك ذرية آدم إلا قليلا منهم فيقول تعالى إنه قال له «اذهب»، والقول أمر إهانة معناه «افعل ما في مقدورك» ويتصور أن يكون بمعنى الذهاب والابتعاد بالفعل فيكون المراد به الطرد.

وباقى قوله تعالى الموجه إلى إبليس هو إخبار عن جزاء إبليس وجزاء الذين يتبعونه فيضلون عن الحق، يكون جزاء موفورا بمعنى أنه يكون كاملا لا ينقص منه شيء ولا يذخر منه شيء، والمراد به هو العذاب.

فيكون القول تهديدا لإبليس ولمن اتبعه من الغاوين.

وَأَسْفِرْزَمِنْ أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْنِكَ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْكَ وَرَجَلَ  
وَشَارَكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا  
غُرُورًا ﴿٦٤﴾

## أولاً: الأسماء:

١ - الصوت: في قوله تعالى «واستفز من استطعت منهم بصوتك» المراد به - في معنى الآية - وسوسة إبليس ودعاؤه، ذكر بأنه صوت ليبان تجرده من المعنى فلا يتعدى كونه مجرد صوت.

٢ - الفرور: في قوله تعالى «وما يعدةم الشيطان إلا غرورا» هو الغفلة يظن معها أن الخطأ صواب، وأن الضرر نفع.

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - من تمتة قوله لإبليس إكمالاً لتهديده إياه وتابعيه بسوء الجزاء الموفور. فيقول له تعالى: «فلتستخف منهم» - أى من ذرية آدم - ولتخدع وتوقع في المعصية من استطعت أن تستخف وتخدع مستعملاً في هذا صوتك أو وسوستك، يدخل في هذا وسوسة إبليس وأقوال الذين يزينون الإثم والمعصية، وأصوات المغنيات اللاهيات الداعيات إلى الخطيئة، فجميع هذا يكون في حكم صوت إبليس، ثم «أجلب عليهم بخيلك ورجلك» بجمعك عليهم كل ما تقدر عليه من المكائد، يكون من هذا الخيل السائرة في المعاصي، والماشين في المعاصي، وقيل إن لإبليس خيلاً ورجلاً من الجن، وقيل من الجن والإنس، وقد يكون المراد هو أتباع إبليس فيكون ذكر الخيل والرجالة كناية عنهم.

وقوله تعالى «وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم» هو في ذات معنى التهديد، ومعناه وليكن منك مشاركتهم أموالهم يكسبونها من حرام وينفقونها في المعاصي من زنى وذبح للأصنام وتحريم السائبة والبحيرة وغيرها. ومشاركتهم الأولاد ينجبونهم من معاشرة غير مشروعة فتختلط الأنساب. واقطع لهم العهد وعدهم بالباطل، كأن تكون لهم من الأصنام شفاعة أو بأنهم لا يخلدون في النار، أو بأنهم لا يبعثون، وبغير هذا مما تعدهم به باطلاً وزوراً.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وما يعدةم الشيطان إلا غرورا» هو تذييل للآية لتنبه الناس إلى فعل الشيطان بهم ليتحرزوا منه. فهو تعالى يخبرهم أنه يزيد لهم الخطأ فيوهمهم أنه

الصواب، وأنه يستخفهم فيصيبهم بالغفلة فينال منهم مراده بتعريضهم للعذاب. وقيل في كون وعد الشيطان غرورا إن سببه أنه لا يدعو أبدا إلى معرفة الله وطاعته، وإنما يدعو إلى اللذائذ الخسيسة التي يشارك الإنسان فيها الحيوان الأعجم، فهي لا تعدو أن تكون لذات البطن والفرج.

## إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ٦٥

التفسير:

قوله تعالى «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» هو خطاب منه تعالى لإبليس، يتصور فيه أن يكون عباد الله المذكورين في عبارة الآية هم عبادته تعالى المخلصون.

فيكون القول مفيدا معنى أنهم بحكم كونهم عبادا لله مختصين به تعالى فقد انعدم سلطان إبليس عليهم فلا يكون في مقدوره خداعهم.

ويتصور فيه أن يكون المراد بعبادته تعالى هو جميع المكلفين فيكون المعنى هو أنه ليس لإبليس عليهم سلطانا يجبرهم به على إطاعته وهم إنماطيعونه فيما تهوى أنفسهم، أو أنه لا يكون له سلطان على من يعتمد منهم على الله تعالى وتخذه وكيلا يتوكل عليه.

وقوله تعالى «وكفى بربك وكيلا» فإن القلب يميل إلى كون المخاطب به هو رسول الله ﷺ، أو جنس الإنسان، وليس هو إبليس الذي كان الخطاب الأول إليه.

والمعنى أنه يكفي المؤمنين أن يتوكلوا على الله تعالى يخلصهم من إغواء إبليس فلا يؤثر فيهم.

وقيل إنه لإبليس يعلمه ربه أنه بتوكل عباده عليه يسلبه القدرة على إغوائهم، وأن في توكلهم عليه تعالى الكفاية التي تخميهم منه وأعوانه.



# رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

## التفسير:

القول - في الآية - في بيان نعمة من نعمه تعالى على الإنسان الذي يتبع الكثيرون منه الشيطان ويعصونه تعالى، عبارة القول جملة خبرية تخبر عن رب الخلق بأنه الذي يسوق السفن في البحر قسرا بالريح وبالألات وجميعها منه تعالى ومنه العلم بها، وفي التعبير عن الإزجاء أو التسيير بالفعل المضارع «يزجي» بيان لاستمرارية الفعل وتكرار حدوثه .

وقوله تعالى «لِيَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ» هو بيان لمشروعية ركوب البحر واستعمال السفن وسائل للتجارة والكسب بيان أن هذا من أسباب تسخيرها لتسير في البحر، والمراد من «فضله» هو رزقه تعالى، وفيه جاءت «من» للتبعية لبيان أن ما يكون اكتسابه ونيله عن طريق ركوب السفن هو بعض رزقه تعالى .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إنه كان بكم رحيمًا» يفيد معنى أنه تعالى كان مد الأزل ولا يزال إلى الأبد رحيمًا بالإنسان، وأن من مظاهر رحمته تعالى به أنه سهل للإنسان ما كان عليه صعبا، فيكون القول متعلقا برحمة الله بالإنسان في الحياة الدنيا التي تعم المؤمن والكافر.

# وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ نَدَّعُونَ إِلَّا إِلَٰهُهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

## التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن نعمة تيسيره على الناس أمور حياتهم تنال المؤمن والكافر، وأن منها

تسخيره تعالى السفن تجرى فى البحر ليتغوا بها فضلا من ربهم، فإنه تعالى - فى الآية - يعرض بالمشركين فى الآية فيبين ضلالهم وكفرانهم النعمة .

فقوله تعالى « وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه » يقبل أن يكون معناه أنه إذا أصابكم أيها المشركون ضر فى البحر أثناء ركوبكم سفنكم باشتداد الريح وعصفها وارتفاع الأمواج، أو خفتم الاصطدام بجبل يظهر من الماء فإنه يغيب عن فكركم جميع من عبدتم وما عبدتم من دون الله تعالى معه أو على استقلال منه تعالى ولا تذكرون غيره تعالى، تدعونه أن ينجيكم من الخطر الذى ألمَّ بكم. ويقبل المعنى أن يكون: إن جميع من عبدتم وما عبدتم مع الله تعالى يضل عنكم بمعنى أنه لا يستجيب لكم ولا يقدم لكم شيئا ينجيكم إلا الله تعالى فإنه وحده الذى يغنيكم وينجيكم .

ثم يقول تعالى « فلما نجاكم إلى البر أعرضتم » أى أنه يكون منكم أيها المشركون من بعد أن ينجيكم الله تعالى من الأخطار التى تهددكم وأنتم فى البحر ويوصلكم إلى البر سالمين أنكم تعرضون عن ذكره تعالى من بعد أن كنتم له ذاكرين، أو إنكم تعرضون عن شكره تعالى بتوحيده وطاعته .

وقوله تعالى « وكان الإنسان كفورا » جاء تعليلا لإعراض المشركين عن ذكر الله تعالى من بعد نجاتهم بدلا من شكره بالتوحيد والطاعة. وفيه نسب السبب إلى جنس الإنسان بدلا من نسبته إلى المشركين على وجه الخصوص من قبيل التلطف فى القول، ولشيوخ صفة كفران النعمة بين الناس لا يخلص منها إلا الذين يعقلون .

أَفَإَمْنْتُمْ أَنْ يُخَفِّفَ كُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا  
لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

أولا: الأسماء :

الحاصب: فى قوله تعالى « أو يرسل عليكم حاصبا » هو الريح التى ترمى بالحصبا

وهى الحجارة الصغيرة، والمراد بها - فى معنى الآية - التى يكون بها الإهلاك رجما بالحجارة .

### ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى هؤلاء الذين يدعون الله تعالى حين يشعرون بالخطر أو يصيبهم الضرر، حتى إذا أُنْجِىَهُم ربهِم من الخطر أَوْفَع عَنْهُمْ الضَّرَّاءَ عَرْضُوا عَنْهُ تَعَالَى وَكَفَرُوا نِعْمَتَهُ . وهو متصل بما قبله بمعنى أنه يتعلق بالمذكورين فى الآية السابقة الذين دعوا الله عندما مسهم الضررهم فى البحر، فلما نجاهم إلى البر أَعْرَضُوا عَنْهُ تَعَالَى وَكَفَرُوا نِعْمَتَهُ .

وفى الآية جاء قوله تعالى «أفأنتم أن يخسف بكم جانب البر» استفهاميا إنكاريا ينكر فيه تعالى على هؤلاء أنهم بنجاتهم إلى البر حسبوا ألا يكون لهم عذاب فلم يعملوا حساب قدرته تعالى عليهم فأعرضوا عن شكره وعبادته .

فبين لهم النص أنه تعالى قادر على أن يخسف بهم الأرض التى نجوا بالوصول إليها سواء أكانت هى الجزء من الأرض المتاخم للبحر أم كانت أى جزء من الأرض استقروا عليه ، فيكون القول مظهرا جهلهم إذ اطمأنوا إلى الوصول إلى البر فكان منهم نسيان حق الله تعالى عليهم .

ثم إنه تعالى أعلمهم بقدرته على إهلاكهم بعد نجاتهم إلى البر بوسيلة أخرى هى إرسال الريح عليهم عاصفة ترميهم بالحصباء فهلكهم رجما بها .

فيكون القول مشيرا إلى أن نجاتهم من الريح فى البحر تغرقهم لا تحول دون إهلاكهم بريح أيضا ترجمهم فهلكهم فى البر .

وقوله تعالى «ثم لا تجدوا لكم وكيلا» يفيد أن من أراد الله إهلاكهم بوسيلة جرت بها مشيئته تعالى من الوسيلتين المذكورتين أو غيرهما يعدمون من يكلون إليه أمورهم فيحفظهم من عذابه تعالى أو يصرفه عنهم .





أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ  
فَيَغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝١٩

أولاً: الأسماء:

١ - القاصف: من الريح، في قوله تعالى «فيرسل عليكم قاصفا من الريح» هي الريح التي تقصف من فرط شدتها ما يعترض اتجاهها من أشجار وجمادات، أو التي لها قصيف - وهو الصوت الشديد - وقيل هي الريح التي تغرق أو تهلك ..

٢ - التبيع: في قوله تعالى «ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا» هو النصير، وهو الثائر المطالب بالثأر.

ثانياً: التفسير:

لا يزال قوله تعالى في إنكار شعور الناجين إلى البر بالآمان بعد نجاتهم مما مسهم من ضر أثناء وجودهم في البحر بمجرد نجاتهم إلى البر، فيعرفهم تعالى شأنه أنه قادر على أن يعيدهم في البحر مرة أخرى. بمعنى أن يلجئهم إلى ركوب الفلك في البحر مرة أخرى، ثم يكون منه تعالى أن يرسل عليهم الريح الشديدة تنال فلكهم فتغرقهم عقابا لهم على كفرانهم نعمة نجاتهم من قبل وإعراضهم عنه تعالى.

وقوله تعالى «ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا» مفاده أن المتكتم منهم يعدمون نصيرا يمنع عنهم عذاب ربهم أو يطالب بآثرهم.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٢٠

## التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - واقع ما كان منه تعالى مع بنى آدم جميعهم دون نظر إلى عقيدتهم أو كونهم على هدى أو ضلال فأثبت تعالى أنه كرم بنى آدم وشرفهم، وقيل في مظاهر هذا التكريم الكثير من حسن الهيئة، ومن أكل الطعام بالأيدى وليس بالفم، وقيل إن التكريم كان بالعقل وهذا هو ما نميل إليه لأنه بالعقل شرف الإنسان .

كما أثبت تعالى أنه حملهم فى البر والبحر، والمعنى أنه تعالى سخر لهم ما يركبون فى البر وفى البحر، فسخر لهم الدواب تحملهم فى البر، ومكنهم من اختراع وسائل نقل يركبونها فى البر، كما سخر لهم بقانون الطفو وبما خلق من خامات الخشب والمعادن ركوب البحر وذلل لهم وعلمهم صناعة ما يركبون فيه .

ثم ذكر تعالى أنه رزقهم من الطيبات التى يستلذ طعمها مما خلق من الأطعمة ومنها علمهم صناعته، وكذا رزقهم من طيبات الملبوسات والمفروشات والمقتنيات وكل ما تطيب به الحياة .

ثم يذكر تعالى أنه فضل بنى آدم على كثير ممن خلق تفضيلاً. وهذا التفضيل هو شىء آخر غير التكريم، فإذا كان تعالى قد كرم بنى آدم بالعقل، فإنه تعالى فضلهم على كثير ممن خلق بنعمة القدرة على اكتساب العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة، وبالنطق والكتابة، والصورة الحسنة، والقامة المديدة.

والقول - بهذا المعنى - بيان لوجوب شكر الله تعالى على ما كرم به بنى آدم وما فضله به على غيره من جنس الحيوان .

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ نَاسٍ بِإِمْهَمِهِمْ فَمَنْ أُوْنَىٰ كُتِبَ لَهُ يَمِيْنُهُ فَاُولَٰئِكَ يَقرُّوْنَ  
كُتِبَ لَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَيَلَا ۝٧١

## التفسير:

بعد أن بين تعالى أنه ساوى بين المؤمنين من بنى آدم والكافرين فى التكريم والتشريف والتفضيل على غيرهم ممن خلق، فإنه تعالى - فى الآية - شرع فى بيان اختلاف أحوالهم فى الآخرة.

فقوله تعالى «يوم ندعو كل أناس بإمامهم» هو تذكير يوم القيامة فيه يدعى كل فريق من بنى آدم الذين كرموا فى الدنيا وفضلوا بمن ائتم به يدخل فى هؤلاء الأئمة الرسل، والكتب. وأئمة كل زمان، فيكون هذا بقول «هاتوا متبعي إبراهيم» «هاتوا متبعي موسى» وهكذا. ثم إنه لما كان الدعاء هو لجميع الناس فقد لزم أن يدعى الكافرون العصاة بأئمتهم فيقال «هاتوا متبعي الشيطان»، «هاتوا متبعي الأصنام»، «هاتوا متبعي فرعون» وهكذا. والداعى هو الله تعالى أو الملك الموكل بهذا وأسند الدعاء إليه تعالى لكون الدعاء بأمره.

وقوله تعالى «فمن أوتى كتابه يمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون قتيلا» يفيد التمييز بين أناس يتلقون كتبهم بأيمانهم وأناس يتلقونه بشمالهم، والمراد بالكتب هو صحف الأعمال، يكون إتياء البعض كتبهم باليمين من قبيل التبشير بحسن المآل، ولهذا قال تعالى مشيرا إليهم أنهم يقرأون كتبهم، يقرأونها ليتذكروا أعمالهم التى يحاسبون عليها وليتمتعوا بما سطر فيها ظاهرين على غيرهم، ثم إنهم لا يتقصون من أجور أعمالهم المسطورة فى كتبهم شيئا على الإطلاق ولو كان بقدر الفتيلة التى فى شق النواة.

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٧٢

## أولا: الأسماء:

الأعمى: فى قوله تعالى «ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى» المراد بالأولى هو الضال غير المهتدى الذى لم يبصر الحق فيتبعه ولم يقم بحقوق ربه من العبادة، فكفر به ولم يعمل صالحا. والمراد بالثانية أفعال التفضيل من عمى - بمعنى عمى البصيرة - أو ذات

المعنى الأول .

ثانياً : التفسير :

بعد أن أخبر تعالى عن حال المؤمنين فى الآخرة فى مجال بيان الفرق بينه وبين حال الكافرين واصفاً المؤمنين بأنهم الذين يؤتون كتابهم بيمينهم، فإنه تعالى - فى الآية - يخبر عن حال المكذبين أى الذين يؤتون كتابهم بشمالهم . يصفهم سبحانه وتعالى بأنهم، أو بأن الواحد منهم كان فى الدنيا ضالاً عن الحق غير مهتد، شبهه تعالى بالأعمى . ثم أخبر تعالى عن حاله فى الآخرة بأنه يكون أعمى البصيرة لا يهتدى إلى ما ينجيه من العذاب، وعلى ما قيل فإن معنى أعمى يكون أفعل تفضيل من «عمى» بمعنى أكثر عمى مما كان عليه حاله فى الدنيا، وقيل إن ما يؤيد هذا هو باقى وصفه فى الآية «وأضل سبيلاً» ومعناه أنه يكون أضل سبيلاً مما كان عليه فى الدنيا لعدم تمكنه من تدارك ما فات فى الدنيا . والذى نراه - والله أعلم - أنه لكى يكون المكذب أكثر ضلال سبيل فى الآخرة منه فى الدنيا، يتعين أن تكون أمامه السبل فى الآخرة أكثر منها فى الأولى، فأما والحال عكس هذا القوت فرصة التوبة فإنه لا يكون أكثر ضلال سبيل؛ ولهذا فإننا نرى أن مفاد القول هو أن يكون حال المكذب فى الآخرة من جهة عدم اهتدائه إلى ما ينجيه من العذاب من عمى وضلال سبيل، مماثلاً حاله فى الدنيا من عمى عن الحق وضلال سبيل إلى طريق الله المستقيم .

وَأَن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا  
لَتَأْخُذُوكَ خَلِيلاً ﴿٧٢﴾

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ، وهو فى شأن فتنه من المشركين وما كان منهم منع رسول الله ﷺ . قيل إنهم ثقيف طلبوا من رسول الله ﷺ أمورا يعطيها إياهم لكى

يؤمنوا له منها ألا يكون منهم سجود في الصلاة ولا وضع الأيادي على الركب في الركوع، وأن يتمتعوا باللات مدة سنة قبل كسرهما، وقيل إنهم قرئش طلبوا من رسول الله ﷺ أن يتمسح بآلهم لكي يؤمنوا له. وقيل إنهم طلبوا منه ﷺ أن يجعل من آية الرحمة آية عذاب ومن آية العذاب آية رحمة. وأيا ما كان الأمر أو كانت الواقعة سبب النزول فإن معنى القول هو أن فتنه من المشركين قد طلبت منه ﷺ أمرا يتعلق بما نزل بحكمه القرآن العظيم، وأن مضمون طلبهم يخالف ما نزل به حكمه تعالى في القرآن، مما يعتبر معه قبوله من قبيل افتراء غير الحق - الذي أنزل في القرآن - على الله تعالى، أما كون هؤلاء كادوا يفتنونه ﷺ عن الذي أوحى إليه به فهو ما جال بخواطرهم إذ قرب في ظنهم أنهم يوقعونه ﷺ في الفتنة .

وقوله تعالى «إذا لاتخذوك خيلا» يدل على أمرين : أولهما أنه ﷺ لم يوافقهم على ما طلبوا، وثانيهما أنه لو كان قد فعل لكان منهم مصادقته .

## وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

### التفسير:

بعد أن ذكر تعالى لرسوله ﷺ ما كان من فتنه من المشركين من قومه معه اعتقدوا في أنفسهم أنهم كادوا أن يفتنوه ﷺ عما أوحى إليه ليفترى على الله غيره، فإنه تعالى ثبت في الآية أنه الذي ثبت رسوله على الحق وأنه عصمه من هؤلاء المشركين وما أرادوه، فيكون القول مفيدا أن قولهم لم يؤت ثمرة معه ﷺ، وأن هذا كان بفضل الله تعالى الذي ثبت رسوله على ما هو عليه .

ثم إنه تعالى بين أنه لولا تثبيته تعالى رسوله على ما هو عليه لكان قد مال إلى الكافرين شيئا قليلا، ويلاحظ أن النص القرآني قال «كدت تركن إليهم» بمعنى أن الركون - وهو أدنى الميل - لم يكن لما طلبوه منه ﷺ وإنما كان منه لأشخاص الطالبيين وذواتهم لكونهم قومه الذين كان يشتد عليه فراقهم . مع ملاحظة أن الركون إليهم أو الميل الخفيف إلى أشخاصهم

هذا لم يحدث .

إِذَا لَذِقْتَكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

التفسير:

يقول تعالى - في الآية - لرسوله الكريم ﷺ أنه لو كان قد ركن إلى أشخاص الكافرين شيئاً قليلاً لكان تعالى قد عاقبه على هذا بإذاقته مثلى عذاب الحياة في الدنيا ومثلى عذاب الممات في الآخرة، وأنه ﷺ لم يكن ليجد له نصيراً على قضائه تعالى فيه يخفف عنه العذاب المذكور إن لم يقدر على دفعه كلية. ومن القول يبين أنه ﷺ لم يركن إلى الكافرين على الإطلاق، وأن أهون الخطأ الذي لا يعدو أن يكون ميل النفس ميلاً قليلاً إلى الكافرين يعد بالنسبة له سيد الخلق ﷺ إثماً كبيراً يستوجب مضاعفة عذاب الدنيا والآخرة، فتكون الآية دالة على عصمته ﷺ من مقارفة الخطأ مهما كان يسيراً. ثم إن القول يبين أن موالاة الكافرين إثم كبير، لأنه لما كان مجرد الميل الضئيل إلى أشخاصهم إثماً يستوجب العقاب، فإن الموالاة تكون إثماً أعظم.

وَأَن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، والقول في كفار مكة وفعلهم معه ﷺ. فقد كانوا يزعمونه ويعادونه ويمكرون به استفزازاً له ليجبروه على الخروج من مكة.

وجاء قوله تعالى «وإذا لا يلبثون خلافاً لإقليلاً» تهديداً للكافرين بإظهار أنه لو كان هذا

قد حدث وخرج ﷺ من مكة بسبب أفعالهم لكان شأنه تعالى معهم أن استأصلهم بعد حدوث هذا الخروج بزمان قصير، فيكون بقاؤهم في مكة من بعد خروجه منها أحياء موقوتا بزمان قصير.

هذا وقد قيل إن الذين كانوا يستفزون الرسول ﷺ هم اليهود، وأنهم كانوا يستفزون ليغادر المدينة إلى الشام بذكرهم له أن الأنبياء بعثوا بالشام فإن كان نبياً فليكن منه التوجه إلى الشام. ويدحض هذا القول أن السورة مكية، ولأن ما جاء قبل الآية كان متعلقاً بأهل مكة. كذلك قيل اعتراضاً على التفسير المذكور أنه ﷺ قد خرج من مكة مهاجراً، ثم إنه تعالى لم يستأصل شأفة كافر مكة.

والرد على هذا أنه ﷺ هاجر من مكة إطاعة لأمر ربه تعالى وليس بسبب استفزاز الكافرين.

وَسَنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى لرسوله ﷺ أنه لو ألجأ كفار مكة إلى تركها والهجرة منها بسبب استفزازهم له، فإنه تعالى يهلكهم بعذاب من عنده لا يكون معه بقاؤهم في مكة بعد تركه ﷺ إياها إلا لفترة زمنية قصيرة.

فإنه تعالى أخبر رسوله ﷺ أنه بهذا جرت سنته تعالى في الأمم السابقة يهلك كل أمة أخرجت رسولها من وطنه بعد خروجه بوقت قصير.

ثم إنه تعالى أكد لرسوله ﷺ حتمية وقوع المخبر عنه مما جرت به سنته تعالى بقوله «ولا تجد لسننتنا تحويلاً» والمعنى هو عدم تغيير هذه السنة وجريانها على نحو ما جرت به من قبل فكان القول يتضمن توجيهاً إليه ﷺ بعدم الانشغال بأمر استفزاز الكافرين إياه.

# أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨

أولاً: الأسماء:

١- لدلوك الشمس: قيل هو زوالها عن دائرة نصف النهار، يدغم هذا أنه ﷺ قد صلى الظهر أول ما صلى نهار ليلة الإسراء، وقيل: أخذاً بهذا المعنى - إن الصلاة من دلوك الشمس إلى غروبها تشمل صلاتين هما الظهر والعصر. وقيل هو غروب الشمس، لأن الانتقال في الغروب أتم فهو انتقال من ظهور إلى خفاء.

٢- غسق الليل: هو شدة ظلمته، وهو وقت العشاء. وقيل إنه يعم وقتي المغرب والعشاء ويمتد إلى الفجر.

٣- قرآن الفجر: المراد به - في معنى الآية - هو صلاة الفجر سميت قرآناً لأن قراءة القرآن ركنها والفجر هو أول طلوع الصبح.

٤- المشهود: في قوله تعالى «إن قرآن الفجر كان مشهوداً» قيل إن معناه أنه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وقيل إن المراد هو الكتبة والحفظة من الملائكة، وقيل إنه تشهد الجماعة الكبيرة.

ثانياً: التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ - على الظاهر - إلا أنه لتعلقه بالصلاة المفروضة يعتبر موجهها إلى جميع المؤمنين، بدأ قوله تعالى بأمر «أقم الصلاة» فبين أن الأمر يتعلق بالصلاة المفروضة لأنها المأمور بها على وجه الإلزام، ثم قال تعالى «لدلوك الشمس إلى غسق الليل» فبين أنها تبدأ من دلوك الشمس أي انتقالها من دائرة نصف النهار إلى ما يليها حتى غروبها، فيكون الأمر شاملاً صلاتين هما الظهر والعصر على ما علمه جبريل عليه



السلام رسول الله ﷺ، ثم الصلاة من غروب الشمس إلى غسق الليل أو اشتداد ظلمته، والمراد به وقت العشاء، وهو ما يشمل صلاتي المغرب والعشاء، ثم إنه لما كان غسق الليل أو اشتداد ظلمته يمتد حتى الفجر فإن صلاة العشاء تكون ممتدة حتى الفجر.

وقد استدل قوم من الشيعة بالنص على أن وقت الظهر موسع إلى غروب الشمس، وأن وقت المغرب موسع إلى انتصاف الليل والمشهور هو ما عليه جمهور أهل السنة مما علمه جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ من وجوب أداء كل صلاة من الصلوات الأربع في وقتها.

ثم إنه تعالى أمر بصلاة خامسة أو بإقامتها وهي صلاة الفجر، جاء التعبير عنها بقوله تعالى «وقرآن الفجر»، وقال البعض إنه يفهم من التعبير عن صلاة الفجر بقرآن الفجر طلب تطويل القراءة فيها.

وفي وقت صلاة الفجر قيل إنه لما كان الفجر هو أول طلوع الصبح فإنه يكون واجبا إقامة صلاة الفجر أول الطلوع، وقيل إن هذا مندوب إليه وليس واجبا.

وقوله تعالى «إن قرآن الفجر كان مشهودا» يفيد - على الراجح - أنه تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، فيكون مفاد القول هو الحث على إقامة صلاة الفجر.

وقد استدل البعض بقوله تعالى هذا على وجوب استمرار صلاة الفجر لفترة تستغرق ما بين أول الصبح حين يكون ملائكة الليل حاضرين، وبين ظهور الضوء وحضور ملائكة النهار، وقد يكون الصحيح - والله أعلم - أن القول الكريم لا يفيد هذا المعنى.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

أولا: الأسماء:

١ - النافلة: في قوله تعالى «فنهجد به نافلة لك» المراد بها - في معنى الآية - هو الفريضة الزائدة على الصلوات الخمس، قيل إنها مفروضة عليه ﷺ على وجه الخصوص

دون سائر المؤمنين، وقيل إن صلاة التهجد هذه كانت مفروضة على المؤمنين ثم نسخت بالنسبة لهم .

٢- المقام المحمود : فى قوله تعالى «عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» الجراذيه - فى معنى الآية - هو مقام الشفاعة العظمى فى فصل القضاء، حين يستغيث الناس بآدم فيقول لست بصاحب ذلك، ثم بإبراهيم فيقول قوله، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بعيسى فيقول كذلك، ثم بمحمد ﷺ فيشفع، فيقضى الله تعالى بين الخلق فيمشى حتى يأخذ بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله تعالى مقاما محمودا يحمد به أهل الجمع كلهم .

### ثانيا : التفسير :

يأمر تعالى رسوله ﷺ - فى الآية - بالتهجد بالقرآن العظيم فى الليل، والمزاد هو أداء صلاة أو صلوات أخرى يقرأ فيها القرآن تهجدا، والمعنى هو أن تكون فى قيام بعد نوم لأن التهجد هو الاستيقاظ من النوم للصلاة، فهو يختلف عن صلاة القيام التى تكون خلال الصحو الذى لم يقطعه نوم .

ثم إنه تعالى بين أن هذه الصلاة - صلاة التهجد - هى نافلة له ﷺ، بمعنى أنها فريضة زائدة على الصلوات الخمس، وأنها خاصة به ﷺ .

ثم إنه تعالى قال لرسوله ﷺ «عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» وهو وعد منه تعالى أن يبعثه ﷺ هذا المقام المحمود، لأنه تعالى أكرم الأكرمين، إذا أطمع أحدا فى خير منه تعالى لم يحرمه ما أطمعه فيه .

وبين من لفظ «يبعثك» وجود رابطة أو علاقة بين انبعث رسول الله ﷺ من النوم لصلاة التهجد وبين بعثه من الموت فى مقام محمود، وهى علاقة سببية، وإن لم تكن صلاة التهجد هى السبب الأوحد لهذا الفضل من الله، وهو أن يكون له ﷺ مقام الشفاعة العظمى الذى يحمد به وفيه على إنعامه على الناس وأولهم أمته .



وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ  
سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

أولاً: الأسماء:

١- المدخل: في قوله تعالى «ادخلني مدخل صدق» قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو المدينة، بمعنى دخولها، وقيل هو القبر، وقيل هو مكة بفتحها، وقيل هو الصلاة، وقيل هو المأمور به شرعاً، وقيل هو كل ما يدخل فيه ﷺ من مكان أو أمر.

٢- المخرج: في قوله تعالى «وأخرجني مخرج صدق» قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الخروج من مكة.

وقيل هو الخروج من القبر، وقيل هو الخروج من المدينة لدخول مكة فاتحاً، وقيل هو الخروج من الصلاة.

وقيل هو الخروج من أعباء النبوة بالموت مؤدياً ما كلف به، وقيل هو الخروج غاماً من كل مكان وكل أمر.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - أمر منه جل شأنه إلى رسوله ﷺ أن يقول ما أمره تعالى أن يقوله في نص الآية.

والقول تعليم منه تعالى رسوله ما يدعوه في صلاته وفي غيرها من سؤال الله أن يجعل دخول كل أمر دخول صدق، وخروجه من كل أمر خروج صدق.

وأن يدعو الله تعالى بأن يجعل له الحجة التي يتصربها بأمر الله تعالى على من يخالفه، تختلف هذه الحجة باختلاف الحال حين يدعو بالدعاء كل صاحب أمر، فقد تكون هي القوة والسلاح، وقد تكون هي الإقناع، وقد تكون هي إقامة حكم الله بالعمل بالحدود.

## وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الحق: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الجهاد.

٢ - الباطل: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الشرك والكفر، وقيل هو الشيطان، وقيل عبادته.

٣ - الزهوق: في قوله تعالى «إن الباطل كان زهوقاً» هو غير الثابت، وهو الذأوى المضمحل.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - أمر إلى رسول الله ﷺ أن يعلن ظهور دين الله الحق الإسلام وزوال الشرك والكفر، مثبتاً أن الكفر والشرك كان مقدراً له أن يزول من مكة فأصبح بزواله كأن لم يكن من قبل.

وقد فعل ﷺ ما أمره به ربه، فدخل مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا جعل ﷺ يطعنها بعود في يده وهو يقول «جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً».

## وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - «ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» يتصور فيه أن تكون «من» لا ابتغاء الغاية فيكون مفاد القول أن القرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا صحيح بالنظر إلى أن القرآن العظيم شفاء للقلوب يزيل منها الجهل والريب، ويكشف غطاء القلب

من مرض جهل فهم المعجزات والآيات الدالة على وحدانية الله تعالى، وأنه أيضا شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ، ثم إنه رحمة للمؤمنين لأنه يكون لقارئه بكل حرف يقرأ حسنة .

ويتصور فيه أن تكون «من» للتبويض، فلا يكون المعنى أن منه ما يكون شفاء ورحمة للمؤمنين ومنه ما لا يكون كذلك، وإنما يكون معنى القول مرتبطا بنزول القرآن منجما، فالذي أنزل منه قبل نزول الآية هو شفاء ورحمة، أما الذي لم يكن قد أنزل بعد فلم يكن ممكنا القول إنه شفاء ورحمة لأن الناس لم يكونوا قد سمعوه بعد .

ولا يمنع اعتبار القرآن كله شفاء ورحمة اختصاص بعضه بالشفاء من أمراض الجسم مثل آيات الشفاء الست وهي: «ويشف صدور قوم مؤمنين»، و«شفاء لما فى الصدور»، و«فيه شفاء للناس»، و«نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين»، و«وإذا مرضت فهو يشفين»، و«قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» .

وقوله تعالى «ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» مفاده أن القرآن العظيم — مع كونه فى ذاته شفاء، لا يزيد الكافرين المكذبين به إلا خسارا وهلاكا بكفرهم وتكذيبهم، لأنهم كلما تجدد كفرهم به كلما ازدادوا إثما يعاقبون به، فأسند الفعل إلى القرآن العظيم مع أنهم السبب فيه بكفرهم .

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ  
كَانَ يُوَسَّسًا ۝٨٢

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - يتعلق فى الظاهر بجنس الإنسان فى عمومه، لا يمنع عمومية النص أن يكون من بين أفراد الجنس من تختلف طبيعتهم وما جبلوا عليه عما ذكر فى النص . والذي ورد فى النص هو أنه إذا أنعم الله تعالى على الإنسان بنعمة من النعم كالصحة أو المنصب أو

المال، فإنه يكون منه الإعراض عن الله كأنه في غنى عنه، بدلا من أداء حق النعمة من الشكر. وجاء قوله تعالى «ونأى بجانبه» ذكرا أو وصفا للحركة يؤديها المرء حين يلتفت منشئا إلى أحد جانبيه تعبيراً عن الإعراض أو الاستكبار.

فأما إذا مس الإنسان الشر من مرض أو فقر أو ضياع منصب فإنه يكون على درجة كبيرة من اليأس من رحمة الله تعالى أن تدركه. وربما كان هذا لأنه يعلم في نفسه أنه قد قابل نعمة الله بالإعراض عنه فيدخل نفسه أنه تعالى لا يدركه الله برحمة.

وقد يكون القول متعلقا بالظالمين المذكورين في الآية السابقة الذين لا يزيدهم القرآن إلا خسارا فيكون كفرانهم النعمة والإعراض عن الله المنعم مظهرا من مظاهر ظلمهم، كما يكون بأسهم من رحمته تعالى مظهرا آخر له.

## قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ٨٤

أولا : الأسماء :

الشاكلة: في قوله تعالى «كل يعمل على شاكلته» من الشكل بمعنى الهيئة، قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الجبل والطبيعة، وقيل هو الطريقة والمذهب .

ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أنه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مما مفاده أن المؤمنين يكون لهم في القرآن شفاء الصدور والأبدان وأنهم به يرحمون يتلون ويتدبرونه، وأن الظالمين المكذبين يزدادون به خسارا، كما أنهم يقابلون النعمة بالإعراض عن المنعم جل وعلا ويقابلون الشر باليأس من رحمته، فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يقول «كل يعمل على شاكلته» فأثبت أن ما من عامل يعمل عملا إلا كان عمله موافقا لطبيعته التي جبل عليها ومذهبه الذي اتخذها عقيدة . فيكون المؤمن شاكرا راجيا، ويكون الكافر معرضا قانطا .

وقوله تعالى «فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً» هو إفاضة عن معلوم وهو علمه تعالى بأحوال المؤمنين والكافرين وسبيل كل منهما الذي اختاروما سيؤدي به إليه، وهو السبيل الذي كان على شاكلته.

## وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٥

أولاً: الأسماء:

**الروح**: الراجع أن المراد بها- في معنى الآية - هو الروح التي تدب في الأبدان فيكون بيثها في الجنين له الحياة، والتي يخرجها من البدن تكون السوفاة. وقيل إن المراد بها هو الروح الذي أخبر تعالى أنه يقوم والملائكة يوم القيامة «يوم يقوم الروح والملائكة» وفيه قيل إنه ملك له عشرة آلاف جناح، منها جناحان يبلغان ما بين المشرق والمغرب، وأن له ألف وجه، لكل وجه لسان وعينان وشفتان، يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة، وقيل ما هو أكثر فيه مما لا يطمئن إلى صدوره ممن نسب إليهم القول به، وقيل إنه خلق من الملائكة لا يراهم الملائكة. وقيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو القرآن العظيم.

ثانياً: التفسير:

يخبر تعالى - في الآية - عما سألت اليهود عنه رسول الله ﷺ، أو ما سألت عنه قريش رسول الله ﷺ بإرشاد من اليهود عن الروح، وقيل إن اليهود نصحوا قريشا أن يسألوا رسول الله ﷺ عن ذي القرنين وعن أهل الكهف وعن الروح، وقالوا لهم إنه إن أجاب عن اثنتين وسكت عن الثالثة فهو نبى، ويبعد لدينا - والله أعلم - أن يكون التوجيه بالسؤال عن أهل الكهف من اليهود وإن جاز أن يكون من النصارى، وذلك لأنهم كانوا قد اعتنقوا النصرانية وليس لهم ذكر في التوراة، مع ما هو معروف من إنكار اليهود نبوة عيسى عليه السلام.

وقد أجاب ﷺ عن السؤال المتعلق بذى القرنين، والسؤال المتعلق بأهل الكهف ولم يجب عن السؤال عن الروح فنزلت الآية وفيها أمره تعالى أن يقول إنها من أمر به «قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» والمعنى هو أن ما تعلق بالروح هو بعض مما اختص الله تعالى ذاته بالعلم به دون غيره؛ ولهذا فإنه لا تكون منه ﷺ إجابة بمعرفة عن السؤال.

والتعقيب على هذا بأن ما أتاكم الله من علم وأتى غيركم من البشر هو نذير من العلم الذى لا يحيط بمجموعه إله تعالى، وفى حدود ما تفضل به عليكم منه لا يكون لكم ولا غيركم علم بأمر الروح وحقيقتها.

وَلَيْنَ شِئْنَا لَنذْهَبَنَّ بِالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝٨٦

التفسير:

ظاهر عبارة الآية أنها تهديد بالذهاب بالقرآن العظيم يحويه من المصاحف ومن الصدور فإن كان الأمر على هذا فيكون التهديد لغير رسول الله ﷺ من الذين سألوا من المؤمنين عن الساعة وعن الروح مما استأثر الله بعلمه - ويتصور أن يكون القول تستكينا لرسول الله ﷺ حين أبطأ عليه الوحي بعد أن سألته القوم عن ذى القرنين وأهل الكهف والروح، فيكون المعنى هو «أيعز عليك تأخر الوحي، إنا إذا شئنا ذهبنا بما أوحينا به إليك كله».

وقوله تعالى «ثم لا تجد لك به علينا وكيلا» مفاده أنه إذا ذهب تعالى بالقرآن فإن أحدا لن يقدر أن يلتزم بإعادته كما يلتزم الوكيل بتنفيذ ما وكل فيه من عمل.

وقيل إن المراد بقوله تعالى «ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك» هو إخبار بأنه متى شاء تعالى كان تحقق المخبر عنه من محو القرآن قبل قيام الساعة فلا تبقى منه آية. فيكون لمن أراد الله به خيرا بقاء كلمة لا إله إلا الله فى قلبه.





## الْأَرْحَمَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى «الأرحم من ربك» هو أنه تعالى لم يشأ أن يذهب بالقرآن الذي أوحى به إلى رسول الله ﷺ، وأن عدم مشيئته هذه هي رحمة من ربه تعالى، ولا علاقة لهذا برفع القرآن قبل الساعة، فهذا أمر آخر.

فتكون العبارة مناً بالإبقاء على القرآن بعد المن بتزيله، ثم إنها تفيد عدم الحاجة إلى وكيل يرده بعد الذهاب به لأنه ليس هناك ذهاب به.

وقوله تعالى «إن فضله كان عليك كبيراً» هو تذكير بواقع مذكور دوماً لديه ﷺ، وهو أنه تعالى كان فضله عليه ولا يزال كبيراً فقد اصطفاه تعالى للنبوّة والرسالة، وجعله خاتم النبيين وأنزل عليه القرآن العظيم وأعطاه المقام المحمود.

## قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في القرآن العظيم الذي كان من فضل الله على رسوله ﷺ وبرحمته أنه لم يذهب به. يقول تعالى فيه - لما اتصف به من بلاغة وسبك وكمال معنى وعلم - «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» والأمر لرسول الله ﷺ، والمأمور به القول يمكن أن يقوله كل مؤمن لكل كافر بالقرآن العظيم يلغظ فيه ولا يعرف له قدره.

ومعنى القول أنه لو اجتمع جنس الإنس وجنس الجن فى الرأى واتحدوا فى العمل - باعتبار أن الكافرين بالقرآن منهما وحدهما دون جنس الملائكة - قاصدين الإتيان بكلام مثل القرآن العظيم، فإنهم يعجزون عن هذا، ولا يأتون بكلام مثله.

وقد يفهم من قوله تعالى «لا يأتون بمثله» أنه تكون من الإنس والجن محاولات للإتيان بقرآن، وأنهم يأتون بكلام بالفعل، لكنه لا يكون مثلاً للقرآن ولا شبيهاً.

وقوله تعالى «ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» بمعنى ولو ظاهر بعضهم بعضاً وقواه، وقد يكون المراد بهذا هو قيام الإنس أو العرب أهل الفصاحة والبلاغة والبيان بالاجتهاد فى صناعة النصوص وأن تظاهرهم الجن المعروفة بعمل الغريب من الأفعال والتى كان العرب يعتقدون أنها توحى للشاعر بما يقول، فجاء قوله تعالى لإثبات أن حدوث هذا بالفعل وهو قيام أحد الثقلين - والمراد به جنس الإنس - بصياغة النصوص، بمظاهرة من الآخرو تأييد وإيحاء - وهو الجن - لا يؤدى إلى الإتيان بما يماثل القرآن العظيم.

فالقول فى إثبات إعجاز القرآن العظيم فى أحد مظاهره .

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ  
إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى مظهراً من مظاهر إعجاز القرآن العظيم عن أن يؤتى بمثله مما كان يستوجب الإيمان بكونه من عند الله، فإنه تعالى أظهر بعض ما هو فى سبكه مما يدعو ذوى العقول إلى الإيمان به فقال تعالى « ولقد صرفنا فى هذا القرآن من كل مثل » والمعنى أنه تعالى قد عدد وكرر ما جاء فى القرآن من آيات وعبر وترغيب وترهيب وأوامر ونواه وقصص وخبر الجنة والنار وإخبار بالغيب الذى يقع آجلاً، وجعل تعالى هذا كله من أجل الناس

وأولهم أهل مكة باعتبارهم أول المبلغين بالقرآن .

ثم يذكر تعالى بقوله « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » أن أكثر الناس - وأولهم أهل مكة - قد أصروا على ما اختاروا من كفر، أبوا معادين عن الإيمان به واختاروا الكفر به، فهم لم يرضوا بغير الكفر به.

## وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝٩١

أولاً: الأسماء:

الينبوع: فى قوله تعالى « حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » هو عين الماء التى لاتنضب، وقيل هو النهر الذى يجرى من عين الماء.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى أهل مكة وبيان مدى إصرارهم على الكفر، فهم من بعد إثبات العجز عليهم عن أن يأتوا بمثل القرآن العظيم - وكفى بهذا آية على كونه من عند الله تعالى - قالوا لرسول الله ﷺ إنهم لن يؤمنوا له إلا إذا فجر لهم من أرض مكة القاحلة عين ماء يجرى ماؤها نهرًا. والمعنى أنهم طلبوا آية أخرى غير القرآن العظيم عنادا من أنفسهم بعد ما تبين لهم أن القرآن العظيم لا يأتى به بشر.

## أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَجْرِيًّا ۝٩٢

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - الاقتراح الثانى لكفار مكة الذى اقترحوا على رسول الله ﷺ أن يأتى به ليؤمنوا له، وهو أن يكون له بستان تتكاثف فيه الأشجار وأخصها النخيل والأعناب التى

تثبت فى مثل هذه الأرض، وفيه تجرى الأنهار المتفجرة من عيونها على نحو دائم مستمر- وقد يكون مرادهم بما طلبوا هو ظهور فضله ﷺ ومنزلته عند ربه قولاً بالسنتهم أو بقلوبهم باعتبار هذا دليلاً على إصرارهم على الكفر.

## أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِلًا وَالْمَلَائِكَةُ قِيلًا ﴿٩٢﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الكسف : فى قوله تعالى « أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا » جمع، مفردة «الكسفة» وهى القطعة ، أو الجزء الصغير من الشيء.

٢ - القيل : فى قوله تعالى « أَوْ تَأْتِي بَالِلًا » هو المعاينة، وهو الكفيل والضامن الذى يشهد لغيره ويضمن تنفيذ ما التزم تنفيذه.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى- فى الآية- فى بيان مقترح آخر من مقترحات كفار مكة على رسول الله ﷺ الإتيان بها لكى يؤمنوا له، فيذكر تعالى أنهم طلبوا منه ﷺ أن يحقق ما توعدهم به من عذاب الدنيا يكون بإسقاطه السماء عليهم قطعاً صغيرة، أو بأن ترميهم السماء بقطع صغيرة من الحجارة تهلكهم على ما جاء بقوله تعالى « أَوْ تَسْقُطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ »، فإن لم يكن هذا فليكن منه ﷺ الإتيان بالله تعالى وبالملائكة يشهدون بصدقه ﷺ ويكفلونه ويضمنونه فيما يدهيه.

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيِّنٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ  
لِرُوقِكَ حَتَّىٰ نُزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا  
بَشَرًا مِّثْلَ سَوَالَا ﴿٩٣﴾

## أولاً: الأسماء:

الزخرف: في قوله تعالى «أويكون لك بيت من زخرف» هو الزينة، واختص به الذهب لأن التزين به يكون مرغوباً أكثر من غيره.

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - يتضمن في مبدئه ذكر مقترحات أخرى مما اقترح كفار مكة على رسول الله ﷺ الإتيان به من المعجزات لكي يؤمنوا له. ويتضمن ما يقوله ﷺ لهم رداً على مجموع مقترحاتهم.

فقوله تعالى «أويكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه» هو بيان لباقي مقترحات كفار مكة وما عقبوا به على مقترحهم الأخير. فهم اقترحوا عليه ﷺ أن يكون له بيت من الذهب يكون دليلاً على علو قدره عند الله تعالى، أو أن يصعد في معارج السماء، ثم عقبوا على هذا ببيان أن صعوده ﷺ وحده في معارج السماء لن يكفيهم دليلاً يصدقونه به.

ولهذا جعلوا شرط تصديقهم أنه صعد إلى السماء هو أن يأتي من السماء بكتاب مكتوب بلغتهم يطلب منهم تصديقه، يقرأونه ليصدقوا به.

وقوله تعالى «قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً» هو تعريف لرسول الله ﷺ بما يقول لكفار مكة رداً على مقترحاتها، فهو ﷺ ينزه ربه جل وعلا عن هذه المقترحات السخيفة التي لاتليق بذاته مثل الإتيان به تعالى شاهداً مع الملائكة كفيلاً لرسوله.

ثم بيان أنه ليس سوى بشر رسول مثل سائر الرسل والأنبياء لم يأت أحد منهم بآية أو معجزة من عنده، فلم يأت أحدهم بغير ما أمده الله به من المعجزات حسبما كانت إرادته، وكذلك حاله ﷺ لا يأتي بغير ما أيده به تعالى من معجزات، وكفى بالقرآن العظيم وحده آية معجزة.



# وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝٩٤

التفسير:

بعد أن أمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول لكفار مكة «هل كنت إلا بشرا رسولا» فإنه تعالى يثبت في الآية أن الذي منع كفار مكة - الذين طلبوا ما طلبوا من معجزات - عن الإيمان بالقرآن العظيم - وهو الهدى عند نزول الوحي به وإبلاغهم به، إن الذي منعهم عن الإيمان هو قولهم «أبعث الله بشرا رسولا»، أي هو إنكارهم بأفواههم أن يكون الرسول المبعوث من جنس البشر وليس من الملائكة.

ويلاحظ في القول أمرين: أولهما هو أن نسبة القول إلى الكافرين لا يفيد بالضرورة صدوره عنهم جميعا، فيكفى أن يكون غالبهم قد قاله لينسب القول إلى مجموعهم، خاصة أن الذين لم يقولوا لم يكن منهم إيمان به مما يدل على موافقتهم على القول. والثاني أن المستفاد من أنهم قالوا هو أنهم في قلوبهم كانوا يثقون أن القرآن العظيم من الله تعالى، وأنهم إنما كانوا يقولون ما يقولون بأفواههم لإصرارهم على الكفر ومن قبيل العناد.

# قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝٩٥

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - فيما يرد به رسول الله ﷺ على كفار مكة الذين أنكروا أن يبعث الله رسولا من البشر. والرد يتضمن بيان الحكمة التي وراء عدم اتخاذ الرسل من الملائكة فمفاد قوله تعالى هو أنه لو كان الموجودون على الأرض - بدلا من البشر - ملائكة يمشون في

الأرض ولا يطيرون في السماء فيتيسر لهم العلم بما يكون، ويكون مشيهم على الأرض مشى ساكن مطمئن فيها مقيم بها سكنت نفسه إلى متاعها، لو كان الحال على هذا لكان منه تعالى أن أنزل عليهم من السماء ملكا رسولا يعلمهم ما لم يعلموا.

والمعنى هو أنه قد قضت الحكمة ومرادها تحقيق المصلحة - بأن تكون للرسيلة وهي إرسال الرسل نتيجة تحقق نفعاً - بأن يكون الرسل المبعوثون للبشر بشرا من جنسهم، وأنه لهذا عندما جاءت الملائكة إبراهيم ولوطا عليهما الصلاة والسلام كانوا في صورة بشر، وعندما ظهر جبريل عليه السلام للناس ليعلمهم دينهم - في الحديث المشهور - جاء في صورة أعرابي. فيكون القول على هذا النحو مثبتا ضلال الكافرين فيما طليوه، قولا بالاستتم أن يكون الرسول ملكا.

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

التفسير:

يأمر تعالى - في الآية - رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين قولا آخر بعد أن بين لهم فساد قولهم بوجوب أن يكون الرسول ملكا من الملائكة. والقول الذي أمر رسول الله ﷺ هو « كفى بالله شهيدا بيني وبينكم » ومعناه أنه ﷺ يعلنهم باكتفائه بالله تعالى شاهدا بينه وبين الكافرين، يشهد بأنه ﷺ أدى الرسالة على أكمل وجه، وأنهم كذبوا به إصرارا على الكفر وعنادا من أنفسهم بعد أن تيقنوا في أنفسهم أن القرآن حق من الله تعالى.

وقوله تعالى « إنه كان بعباده بصيرا » يقبل أن يكون هو قول الله تعالى ويقبل إن يكون تنمة قول رسول الله ﷺ لكفار مكة، ومعناه أنه تعالى يعلم ما يكون ظاهرا من فعال الخلق وما يكون مستورا في نفوسهم مخفى في بواطنهم فيجازيهم به.

فيكون القول متضمنا تهديدا للمصرين على الكفر ووعدا لهم بسوء الجزاء.

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ  
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى  
وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبِكَمَا وَصَّأْنَا مِنْهُمْ جَهَنَّمَ كَلَّا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ  
سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

## التفسير:

القول - فى الآية - قوله تعالى، وليس مما يقوله رسول الله ﷺ لكفار مكة، وهو فى بيان كيف يكون الهدى وكيف يكون الضلال مع بيان عاقبة أمر الضالين.

فقوله تعالى «ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه» مفاده أن من يشاء الله هدايته إلى طريقه المستقيم الإسلام وما يؤدى إليه من ثواب ونعيم فى الآخرة فإنه يكون المهتدى إلى ذلك جميعه بفضل الله تعالى. وأن من يخلق فيه تعالى الضلال لسبق اختياره إياه ولعلمه تعالى بما يكون منه فإنه يعدم ناصرا من دون الله تعالى يهديه إلى الحق وإلى طريق النجاة من العذاب الذى يؤدى إليه الضلال. وربما كان فى التعبير عن المهتدين بصيغة الأفراد «فهو المهتد» وعن الضالين بصيغة الجمع «فلن تجد لهم أولياء» مشيرا إلى قلة عدد المهتدين بالقياس إلى كثرة عدد الضالين.

وقوله تعالى «ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما» هو فى الضالين، يبين تعالى أنهم حين يقومون من قبورهم يوم القيامة يحشرون على وجوههم يمشون عليها زاحفين، وقد يكون هذا بأن تسحبهم الملائكة منكبين على وجوههم، وقد جاء بالحديث الشريف أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاة، وصنف راكبين، وصنف على وجوههم - وفى النص يذكر تعالى حال الضالين وهم يمشون على وجوههم



وهو كونهم عميا وبكما وصما، وقد يكون هذا هو حالهم أول الأمر ثم يرد الله إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى تعالى عنهم.

وقد يكون ذلك من قبيل المجاز لبيان مدى ما يعانون من الحيرة والذهول حتى إنهم يشبهون العمى البكم الصم.

ثم إنه تعالى يذكر مصيرهم وعاقبة أمرهم في الآخرة بقوله تعالى « ماوأهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ».

والمعنى أن مستقرهم في الآخرة يكون جهنم ، وأنه كلما أكلت جهنم جلودهم ولحومهم التي هي وقودها أو بعض من وقودها فأدى هذا إلى سكون لها بها وضعف تأججها ، كان منه تعالى أن زادهم لها وتوقدا، والمعنى أنه تعالى يعيدهم إلى ما كانوا عليه لتستعربهم النار وتترقد.

ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا  
لَبُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾

أولاً: الأسماء:

الرفات: في قوله تعالى « إذا كنا عظاما ورفاتا » هو ما تكسرت وفتت من التبن، والمراد به - في معنى الآية - فتات العظام البالية.

ثانياً: التفسير:

بعد أن بين تعالى مصير الضالين من العذاب في الآخرة وما يكون من حالهم في جهنم، فإنه تعالى - في الآية - بين أن سوء مصيرهم هذا كان جزاء لهم استحقوقه بسبب كفرهم

بآيات الله تعالى. يدخل فيها آياته تعالى في خلقه وآيات القرآن العظيم. ثم إنه جزاء أيضا على إنكارهم البعث وهو إنكار للقرآن العظيم الذي أخبر به، وقد أنكروا أنه يكون من بعد موتهم وصيرورة أجسامهم عظاما وفنا تا بعث جديد يقومون فيه بأجسامهم صحيحة وترد إليهم أرواحهم.

هـ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ  
مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ٩٩

أولاً: الأسماء:

الأجل: في قوله تعالى « وجعل لهم أجلا لا ريب فيه » قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو مدة القيام في الدنيا يكون بانقضائه الوفاة. وقيل هو ميقات الإعادة والحشر، وهو ما نميل إليه - والله أعلم - لأنه لا محل لأن يكون في الموت ريبه وشك وهو معانٍ، أما الذي يكون فيه الشك فهو البعث.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في الرد على الضالين الذين أنكروا أن يبعثوا بعد بلاء أجسادهم ونفتت عظامهم وإبطال لحجتهم التي اجتجوا بها.

فقوله تعالى « أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم » هو إنكار على الضالين منكرى البعث علم استقرار العلم لديهم من التفكير في قدرة الله العظيمة التي من مظاهرها خلق السماوات وما فيها من أجرام عظيمة والأرض وما فيها من مخلوقات عجيبه أنه قادر على أن يخلق من العدم إنسا آخرين يماثلونهم، فيكون المراد إيصاله من معنى هو قدرته تعالى بالضرورة على ما هو أقل من هذا وأضعف شأنًا وأهون صنعا وهو جمع أجزائهم المتفرقة وعظامهم المتفتتة وتأليفها وإفاضة الحياة عليها كما كانت في الدنيا.

وقوله تعالى «وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، مفاده أنه تعالى الذي ثبتت قدرته على إعادة بعثهم يوم القيامة قد جعل لإعادتهم وحشرهم ميقاتا لا ينبغي أن يكون فيه لمن تدبر إنكار أو نفى بعد العلم بطريق الاستنتاج العقلي بقدرته تعالى على هذا.

وجاء قوله تعالى - في ختام الآية - « فأبى الظالمون إلا كفورا » إثباتا لابتعاد الضالين عن الحق عنادا من أنفسهم إذ يكون منهم إنكار البعث والنشور والجحود به من بعد تبينهم قدرة الله تعالى عليه ، وفي القول دعاهم المولى جل وعلا بالظالمين لأنهم تجاوزوا حدود المنطق العقلي وظلمهم أنفسهم بتعريضها للعذاب مع تبينهم وجه الحق.

قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ  
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَوْرًا ۝١٠٠

أولا: الأسماء:

١ - الإنفاق: قبل إن المراد به - في معنى الآية - هو ذات معناه اللغوي وهو صرف المال، وقيل إنه الفقر.

٢ - القنور: في قوله تعالى « وكان الإنسان قنورا » هو البخليل الذي بلغ في البخل غايته القصوى.

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - أمر إلى رسول الله ﷺ أن يقول لكفار مكة ماجاء في عبارة الآية. ومن هنا تبدو العلاقة بين قوله ﷺ وما طلبوه من قبل من ينبوع وأنهار يكثر بها رزقهم وما اقترحوا عليه ﷺ أن يكون له بيت من زخرف، فجاء القول تشنيعا عليهم بإظهار بخلهم وعدم إنفاقهم المال في وجه الخير لو أعطوا أكثر مما طلبوا، كما جاء إثباتا لأن ما أعطاه ﷺ من

النبوة والرسالة هو خير مما اقترحوا أن يكون له.

فقوله ﷺ « لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكنكم خشية الإنفاق » معناه أنهم لو كانوا يملكون خزائن نعم الله التي يفيض منها على كافة المخلوقات - سواء أكانت الخزائن قد أريد بها حقيقة كونها كذلك أم أريد بها التعبير عما لديه تعالى من النعم التي لا تنفد - فإنه لا يكون منهم إلا إمساك أيديهم عن الإنفاق منها والبخل الشديد، يكون منهم خوفا من أن يؤدي الإنفاق إلى افتقارهم وعوزهم. فيكون القول - بهذا المعنى - تشجيعا عليهم بالزيادة في البخل.

ثم إنه يستفاد من إغفال الرد على اقتراحهم على رسول الله ﷺ أن يكون له بيت من زخرف أنه ﷺ قد أوتي ما هو أفضل من هذا وهو اصطفاؤه للرسالة، وأنه ﷺ لم يطلب على تبليغهم الرسالة أجرا فظهر أن حرصه ﷺ على هدايتهم هو مسعاه وغايته.

وقوله تعالى في ختام الآية « وكان الإنسان قتورا » يتصور فيه أن يكون المراد بالإنسان - في معنى الآية - كفار مكة ، وجاء عدم التصريح بأنهم المعنيون بالقول من قبيل عدم التماذى في ذمهم، ويتصور فيه أن يكون المراد هو جنس الإنسان - وهم منه - جبل على أن يكون مبالغا في البخل ، وهو ما قد يكون أثرا لغريزة حب الحياة، وحب الاقتناء.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسُئِلَ نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ فَقَالَ  
لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْمُورًا ۝١٠١

أولا: الأسماء:

التسع الآيات: قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو: العصا، والدم ، والضفادع، والقمل، وموت البهائم، وزد الكنار، والجراد، والظلمة، وموت الأبقار. وقيل: العصا، واليد، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم ، والسنين، ونقص من الثمرات.

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان إصرار فئة من الكافرين على الكفر مع ظهور الآيات الواضحة على صدق الأنبياء ، فقولته تعالى « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات » مفاده أنه تعالى أيد موسى عليه السلام بتسع آيات واضحات فى التدليل على نبوته عليه السلام ، والقول لا ينفى أنها قد تكون أكثر من هذا العدد.

وقوله تعالى « فاسأل بنى إسرائيل »، يتصور فيه أن يكون أمراً منه تعالى إلى رسوله ﷺ أن يسأل - فى هذا الشأن - بنى إسرائيل بما عرفوه من التوراة، ليكون المراد من السؤال هو تحقق علمهم بصدقه ﷺ إذ يجدون ما يقول به موافقا لما جاء فى التوراة التى لم يعلم عنها شيئا . ويتصور فيه أن يكون خطابا وجهه تعالى إلى موسى عليه السلام أمره فيه أن يسأل فرعون بنى إسرائيل - بمعنى أن يطلب من فرعون أن يترك له بنى إسرائيل يخرج بهم من مصر - أو أن يسأل بنى إسرائيل عن إيمانهم به وثباتهم على ما دعاه إليه ، أو كفرهم به.

ثم إنه تعالى يثبت عدم إيمان فرعون بالتسع الآيات التى أيد بها الله تعالى موسى عليه السلام بقوله تعالى: « فقال له فرعون إني لأظنك ياموسى مسحورا » ومن القول يبين أن فرعون لم يكتف بالكفر بالآيات البينات ، بل إنه زاد على هذا باتهامه موسى بأنه مسحور يقول ما لاعمى له، أو بأنه ساحرأتى بما يأتى به السحرة من عجائب.

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ  
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعُونَ مُبْشُورًا ﴿١٠٢﴾

## أولاً: الأسماء:

١ - البصائر: فى قوله تعالى « ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر »، جمع ، مفردة « بصيرة » بمعنى « مبصرة »، والمراد بها - فى معنى الآية - أنها بينات مكشوفات، أو

أنها حجج وأدلة ظاهرة تجعل المرء يبصر الحقيقة.

٢ - المشبور: في قوله تعالى « وإني لأظنك يا فرعون مشبورا » هو الهالك ، من الفعل « ثبر - يثر » بمعنى هلك.

ثانيا : التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - رد موسى عليه السلام على فرعون حين أنكر الآيات وجحد بها وقال لموسى « إني لأظنك يا موسى مسحورا » فيقول تعالى إن موسى عليه السلام قال له « لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر » والقول يتضمن عدة معان ، فهو يشير صراحة إلى توافر العلم اليقيني لدى فرعون بأن الذي أنزل الآيات المشار إليها بـ « هؤلاء » هو الله تعالى ، ثم إنه يرد على فرعون زعمه الربوبية فيثبت أن الرب هو الذي أوجد السماوات والأرض وحفظهن بحكم ربوبيته وهو ما لا يملك فرعون من أمره شيئا . ثم إنه يشير إلى أن كفران فرعون بالآيات مع كونها بصائر أو حججا تدل على أنها من الله هو وليد عناد وإبتعاد عن موجبات المنطق والعقول . ثم يجيء قول موسى عليه السلام لفرعون « وإني لأظنك يا فرعون مشبورا » وفيه قابل موسى عليه السلام قول فرعون له « إني لأظنك يا موسى مسحورا » بقول شبيه له خاصة في استعمال لفظ « الظن » مع اختلاف ظن فرعون وهو إفك عن ظن موسى عليه السلام وهو شبه اليقين بما أعلمه الله ولا ينافي قول موسى عليه السلام لفرعون هذا القول ما أمره وأخاه ربه من أن يقول لفرعون قولنا ، لأنه إنما كان منه القول بعد أن قال له تعالى « لا تخف » فوثق بحماية الله له ، فكان منه الرد على فرعون بمثل قوله .

فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١١٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن إرادة فرعون اتجهت إلى إخراج بنى إسرائيل من أرض مصر

قسرا، وهو ما يكون بإزعاجهم بالقتل والتسخير أو بقتل ذكورهم، ثم يخبر تعالى عن فعله بفرعون ومن تبعه وسار معه وعلى نهجه وهو أنه تعالى أغرق فرعون ومن معه جميعا فى البحر، فيكون مكره وقومه السىء قد حاق بهم ونالهم ما كانوا يريدونه ينال بنى إسرائيل.

وَقُلْنَا مَنِ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُتُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١٠٤

أولاً: الأسماء:

اللفيف: فى قوله تعالى «جئنا بكم لفيفا» اسم جمع. لا مفرد له، ومعناه الجماعة من قبائل أو قرى مختلفة.

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه قال لبنى إسرائيل من بعد هلاك فرعون - فإنه يعود الضمير فى «بعده» - اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقوله تعالى هذا القول لبنى إسرائيل كان على لسان موسى عليه السلام قاله بأمر ربه. وفى معناه قيل إنه كان أمرا نافذا بدخول أرض مصر التى استنفزهم منها فرعون مرة ثانية وسكنها، بمعنى أن يدخلها بنو إسرائيل ويسكنوها هم أو ذريتهم، وقيل إن الأرض المعنية بالقول هى أرض الشام وهى فلسطين على وجه الخصوص، وهذا ما نراه - والله أعلم - فلم يتحقق دخول بنى إسرائيل مصر وسكنها من بعد خروجهم منها مع موسى عليه السلام، ثم إن النبوءة المتعلقة بمصير بنى إسرائيل التى جاء بها قوله تعالى «وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب» لا تشير إلى هذا الحدث على الإطلاق.

وقوله تعالى - أو قول موسى لهم بأمر ربه - «فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا» قيل فى معناه أنه إذا جاء وعد الساعة أو الدار الآخرة جمع الله بنى إسرائيل وفرعون وقومه مختلطين

ليحكم تعالى بينهم فيميز السعداء من الأشقياء.

والذي نراه - والله أعلم - غير هذا، فنحن نرى أن الخطاب موجه إلى بني إسرائيل، وأنهم الذين يأتي بهم الله حين يجيء وعد الآخرة لفيها، والمعنى أنهم يؤتى بهم من أنحاء البلدان المختلفة ليكون اجتماعهم، فالقول يشير إلى تشردهم في البلاد وانتشارهم ولعل هذا يكون هو ما عليه حالهم اليوم فهم مشردون في الأرض وإن قامت لهم دولة، ولعله يكون ما يصيبهم من بعد اقتحام بيت المقدس عليهم ثانية على ما يشير إليه قوله تعالى « وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتييرا » وفيه بيان لدخول أعدائهم الذين يكون منهم أهل العراق عليهم بيت المقدس فاتحين، كما دخلوه أول مرة تحت قيادة بنو خنصر.

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

أولاً: الأسماء:

الحقُّ: في قوله تعالى « وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » قيل إن المراد بالأولى هو الحكمة الإلهية التي اقتضت إنزال القرآن العظيم، وإن المراد بالثانية هو ما اشتمل عليه القرآن من العقيدة والأحكام.

وقيل إن المراد بالاثنتين هو الحفاظ حال الإنزال وحال النزول وما بعد هذا.

ثانياً: التفسير:

القول - في الآية - عود إلى الحديث في القرآن العظيم، يذكر تعالى أنه نزل وفق حكمته تعالى وهي الحق، وأنه نزل متلبساً بالحق فتضمن العقيدة الحق عقيدة التوحيد وتضمن الأحكام التي تصلح لكل زمان ومكان فهي الحق.

والقول يفيد أن كل ما جاء في القرآن العظيم هو حق لا يأتيه الباطل.

وقوله تعالى « وما أرسلك إلا مبشراً ونذيراً » هو إيجاز لما كلف به ﷺ في شأن الرسالة،



وهو أن يبشر الذين يؤمنون ويعملون الصالحات بحسن الثواب، وأن ينذر الكافرين العصاة سوء الحساب.

فيكون القول. مشيراً إلى أنه ﷺ غير مكلف ولا مسئول عما يكون ممن أصرروا على الكفر، كما أنه ليس مأموراً بإجبارهم على الإيمان.

## وَقَوْلُهُ إِنَّا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلاً ۝١٠٦

أولاً: الأسماء:

المكت: في قوله تعالى « لتقرأه على الناس على مكت » قيل إن المراد به - في معنى الآية - هوتطاول المدة شيئاً بعد شيء. وقيل هو الترسل في التلاوة والترتيل، وقيل هو التثبث.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - لا يزال في القرآن العظيم فيذكر تعالى أنه فرق، بمعنى أنه أنزله منجماً مفقاً، فيكون الأمر مرتبطاً بالحكمة من إنزاله، لأن تنزيله منجماً وفيه من الأحكام ما فيه جعل الناس يتقبلون هذه الأحكام، ولم يكن الأمر ليكون على هذا فيما لونزل جملة واحدة، لأن التدرج في الأمور جعل النفوس أكثر قابلية لتقبله.

ويقبل القول أن يكون المراد بـ « فرقناه » أنه كانت به التفرقة بين الحق والباطل.

وقوله تعالى « لتقرأه على الناس على مكت » جاء لبيان أن « المكت » الذي تمثل في نزول القرآن منجماً ليكون قبول أحكامه، متطلب أيضاً عند قراءة القرآن على الناس وإن اختلف مظهر المكت إذ يكون في القراءة بالتمهل والترسل، وذلك حتى يكون الخشوع ويكون التدبر.

وقوله تعالى « ونزلناه تنزيلاً » يفيد معنى أخص من معنى نزول القرآن منجماً، وهو نزول القرآن متعلقاً بأسباب النزول، ونزول الأحكام موافقة مقتضى الحال.

# قُلْ آمَنُوا بِهِ أُولَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

## التفسير:

بعد أن ذكر تعالى ما ذكر في شأن القرآن العظيم فإنه أمر رسوله ﷺ أن يقول للكافرين بالقرآن العظيم «آمنوا به أو لا تؤمنوا» ومفاد القول هو أنه يستوى في شأن القرآن العظيم أن يكون منهم إيمان به أو كفر، فهو لا ينقص شيئاً بكفرهم به، كما أنه لا يزيده إيمانهم به. فيكون مفاد القول أن الخير يكون لهم أنفسهم إذا آمنوا به وأن الشر يكون فيهم إذا هم جحدوه وأنكروه.

وقوله تعالى أو قول رسول الله ﷺ بأمره «إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا» هو في ذكر دليل على كون القرآن العظيم كتاب الله المنزل من لدنه رحمة للعالمين.

والدليل مستمد من فعل أهل العلم من قبل نزول القرآن العظيم الذي هو تمام العلم وكماله.

والمراد به الذين أوتوا العلم الصحيح بما في الكتب المنزلة قبل القرآن العظيم، يكون منهم إذا تلى عليهم القرآن أنهم يخرون لأذقانهم ساجدين لله شكراً، ومرجع هذا هو ما علموه من كتبهم يققين أنه يأتي من جزيرة العرب من ضميم مكة رسول من بنى إسماعيل عليه السلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، ينزل عليه القرآن وحياً فيبلغه، وأن دينه يكون خاتم الأديان، وأنه يدعو للإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب.

وقد سبق أن بينا أن التوراة التي بين أيدينا اليوم وأسفاراً من أسفار العهد القديم تخبر بهذا. وأن إنجيلاً من الأناجيل التي بين أيدينا اليوم تخبر بهذا، فيكون متصوراً أو متوقعاً ممن أوتى

العلم الصحيح بالكتب والصحف المنزلة قبل القرآن العظيم حين يتلى عليه القرآن أن يعلم أنه المخبر عنه وأن يعلم أن رسول الله ﷺ هو المتنبأ أنه يأتي رسولا خاتما، فيسجد لله شكرا أن أبقاءه ليشهد تحقق البشرى وأن يكون من المؤمنين من أهل الكتاب الذين ضوعف لهم الثواب.

## وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فيما يقوله الذين أوتوا العلم من قبل القرآن العظيم لدى سجودهم أو فى عموم أوقاتهم - يقولون « سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » فهم ينزهون ربهم رب العالمين عن أن يخلف وعده الذى جاء بكتبه أن يبعث الله رسوله ﷺ بالقرآن. ثم يقولون « إن كان وعد ربنا لمفعولا » يقولونه حين يتحققون أنه ﷺ هو المبشر به والذى وعد تعالى أن يبعثه رحمة للعالمين ، وأن ينزل عليه القرآن العظيم. فيكون قولهم تصديقا لما جاء فى كتبهم مما استقر فى علمهم، وتصديقا بالقرآن العظيم وبرسول الله ﷺ

## وَيُخَوِّنُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه يكون من الذين أوتوا العلم سجود ثان بعد سجود الشكر الأول، يكون سجودهم الثانى الذى يخرون فيه للأذقان ترتيبا على سماعهم القرآن وتأثيره فى نفوسهم وهو تأثير لا يكون إلا فى مؤمن بالقرآن العظيم، ثم إنه تعالى يذكر حالهم لدى سجودهم إلى الأذقان وهو كونهم باكين، يبكون من خشية تعالى التى كانت من تفكرهم وتدبرهم ما يتلى عليهم.

ثم إنه تعالى يذكر أن القرآن العظيم يزيدهم خشوعاً، فقد كانوا خاشعين لله من قبل لأنه توفّر لديهم العلم الصحيح بما في الكتب، فلما سمعوا القرآن العظيم وآمنوا به ازدادوا علماً وازدادوا خشية من الله لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكان منه أن زادهم خشوعاً.

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا  
بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُهَا وَأَبْنِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

#### التفسير:

بدأت الآية بأمر إلى رسول الله ﷺ، ثم أعقبه بيان علته، فالأمر هو أن يقول للناس «ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» فلزم أن يكون سبب الأمر بهذا أن الناس كانوا يرون اختلافاً بين اسم الله «واسم» الرحمن» وقيل في هذا إن كفار مكة لما سمعوا رسول الله ﷺ يقول في دعائه منادياً «يا الله، يا الرحمن» قالوا إنه ينهى عن الإشراف بالله ويدعو الهين اثنين، فنزلت الآية تبين أنه إله واحد هو الله، وهو الرحمن، وقيل إن قوماً قالوا إنه كان يدعو رحماناً الإمامة يقصدون مسيلمة الذي سمي نفسه الرحمن، فنزلت الآية.

وقيل إن اليهود ساءهم أنه ﷺ يدعو باسم الله أكثر مما يدعو باسم الرحمن، قولاً بأنه مذكور في التوراة كثيراً، فنزلت الآية لبيان تساوي الاسمين في الحسن.

وقوله تعالى «أيما تدعوا لله الأسماء الحسنى»، يدل على تساوي الاسمين في التعبير عنه تعالى، فالاسمان من الأسماء الحسنى وهى لله تعالى وحده وليست لغيره، فالقول ينفي التفاوت بين الاسمين فيما اعتقده الكافرون أو اليهود ويدل على أن أسماءه تعالى كلها حسنى. ولا يمنع هذا من قول إن الاسمين أشرف من غيرهما من الأسماء لاختصاصهما بالذكر، ولا من قول إن اسم «الله» هو أعظم الأسماء. فليس هذا هو مدار حوله نص الآية.

وقوله تعالى « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ». قيل إنه نزل لما كان رسول الله ﷺ مستخفيا في مكة وكان يجهر بالقراءة في الصلاة فكان المشركون يسمعون فيسبون ويلغطون في القرآن الذي يسمعون فجاء أمره تعالى بأن يخفض من صوته إلى الدرجة التي لا يسمعه معها المشركون والتي لا تخفى على المؤمنين فيسمعون تلاوته، فيكون القول متعلقا بالصلاة. وقيل إن أبا بكر رضى الله عنه كان يخفض صوته كثيرا في قراءته القرآن أو في دعائه، وأن عمر رضى الله عنه كان يرفع صوته كثيرا فكانت الآية بمثابة أمر بالتوسط بين الوضعين؛ فيكون الأمر متعلقا بقراءة القرآن أو بالدعاء

وقيل إن مفاد الآية هو أن يكون من الصلاة ما تكون فيه القراءة جهرا، وهى صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وأن منها ما تكون القراءة فيه سرا وهى صلاة الظهر وصلاة العصر. والذي نراه - والله أعلم - هو أن المراد بالقول هو ما يفصح عنه قوله تعالى « وابتغ بين ذلك سبيلا » وهو أمر بالتوسط، فإذا كانت الصلاة من صلاة الجهر فلا يكون الجهر بالصوت فوق اللازم ليكون شديدا وإن كانت تلاوة القرآن للتعبد فلا يكون رفعها فوق الحاجة ولا المخافته بها إلى ألا يسمعه القارئ، وإنما يكون التوسط بين الأمرين.

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبْرَةٌ تَكْبِيرًا ۝

التفسير:

الخطاب - فى الآية - فى ظاهره هو لرسول الله ﷺ، وهو لجميع المؤمنين فى معناه ومضمونه، وهو فى مطلقه أمر بتحميد الله وشكره والثناء عليه «وقل الحمد لله»، ثم إنه أمر بتوحيد الله تعالى ونفى الشرك بجميع مظاهره ومنها اتخاذ تعالى الولد والشريك والولى «الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك، ولم يكن له ولى من الذل» وهو - بهذا المعنى - يرد على فئات من المشركين منهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، والذين قالوا

إن عزيزا ابن الله، والذين قالوا إن المسيح ابن الله.

فجاء قوله تعالى «الذى لم يتخذ ولدا» مثبتا كذب القائلين بهذا. كذلك فإنه تضمن نفى وجود شريك له تعالى فى الملك، فهو - بهذا المعنى - يثبت خطأ القائلين بالعبادات المثنوية، ومنهم الذين يقولون بوجود إله للخير وآخر للشر، ومنهم القائلون بهرمز إله الخير، وأهرمن إله الشر، ومنهم عبدة الشيطان الذين يجعلون من الشيطان إلها يُعبد فى مواجهة الله تعالى.

ثم إنه تضمن إثبات عدم حاجته تعالى إلى ناصر أو نصير «ولم يكن له ولي من الدن» فهو تعالى أجل من أن يتصور ورود الدن عليه؛ ولهذا فإنه لا حاجة له لأن يحالف أحدا يدفعه عنه.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «وكبره تكبرا» هو أمر بتعظيم الله غاية التعظيم، والمشهور أنه يكون بقول «الله أكبر»، فقول العبد «الله أكبر» خير من الدنيا وما فيها.



## بسم الله الرحمن الرحيم

### تفسير سورة الكهف

فى أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف «سورة الإسراء» :

١ - افتتحت سورة الإسراء بالتسبيح بقوله تعالى «سبحان الذى أسرى بعبده»، وافتتحت السورة بالتحميد بقوله تعالى «الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب». والتسبيح والتحميد مقترنان فى الميزان، وفى الكلام دائماً، كما فى قوله تعالى «فسبح بحمد ربك».

٢ - جاء «الحمد لله» فى آخر آية فى سورة الإسراء فى قوله تعالى «وقل الحمد لله» وجاء فى مطلع السورة بقوله تعالى «الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب».

٣ - جاءت الإجابة عن أحد الأسئلة الثلاثة التى سئل عنها رسول الله ﷺ فى شئون «الروح»، وذى القرنين وأهل الكهف» فى سورة الإسراء، وجاءت إجابة السؤلين الآخرين فى السورة.

٤ - جاء الحديث عن العلم فى سورة الإسراء فى قوله تعالى «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» والقول فى اليهود، كما جاء فى قوله تعالى «إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً» وهم من أهل الكتاب أيضاً.

وفى السورة ورد ذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام وهى متعلقة بالعلم والأعلم.

٥ - جاء فى سورة الإسراء قوله تعالى «فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً»، وفى السورة شرح تعالى هذا بقوله تعالى «فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء» إلى قوله تعالى «ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا».

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## أُحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝١

أولاً: الأسماء:

المعوج: في قوله تعالى «ولم يجعل له عوجاً» هو الانحراف والميل عن الاستقامة، يدخل في معناه - في معنى الآية - اختلال اللفظ، ومخالفة الفصاحة، وتناقض المعاني، والاشتغال على ما ليس بحق، والدعاء لغير الله تعالى.

ثانياً: التفسير:

بدأ قوله تعالى بالتحميد، بقوله تعالى «الحمد لله» بحمده الخلق، وصف تعالى بأنه الذي أنزل على عبده محمد ﷺ القرآن العظيم فاستحق بهذا وحده أن يُحمد وأن يُثنى عليه.

وفي القول ذكر القرآن بأنه الكتاب لبيان أنه وحده الجدير أن يطلق عليه «الكتاب» إذا ورد مطلقاً.

ثم إنه تعالى ذكر أنه لم يجعل للكتاب - وهو القرآن - عوجاً أو ميلاً عن الحق والصواب والصحيح في كل شيء، فدل على كماله في اللفظ والفصاحة والمعنى والعلم، وبهذا فهو مختلف عن كل قول وكل كلام.

## قِيَمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝٢

أولاً: الأسماء:

١ - القيم: في قوله تعالى «قيماً لينذر بأساً شديداً» قيل إن المراد به - في معنى الآية -



هو القيام على غيره، بمعنى قيام القرآن على غيره من الكتب شاهدا بصحتها، وقيل إنه الصادق في نفسه المصدق لغيره. وقيل هو الخالي من النقائص المتحلى بالفضائل .

٢ - البأس الشديد : في قوله تعالى «لينذر بأسا شديدا» المراد به - في معنى الآية - هو عذاب الآخرة .

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - تتمه قوله في القرآن العظيم، فمن بعد ذكره تعالى أنه لم يجعل له عوجا أثبت تعالى أنه قيم على ما سبقه من الكتب شاهد على صحتها لنزوله على ما أخبرت به .

ثم أثبت تعالى أن يكون من عاقبة إنزال القرآن العظيم والإبلاغ به أن يكون إنذار الكافرين به والمخالفين أوامره بعذاب شديد في الآخرة من عنده تعالى .

وكذا أن يكون به تبشير المصدقين به الذين يعملون الأعمال الصالحة بأن لهم بتصديقهم به والعمل بأوامره أجرا حسنا في الآخرة هو دخولهم الجنة وتنعمهم بما فيها ثوابا عظيما لهم بإيمانهم وأعمالهم .

## مَكِّثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۝

التفسير:

القول في حال المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهو المكوث للأبد أو الخلود في الأجر الحسن، نعيم الآخرة وثوابها .

## وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

التفسير:

قوله تعالى في فئة خاصة من الذين أنذروا بالقرآن عذاب الآخرة الشديد. وهم القائلون

باتخاذ الله تعالى ولدا جاء قوله تعالى «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا» لبيان مدى شناعة قولهم، يدخل في هؤلاء القائلون باتخاذة تعالى الملائكة إناثا، أو إن الملائكة بنات الله، والقائلون إن عزيزا ابن الله، والقائلون إن المسيح ابن الله.

فجاء قوله تعالى يخصهم بهذا الإنذار الثانى بالقرآن العظيم تأكيدا لاستحقاقهم العذاب الشديد دون إخراج غيرهم ممن سبق إنذارهم من دائرة المعاقبين به .

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ  
إِلَّا كَذِبًا

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى هؤلاء الذين قالوا «اتخذ الله ولدا» يقول تعالى فيهم «ما لهم به من علم» .

والمعنى هو استحالة أن يكون هناك علم بأنه تعالى قد اتخذ ولدا، وذلك لانعدام هذا، ولهذا فإن القول لايراد به نفى العلم عنهم وإنما نفى المعلوم مطلقا.

ولهذا أيضا جاء اقتران نفى المعلوم بذكر آبائهم، وربما كان ذكر آبائهم لأنهم قالوا هذا فتبعهم أبناؤهم.

فجاء ذكرهم لبيان أنه لم يكن منذ القدم علم بما يدعون حتى يكون لدى الأقدمين معرفة به، فالمدعى ليس غير معدوم .

وقوله تعالى «كبرت كلمة تخرج من أفواههم» معناه هو «كبرت كلمة» كلمة «تخرج من أفواههم» والقول ذم للكلمة التى خرجت من أفواههم تنسب إليه تعالى اتخاذ الأبناء ، ثم إنه يفيد استعظام اجترأ قائلها عليه تعالى .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن يقولون إلا كذبا» مفاده أن ما يقول هؤلاء وما قاله آبائهم من قبل هو محض كذب لا يقبل أن يجرى عليه الصدق .

## فَلَعَلَّكَ بَخْعُ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ٦

أولاً: الأسماء:

البائع : اسم فاعل من «بَخَعَ - يَبْخَعُ» بمعنى أضعف وأوهن، من بَخَعَ الأرض بمعنى أَرَهَقَهَا بكثرة زراعتها فأذهب خصوبتها وأضعفها.  
والمزاد به - فى معنى الآية - الهالك، والقاتل نفسه من شدة الوجد .

ثانياً: التفسير:

الخطاب فى الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كبر عليه ما رآه من مخالفة قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من القرآن العظيم وأحزنه ذلك حزناً عظيماً فتزل قوله تعالى يعاتبه صلى الله عليه وسلم على هذا مترقفاً به.

فيكون معنى القول هو لعلك مهلك نفسك على أثر تولى قومك عنك وإعراضهم بعد أن لم يؤمنوا بهذا القرآن تأسفاً عليهم وحزناً.

والمراد بالقول - فيما نرى والله أعلم - هو النهى عن إهلاك النفس حزناً على الكافرين وإعراضهم عن القرآن العظيم .

## إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧

أولاً: الأسماء:

الزينة: فى قوله تعالى «إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها» هو جميع ما لا يعقل من حيوان ونبات وجماد ومعادن مما يتزين به ويتحلّى، وقيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الخضرة والمياه والنعم، وقيل إن المراد بالزينة هم العلماء، وقيل الخلفاء والأمراء، ويبعد لدينا هذا - والله أعلم لأن ما هو زينة للأرض هو زينة لمن عليها فيخرج منه من تكون له الزينة والترين .

## ثانيا: التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه جعل كل ما على الأرض مما لا يعقل زينة للأرض، بمعنى أنه يزينها ويجملها، وأنه يكون أيضا زينة لأهلها، يكون مشروعا لهم التزين به ما لم يكن به إيذاء حيوان أو قلع زرع بغير فائدة .

وقوله تعالى « لنبلوهم أيهم أحسن عملا » مفاده أن كون ما على الأرض زينة لأهلها هو للابتلاء فقد يتزين المرء بما يحصل عليه بالرزق الحلال فيحمد الله على ما رزقته فيثاب بهذا، وقد يسعى المرء للحصول على ما يتزين به بالحصول على المال بالطريق غير المشروع .

ويكون تزينه لارتكاب المعاصي فيؤثم به هذا فعلة ويعاقب به، فيكون الأمر كما لو كان تعالى قد اختبر العباد بالزينة ليكون من كل فعلة الذي يحاسب به، يثاب به أو يعاقب عليه .

## وَأَنَّا جَعَلُونَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝٨

## أولا: الأسماء:

الجرز: في قوله تعالى « صعيدا جرزا » هو ما لانبات فيه .

## ثانيا: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه جعل جميع ما على الأرض زينة لها ولجنس الإنسان، وأن في هذه الزينة اختبارا للإنسان يكون به حسابه .

فإنه تعالى أثبت في الآية أن مصير هذه الزينة إلى تراب جرز لانبث فيه ولا حياة خضرة . والقول - على هذا المعنى - يتصور أن يكون متعلقا بجعل الزينة اختبارا للإنسان، فإذا كفر بالرسول بعد الله تعالى أهلكه الله وأهلك القرى فتصير ترابا لا زرع فيه . ويتصور فيه أن يكون وصفا لما يكون من حال هذه الزينة التي على الأرض عند قيام الساعة .

# أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ①

أولاً: الأسماء:

١ - أصحاب الكهف : هم الفتية الذين آمنوا بالنصرانية - على المشهور- قبل دخول النصرانية روما، عاشوا في زمان دقلديانوس الذى اشتهر بتعذيب النصارى فى جميع أنحاء الإمبراطورية، وهو الذى يسمى النصارى عصره بعصر الشهداء، قيل إن إسماءهم كانت: مكسلمان، ومسيلينا، ويمليخا، ومرطوس، وكشوطوش، ودينموس، ويطونس، وبرينوس. هربوا من الإمبراطور فرارا يدينهم. ومعهم كلب قيل إنه كان لمكسلمان إلى الكهف المشهور فى القصة.

٢ - الرقيم : قيل إنه اسم الكلب الذى كان مع الفتية، وقيل كان اسمه حمران، وقيل كان اسمه قطمير.

وقيل إن الرقيم لوح من حجارة كتب فيه أسماء الفتية، وقيل إنه واد قريب من قرية أيلة، وقيل هو اسم القرية التى خرج منها الفتية .

ثانياً: التفسير:

لعبرة الآية علاقة بما وجه إلى رسول الله ﷺ من سؤال بايحاء من اليهود عن أصحاب الكهف وما شعر به ﷺ من حرج حين تباطأ عليه الوحى بالإجابة، فجاء قوله تعالى بعبارة الآية بنفى ما اعتقده ﷺ من أن أصحاب الكهف والرقيم كان عجباً من آياته تعالى، سواء أكان الرقيم هو كلبهم أم كان وادياً أو مكاناً آخر لأصحابه قصة أخرى، وذلك لأنه ﷺ قد رأى وعان وعرف من آيات ربه ما هو أعجب من خبرهم، ومن هذا خلق السماوات والأرض، وما أطلعه عليه ربه من الغيب..

وقصته ﷺ ليلة أسرى به، فقوله تعالى يكاد أن يكون إنكاراً لاعتقاده ﷺ أن قصة أصحاب الكهف هى من آياته تعالى عجباً .



# إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

أولاً: الأسماء:

١ - الفتية : جمع قلة، مفردة «فتى» وهو الطرى من الشبان ..

٢ - الرشd : فى قوله تعالى «وهىء لنا من أمرنا رشدا» هو إصابة الوسيلة الموصلة إلى الغاية المرجوة ويستعمل بمعنى الهداية .

ثانياً: التفسير:

معنى القول هو «واذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف» وهو تعريف بواقع ما كان من الفتية إذ هربوا بدينهم فأووا إلى الكهف يختبئون فيه من متابعة الملك إياهم، وما كان منهم من التجاء إلى الله تعالى، سألوه أن يؤتيهم رحمة من عنده تكون بالأمن ثم بالرزق فى الدنيا، وبالمغفرة تمحو ذنوبهم وبها يرحمون فى الآخرة، كما سألوه أن يجعل لهم من طريقهم الذى هم عليه من طاعة الله وهجران الكافرين سبيلا يوصلهم إلى رضائه تعالى ونيل ثوابه .

## فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝

التفسير:

يتصور فى معنى قوله تعالى أن يكون أنه تعالى ضرب على آذانهم حجاباً منع وصول الأصوات إليها إشارة إلى إنامتهم إنامة ثقيلة لا توقظهم خلالها الأصوات، ويتصور أن يكون معنى ضربه تعالى على آذانهم أنه تعالى عطل وظيفتها فلم يسمعوا شيئاً .

فيكون المراد أيضا هو إثبات إنامتهم إنامة ثقيلة . ثم إنه تعالى بين أن ظرف ذلك المكانى كان هو الكهف .

وظرفه الزمانى كان سينا تعد عددا .

## ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لَمَّا لبثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الحزبان : فى قوله تعالى «أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدًا» قيل إن المراد بهما - فى معنى الآية - هوفريقا الفتية: القائلون منهم لبثنا يوماً أو بعض يوم، والقائلون ربكم أعلم بما لبثتم. وقيل فريق الفتية الذين ظنوا قلة زمان لبثهم، وفريق أهل المدينة الذين بعث الفتية فى زمانهم. وقيل حزب من قوم أهل الكهف كانوا مؤمنين وحزب آخر منهم كانوا كافرين. وقيل إن المراد بهما هو اليهود والنصارى .

٢ - الأمد : فى قوله تعالى «أحصى لما لبثوا أمدًا» هو المدة التى لها حد .

ثانياً: التفسير:

مفاد القول أنه كان منه تعالى إيقاظ الفتية من نومهم، فهذا هو المراد ببعثهم، وأن ذلك كان لكى يعلم ويعرف أى الحزبين، والمراد بهما حزب الفتية وحزب أهل المدينة الذين بعث الفتية فى زمانهم - على الراجح - هو الذى أحصى عدد السنين التى قضاها الفتية نائمين فى الكهف على نحو صحيح .

## نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذْنَهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

التفسير:

يقول تعالى لرسوله ﷺ إنه يقص عليه نبأ أصحاب الكهف ملتبسا بالحق، ويبين من قوله تعالى «نحن نقص» أن القول يتعلق بتفصيل ما سبق إجماله، كما يبين من قوله تعالى «بالحق» أن قصة أصحاب الكهف كانت معروفة لدى العرب على نحو ما، ولهذا جاء التعريف بأن ما سيقص بشأنها سيكون ملتبسا بالحق، ليبين الفرق بينه وبين المعروف المتداول عنها .

وقوله تعالى «إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى» مفاده أنهم آمنوا بالله تعالى ربهم وسيدهم والمتولى أمورهم، وأنه تعالى ثبتهم على الإيمان ووفقهم إلى العمل الصالح وزادهم فضلا من لدنه قد يكون بزيادة حسناتهم وقد يكون بتبشيرهم وقد يكون غير هذا وذلك مما هو من فضل الله .

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن  
نَدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۝

#### التفسير:

يبين من قوله تعالى «وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض» أن هناك صلة بين ربطه تعالى على قلوبهم، وبين قيامهم وقولهم ربنا رب السماوات والأرض . ومعنى أنه تعالى ربط على قلوبهم هو أنه قواها فلم تضعف أمام شيء، ولهذا فإنه يتصور أن يكون قيامهم هو القيام للدعوة إلى الإيمان بالله ونبذ عبادة الأوثان التي كان عليها قومهم، فكان قولهم «ربنا رب السماوات والأرض»، ويتصور أن يكون قيامهم قد حدث أمام الملك أو أمام أحد تابعيه من الحكام، قوى الله قلوبهم أمامه فقالوا «ربنا رب السماوات والأرض».

وقولهم «لن ندعوا من دونه إلها» هو قول لا يصدر في قوم كافرين أو أمام ملك كافر إلا من مؤمن ربط تعالى على قلبه فقواه فقال ما يفيد أنه لن يعبد أبدا إلها من دون الله تعالى . ثم إن ذكره ربه باسم «الله» يفيد إرادة نفى الألوهية عن الأوثان وهو قول عابدى الأوثان فيها، وهذا ما يقوى الاعتقاد أن هذا القول قد صدر في حضرة قوم وثنيين أو في حضرة ملك أو حاكم وثني .

ثم إن قولهم «لقد قلنا إذا شططا» ومعناه أنهم إذا دعوا من دون الله تعالى إلها آخر، سواء عبده وحده وأنكروا وجود الله تعالى أم عبده معه مؤمنين بوجود الله تعالى فإنهم يكونون قد



ابتعدوا بقولهم عن الحق، أو قالوا ما هو بعيد عن الحق إلى أقصى مدى . وهذا القول يتضمن تعريضا بعابدى الأوثان؛ ولذلك فالمتصور هو أنه قيل فى حضرتهم ممن ربط تعالى على قلوبهم فقواها .

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ  
بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

### التفسير:

القول - فى الآية - هو قول الفتية، أشاروا إلى قومهم وقالوا هؤلاء قومنا، ثم أخبروا عن حالهم فبينوا أنهم اتخذوا من دون الله تعالى آلهة صنعوها وعبدوها. ثم إنهم قالوا «لولا يأتون عليهم بسُلطان بين» وفيه يحضون أهلهم وقومهم على أن يأتوا بدليل ظاهر أو حجة دالة على صحة اتخاذهم الأوثان آلهة، وهم من حضهم وقومهم على هذا ينكرون أنهم يقدرون على الإتيان بهذا الدليل . وقولهم «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» مفاده أنهم يصرحون بأن اتخاذ معبودات غير الله تعالى والزعم بربوبيتها هو افتراء على الله الكذب، وأن من يفعل هذا أو يقول به هو مرتكب أكبر الكبائر التى لا يكون معها مرتكب إثم آخر مساويا له فى الظلم، فيكون هو أظلم الظالمين .

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْفُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ  
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝

### أولا: الأسماء:

المرفق: فى قوله تعالى «ويهيئ لكم من أمركم مرفقا» هو ما يترفق به ويتنفع .

## ثانيا : التفسير:

قوله «وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله» هو من قول الفتية بعضهم لبعض، تحاضوا على اعتزال قومهم بأجسامهم وعقائدهم واعتزال ما يعبدون إلا الله تعالى، فيستفاد من القول أن القوم كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى من صنعهم فكان من الفتية اعتزال عبادة الآلهة الأخرى وعبادة الله تعالى وحده.

ثم إن الفتية قال بعضهم للبعض - تنفيذا لاعتزالهم قومهم وما يعبدون إلا الله أو ترتيبا عليه - «فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا» تحاضوا على اللجوء إلى الكهف اعتزالا لقومهم وجعلوا من التجائهم إليه - في عقيدتهم - شرطا لنشره تعالى رحمته عليهم والتوسيع لهم فيها في الدنيا والآخرة وتسهيله لهم أمرهم الذي أجمعوا عليه وهو الفرار بدينهم والتوجه إلى الله يكون به نفعهم وصالحهم .

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ  
ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ  
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ  
وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿١٧﴾

## أولا: الأسماء:

١ - ذات اليمين : المراد بها - في معنى الآية - هو جهة ذات يمين الكهف عند توجه الداخل إلى قعره، أو جهة ذات يمين الفتية .

٢ - ذات الشمال : المراد بها - في معنى الآية - هو جهة ذات شمال الكهف .

٣ - الفجوة : في قوله تعالى «وهم في فجوة منه» هي المكان الواسع من «الفجا» وهو تباعد ما بين الفخذين، والمراد به - في معنى الآية - هو وسط الكهف حيث لا تضيقهم

الشمس، وينالهم الهواء .

### ثانياً: التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، ولكل شخص يصلح القول له . وهو بيان لخال الفتية بعد أن أوا إلى الكهف وناموا فيه نوما ثقيلاً، ومعنى القول هوانك لورأت الكهف لرأت الشمس إذا طلعت تنحى عن كهفهم وتميل عنه جهة اليمين عند توجه الداخل إلى قعره، ولرأتها عند غروبها تعدل عن الفتية باتجاهها إلى جهة ذات شمال الكهف، وذلك حال كون الفتية فى متسع من الكهف فى وسطه ينالهم الهواء ولا تؤذيهم الشمس .

وقوله تعالى «ذلك من آيات الله» مقاده أن ما ذكر من تزاور الشمس ومن قرضها فى الطلوع والغروب يميناً وشمالاً هو من آيات الله الدالة على التوحيد وعلى أنه تعالى يكرم الموحدين ويتفضل عليهم إذا ما توكلوا عليه .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا» هو ثناء على أهل الكهف وصفهم تعالى شجانه بأنهم من الذين هداهم الله فهم مهتدون، وأعلم تعالى أن من يضله يخلق الضلال فيه لاختياره إياه على ما ثبت فى علمه تعالى لا يكون له ناصر يهديه إلى الحق ويصرفه عن الضلال .

وَحَسَبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلَهُمُ ذَاتَ الْيَمِينِ  
وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ  
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَكُنْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝١٨

### أولاً: الأسماء:

١ - الأيقاط : فى قوله تعالى «وَحَسَبُهُمْ أَيْقَاطًا» جمع، مفردة «يقط»، و«يقطان» هو الممتيه .

٢ - الرقود : فى قوله تعالى «وَهُمْ رُقُودٌ» مصدر من الفعل «رقد - يرقد» جاء فى القول

وصفا لجمع الفتية بالمصدر.

٣ - الوصيد: في قوله تعالى «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» هو «الفناء» بمعنى فناء الكهف، وهو عتبة الباب، أو مكانه.

**ثانياً: التفسير:**

الخطاب - في الآية - على ظاهره إلى رسول الله ﷺ، والمعنى ينصرف إلى أى فرد يكون فى موقف الاطلاع على أصحاب الكهف: وقوله تعالى «وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» مفاده أن من ينظرهم أو يطلع على هيئتهم أثناء نومهم كان يحسبهم متيقظين، والمراد هو أنه لو كان أحد قد شاهدهم لحسب أنهم متيقظين.

وقيل فى هذا إن أعينهم كانت مفتوحة، وقد يكون الصحيح - والله أعلم - أنهم لم يكونوا على حالة الاسترخاء التام الذى يكون عليه حال النائم، وذلك بفعل ربهم.

وقوله تعالى «ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» مفاده أنه تعالى الذى كان يقلبهم أثناء نومهم، وقد يكون فى القول إشارة إلى أن عدم الثقل يصيب الرائد طويلاً بما يعرف بـ «قرح الفراش» وأنه تعالى قد حفظهم منه ليكونوا لدى بعثهم من النوم على الحال التى كانوا عليها من الصحة. والقول يشير إلى أن الثقل كان جهة أيمانهم وجهة شمائلهم.

ثم إنه تعالى ذكر ما كان عليه حال كلبهم، وفى شأن الكلب فالمشهور أنه كان كلباً على الحقيقة، وأنه كان نائماً بفناء الكهف أو فى مدخله ماداً ذراعيه. وقيل إنه لم يكن كلباً على الحقيقة وإنما كان واحداً منهم جلس عند مدخل الكهف للمراقبة فسمى كلباً كما يسمى النجم التابع للجوزاء كلباً.

وقوله تعالى «لواطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً» مفاده أنه لو كان أحد قد رأىهم أثناء نومهم هذا لكان شأنه الهروب منهم من شدة الرعب. وقيل فى تفسير هذا إنه تعالى قد ألقى عليهم الهيبة أثناء نومهم، وقيل إن السبب هو طول شعورهم وأظافرهم، وقيل رداً على هذا أنه لو كانت شعورهم وأظافرهم قد طالت لما قال بعضهم «لبشنا يوماً أو بعض يوم» وأنه تعالى قد حفظهم على الهيئة التى كانوا عليها قبل نومهم ليكونوا من بعد استيقاظهم آية، ولهذا فقد يكون المعنى المراد إيصاله بالقول - والله أعلم - أنهم قد حُجِّبوا

عن الناس بالرعب الذي قد يكون سببه هو إباحاش المكان .

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا  
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى  
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ وَرِقُّكُمْ مِنْهُ وَلْيَسَلِّطْ  
وَلَا يُسَوِّنْ بَيْنَكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الأحد : في قوله تعالى « فابعثوا أحداكم » قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو « يملئها » أصغر الفتيه، والنص لا يفيد سوى أنه كان واحداً منهم ولم يكن سيدهم لأنه لم يقل فابعثوا واحداًكم .

٢ - السورق : في قوله تعالى « فابعثوا أحداكم بورقكم هذه » هو الدراهم المتخذة « نقداً » وهي الفضة .

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - « وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم » مفاده أنه على هذا النحو الذي أنامهم الله طويلاً كان منه تعالى إيقاظهم ليسأل بعضهم بعضاً ما يفضى إلى بيان حكمة صنعه تعالى فيهم، والمعنى هو لترتب هذا على الإيقاظ، وليس كونه سبب الإيقاظ .

ثم إنه تعالى يبين ما جرى بينهم من تساؤل وإجابة بقوله « قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم » والمعنى هو أن أحدهم - قيل إنه كان مكسبلمان وقيل كان يملئها - سأل قائلاً « كم لبثتم » وهو سؤال عن المدة التي قضوها نائمين، وأن بعضهم أجاب على هذا السؤال بقول يفيد الشك في معرفة هذه المدة أ تكون مدة يوم أم مدة بعض يوم ، وقد يكون هذا الشك من أثر عدم ذهاب أثر النوم منهم بالتمام، وقد يكون - على ما قيل - لكون يقظتهم

تحققت آخر النهار.

وقوله تعالى «قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» يفيد أن بعض الفتية رد على الذين قالوا «لبثنا يوماً أو بعض يوم» بقول حسن فيه مراعاة الأدب الذي يتحلى به المؤمنون ومعنى القول هو إنكم لا تعلمون مدة لبثكم وإنما يعلمها الله .

ثم يبين تعالى أن القائلين بهذا اقترحوا أن يبعث بواحد منهم بدراهم أو بفضة مضروبة نقداً، ويفيد قوله تعالى «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه» إلى أن قائل القول كان معه الدراهم التي أشار إليها - ولا ينفي احتفاظه بها من أجل المعاش توكله على الله، لأنه من قبيل الأخذ بالأسباب - وحدد القائل بقوله اتجاه المبعوث بالدراهم في أنه الذهاب إلى المدينة التي خرجوا منها، فيكون منه النظر في أصناف الطعام لاختيار أذكاهها، والمعنى هو اختيار الطيب الحلال منها فلا يختار ما يكون قد ذبح للأصنام أو على أسمائها ولا ما حرم أكله، فيشتري منه ما شاء ربهم أن يكون لهم رزقا .

أما باقى قول القائل الذي اقترح بعث أحدهم لشراء الطعام الطيب الحلال فهو نصيح للمبعوث «وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا» والنصح بالتلطف أو بحسن التعامل هو من قبيل درء وقوع نزاع يؤدي إلى الكشف عن شخصه، والنصح بعدم الإشعار بهم أحدا مفاده أن يكون حريصا على ألا يعلم أحد من أهل المدينة عن أمرهم شيئا، فهو نهى عن كل فعل قد يؤدي إلى الكشف عن حقيقة أمرهم ومكان وجودهم، وهو أمر بالحرص على الاستخفاء عن العيون والأفهام .

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا أُنْذِرَ أَهْلُ

التفسير:

القول - في الآية - تنمة قول من اقترح بعث أحد الفتية لشراء طعام من المدينة ونصحه

التحرز من أن يكون منه ما يكشف لقومهم عن حالهم، وهو بمثابة تعليل لما نصح به. ومعنى قوله أنه إذا اطلع القوم عليهم وعرفوا مكانهم فإنهم يستحضرونهم، وبقوتهم عليهم يكون لهم معهم أحد أمرين، إما أن يقتلوهم رجماً بالحجارة لكون هذا عقوبة من يكفر بدين آبائه وهو الوثنية أو الشرك بالله بعبادة الأوثان، وإما أن يجبروهم على الارتداد عن دينهم وهو ما هم عليه من عبادة الله وتوحيده. ويفهم من لفظ «يعيدوكم» أن الفتية كانوا - من قبل إيمانهم وتوحيدهم - على ملة قومهم.

وقول القائل «ولن تفلحوا إذا أبدا» مفاده أنه إذا ما وقع منهم الارتداد عن التوحيد والعودة إلى الوثنية فإنه لن يكون لهم فلاح في الدنيا ولا في الآخرة. وقد يكون مرجع هذا - مع إكراههم على الكفر - أنه لم يكن معفو عن الكفران وقع بإكراه، وأن هذا المبدأ شرع في الإسلام لقوله ﷺ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، وقد يكون بسبب أنهم لن يستطيعوا عبادة الله خوف الاطلاع عليهم فيكون منهم نقصيرا في حق الله لا يكون لهم فلاح حال في الدنيا ولا في الآخرة، أو خشية أن يستدرجهم الشيطان من بعد ارتدادهم كرها إلى استحسان الشرك بالله فيكون به عدم فلاحهم في الدنيا والآخرة.

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ

لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذِ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ  
أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رُبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا  
عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۖ

التفسير:

قوله تعالى - في مبتدأ الآية - «وكذلك أعتونا عليهم» مفاده أنه على هذا النحو السابق ذكره من إنامة وإفاقة وبعث أحد الفتية إلى المدينة لشراء طعام كان منه تعالى تحقيق عثور أهل المدينة عليهم والمراد بأهل المدينة هم أهلها وقت بعثهم من النوم، وقد كانوا قوما غير

القوم إذ كانوا مؤمنين، وفي شأن كيفية العثور عليهم قيل إنه لما عرض المبعوث دراومه على بائع الطعام وكانت مضروبة برسم دقلديانوس اعتقد البائع أن الفتى قد عثر على كنز أثرى فرفع أمره إلى الملك، وأن الملك كان قد سمع بقصة خروج الفتية واختفائهم في عصر دقلديانوس، فلما استجوب الفتى وسمع منه قصتهم وعرف أسماءهم عرف أنهم الفتية أصحاب القصة المسموع بها بعد أن تحقق من صحة أسمائهم بمضاهاتها بما كتب على اللوحة المتضمنة أسماءهم، ثم كان منه وأعوانه الذهاب إلى الكهف، فدخل الفتى المبعوث على أصحابه وأعلمهم الأمر ولقيهم الملك وأعوانه فكان منه تعالى بهذا أنه أعثر القوم عليهم من بعد فقدهم وافتقاد أثرهم.

وقوله تعالى «ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم» مفاده أن الإعتار على الفتية قد أريد به استيثاق الذين عثروا عليهم أن ما وعد به تعالى من أنه يكون بعث بعد الموت، وأنه يكون يوم القيامة فيه يبعث الناس جميعا للحساب والجزاء هو حق لا يصلح مجحلا لأن يرد فيه شك أو تناله ريبة: وذلك لأن العقل يدرك أن من أبقى الفتية نائمين عدة قرون وحفظ عليهم حياتهم خلالها وأبقى أجسامهم سليمة ممسكا عليها أن تحتاج ما تحتاجه الأجسام الحية قادر على أن يبعث الموتى أحياء، فيكون ما وعد به أن يكون هذا يوم القيامة حقا، كما يكون يوم القيامة حقا.

ثم إن قوله تعالى «إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم» يفيد أنه كان بين القوم تنازع واختلاف رأى قبل العثور على الفتية يتعلق بما فصل فيه تعالى بالإعتار على الفتية، كما أنه كان بينهم تنازع واختلاف في الرأي بشأنهم بعد العثور عليهم قال خلاله بعضهم «ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم».

فالتنازع الأول أو اختلاف الرأي بين القوم كان في شأن البعث، أيكون بالروح أم يكون بالروح والجسد، فالضمير في «أمرهم» يعود إلى القوم، منهم من كان يقول إن البعث يكون للأرواح دون الأجسام التي بليت، ومنهم من كان يقول إن البعث يكون للأجسام ترد إليها أرواحها، فكان الإعتار على الفتية مثبتا أن الروح مرتبط بالجسد بدلالة أنه تعالى حفظ أجسام الفتية في نومهم الطويل الذي استمر قرونا وأبقى فيها أرواحها، فيكون منه تعالى إذا ما بعث الأموات في الآخرة أن يبعثهم أجساما فيها أرواحها.



والتنازع الثاني هو الذى كان بعد العثور على الفتية ، وهو ما بينه قوله تعالى «فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم» ، قال الذين غلبوا على أمرهم لتتخذن عليهم مسجدا» . ومن القول يبين أن هذا الاختلاف كان بعد موت الفتية .

ثم إنه لما كانت الآية لم تروأحدًا عن الفتية فى الفترة ما بين العثور عليهم وبين ما يدل على أنهم قد ماتوا فإنه يبين أنه تعالى أماتهم بعد العثور عليهم بفترة زمنية وجيزة، وفى هذا قيلت روايات ليس لها مصدر يوثق به، فقول إنهم رجعوا بعد أن حادثوا القوم الذين جاءوهم إلى مضاجعهم فتوفاهم الله، وقيل إنهم قالوا للملك «نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله تعالى، حفظك الله وحفظ ملكك، ونعيذك بالله تعالى من شر الإنس والجن، ثم رجعوا إلى مضاجعهم فتوفاهم الله» .

أما موضوع هذا الاختلاف الثانى بين القوم فى رأى فقد كان فى شأن ما يتبع مع الفتية من بعد موتهم أظهر تعالى أن فئة من القوم اقترحت أن يقام بناء على مدخل الكهف يمنع الناس من الدخول عليهم للمشاهدة، فيكون الضمير فى «عليهم» عائداً إلى الفتية.

ثم إن قول القائلين بهذا المقترح «ربهم أعلم بهم» يظهر علة الاقتراح وهى إجماع القوم على أن الفتية مكرمون من ربهم، واختلافهم فى شأن طبيعتهم أياكون أنبياء أم أولياء أم صالحين، فيكون هذا اختلافاً آخر فى رأى، وأنهم لهذا السبب رأوا تفويض الأمر فى تقرير حقيقة أمرهم إلى الله تعالى «ربهم أعلم بهم» . وقد قيل فى هذا إن الاختلاف كان فى شأن أنسابهم ومدة لبثهم .

ثم إنه تعالى بين أن أصحاب الأمر النافذ فى القوم كان لهم رأى آخر هو بناء مسجد عليهم، والمراد بالذين غلبوا على أمرهم هم الملك والولاة، والمراد بالمسجد هو مكان العبادة وليس مصلى المسلمين، لأنه لم يكن رسول الله ﷺ قد بعث بعد.

وقد ثبت أن بناء المعابد على قبور الصالحين كان معروفاً فى أهل الكتاب وأنه ﷺ نهى عنه بقوله «إلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون من قبوره أنبياءهم مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك» .



سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ  
 كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ  
 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ  
 إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ  
 أَحَدًا ۝

أولاً: الأسماء:

المراء: في قوله تعالى «فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً» هو «المماراة» بمعنى المحاجة في الأمر الذي فيه تردد وعدم ثبات، وهو المجادلة فيما فيه شك .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» هو إخبار منه تعالى بما سيكون في المستقبل — على ما بين من «السين» في «سيقولون» — والذي يتصور أن يكون منهم المخبر عنه قيل فيه إنهم اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله ﷺ، ومن رأينا — والله أعلم — أنهم ليسوا اليهود لأن الواقعة المخبر بها، وقصة أصحاب الكهف قد وقعت بعد زمان نزول التوراة، ثم إنها تتعلق بفتية آمنوا بالنصرانية التي ينكرها اليهود، فيكون المراد بالذين سيقولون هم النصاري في زمانه ﷺ أو هم والمؤمنون . أما المخبر عنه أنه سيكون منهم فهو قولهم في شأن عددهم، إذ يقول البعض إنهم كانوا ثلاثة، وكان رابعهم كلبهم، ويقول آخرون إنهم كانوا خمسة وكان سادسهم كلبهم. ثم إنه تعالى أثبت أن قائل كل قول في شأن عدد الفتية قد قالوا قولهم من قبيل الرمي بخبر مخفى عنهم غائب عن علمهم، يقولونه دون دليل لديهم على صحته .

وفي قوله تعالى «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم» وفيه جرى احتساب الكلب واحداً في بيان العدد قيل إن المراد به إثبات تكريم الله تعالى الفتية

إلى الدرجة التى رفع بها قدر الكلب ببركتهم فعمل - فى بيان العدد - معاملة العاقل، وهو تعليل قد يكون فيه تكلف واضح، وقيل إن المراد بالكلب هو أحد الفتية كان قائما على المراقبة والتنبيه فشبّه بالكلب، وهو قول لا يدعّمه النص فيما نرى - والله أعلم - وقد يكون المراد به هويان عدد الموجودات فى الكهف من ذوى الأرواح المخبر عنها باعتبار أن فيها غير عاقل، فيكون المعنى أن العدد هو ثلاثة أصبح بوجود الكلب أربعة، وأن العدد خمسة أصبح بوجود الكلب ستة .

ثم ذكر تعالى أنه سيكون من بين القائلين من يقول بأن عدد الفتية كان سبعة ثم أكمل وجود الكلب معهم العدد فبلغ ثمانية «ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم»، وفى القول جاءت الواو جريا على عادة العرب فى إدخالها على ما زاد من العدد على سبعة لكون السبعة نهاية العدد عندهم كالعشرة اليوم عندها، وقيل إن «الواو» جاءت لبيان أن هذا العدد هو العدد الحق وأنه يغاير ما قيل من الأعداد السابقة، وأنه يؤكد هذا أنه قال - بعد ذكر العددين السابقين - «رجما بالغيب» ولم يذكره عند بيان العدد بسبعة يكمل ثمانية بإضافة الكلب إليه .

ثم يجيء قوله تعالى «قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل» أمرا منه تعالى أن يكون منه ﷺ مع المتحدثين فى أمر عدد أصحاب الكهف أن يقول لهم «ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل»، والمعنى هو أن قولهم لا يستند إلى علم حقيقى، فالذى عنده العلم الصحيح بعددهم هو ربه تعالى، ثم إن الأصل لدى الناس هو أنهم لا يعلمون عددهم الصحيح عن معرفة صحيحة، ثم استثنى من الناس القليل منهم، فبين أنه لديهم العلم بعددهم. ولا يفيد القول أنه ﷺ لا يعلم عددهم، فالنص لا يذكر هذا، بل إن النص بتعبيره عن الله تعالى بلفظ «ربى» يقوله ﷺ بين أنه تعالى مريبه وكافله وراعى أمره فيكون مفاد هذا توافق العلم لديه ﷺ بعددهم، وأنه قد أمر من ربه ألا يخبره عموم الناس على ما يشير إليه قوله بأمر ربه «قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل». والقول هذا يرد على الذين قالوا إنه تعالى أعلم بقوله «ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» أن عددهم كان سبعة معهم كلبهم فصاروا ثمانية أنفس فى الكهف، لأنه لو كان الأمر على هذا ما استخفى علمهم على الناس إلا من اختصهم سبحانه وتعالى بالعلم. وهم القليلون، يتصور أن يكون رسول الله ﷺ قد أعلمهم بأمر

ربه، ويتصور أن يكون تعالى قد أعلمهم بطريق الإلهام والإلقاء في القلب. وقال البعض إن المراد بالقليل الذي يعلم عددهم هو الملائكة، وهو ما لا يؤدي إليه السياق بالنظر إلى تعلق القول بالناس.

وقوله تعالى «فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا» هو نهى منه تعالى لرسوله ﷺ عن مجادلة المتكلمين في أمر هؤلاء الفتية وعددهم إلا بما أظهره القرآن العظيم دون ما مزيد عليه، ثم إنه تعالى أتبع هذا بنهى آخر عن طلب الفتيا في أمرهم من الخائضين في الحديث عنهم، وقيل من أهل الكتاب، وعلة ذلك أن ما في القرآن العظيم عنهم هو الحق وأن ما أعلمه الله رسوله ﷺ فيه الكفاية التي لا مزيد عليها مناهو لازم وما هو حق.

## وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝٢٣

### التفسير:

قيل في مناسبة نزول الآية إنه عندما سأل كفار مكة رسول الله ﷺ عن ذى القرنين وعن الروح وعن أصحاب الكهف، أنه ﷺ قال لهم «غدا أخبركم» ولم يقل «إن شاء الله» بمعنى أنه لم يستثن، فلما أبطلوا عليه الوحي شق عليه هذا وكذبتة فريش فنزلت الآية.

وعبارة الآية نهى لرسول الله ﷺ عن أن يقول عن شيء عزم عليه أو على فعله في المستقبل إنه فاعله، فيكون معنى الغد هو القادم من الزمان عموما، يدخل فيه الغد بالمعنى اللغوي وهو اليوم التالي.

والنهى يشمل جميع المؤمنين باعتبار أنه وجه إلى رسول الله بصفته رأس الأمة.

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَّبِّي  
لَأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ۝٢٤

## التفسير:

قوله تعالى «إلا أن يشاء الله» هو تمة عبارة النهى الواردة في الآية السابقة، وهو الاستثناء المتعلق بالنهى، والمعنى هو وجوب قرن الفعل المقول بفعله بذكر مشيئة الله تعالى بقول «إن شاء الله» لبيان أنه ما من عمل يعمل ولا فعل يفعل إلا إذا أراد الله تعالى أن يعمل أو يفعل. وقيل إن المراد به هو الأفعال المرتبطة بنزول الوحي عليه ﷺ، لأنه إذا لم ينزل الوحي بما قاله كان الأمر على أحد وجهين: إما أن يقول ﷺ من عنده ما وعد أن يقول أو يخبر به، وحاشاه ﷺ فعل هذا، وإما أن يبين في أعين القوم أنه قال ما لم يفعل، والرأي عندنا - والله أعلم - أن هذا التفسير قد يرتبط بسبب نزول الآية، لكنه لا يعنى تخصيص المعنى فيه فقط. فعمومية النهى ظاهرة في النص، وهو نهى له ﷺ وللمؤمنين.

ومفاد قوله تعالى «واذكرك إذا نسيت» وهو أمر صريح، أنه إذا ما نسى ﷺ أن يقول «إن شاء الله»، فليكن منه قولها عندما يتذكر أنه نسى قولها ولو طال به الزمان ناسيا. وعلة أن يكون قولها عند التذكر هو أن الناسى لا يؤمر بالذكر، فإذا تذكر يكون منه استدراك ما فاتته.

وقوله تعالى «وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا» هو أمر إليه ﷺ متعلق بخصوصية سبب إنزال الآية وهو السؤال عن قصة أصحاب الكهف، والمعنى أنه تعالى وفقه إلى أمور تكون أقرب من الإخبار عن قصة أصحاب الكهف تدليلا للناس على أنه رسول الله وإرشادا لهم إلى الصحيح من أمره فيكون القول متعلقا بما آتاه الله من قبل من آيات مثل قصص الأنبياء السابقين ومثل الإخبار عن أمور مستقبلية تحققت، كما يكون مشيرا إلى مزيد من الآيات تدل على هذا وتؤكد تكون في المستقبل.

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ﴿٢٥﴾

## التفسير:

قوله تعالى - في الآية - عن أصحاب الكهف، يذكر تعالى أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة

سنين وازدادوا تسعا، وقيل فى تفسير هذه الزيادة إنها مجموع مدد صحوهم خلال نومهم، وقيل إنها مدة ما بين الإغثار عليهم إلى وقت نزول الآية، بمعنى أن مدة لبثهم فى الكهف نائمين هى ثلاثمائة سنة، وأن المدة من وقت الإغثار عليهم إلى زمن نزول الآية هى ثلاثمائة وتسع سنين. وقيل إن مدة لبث الفتية فى الكهف كانت ثلاثمائة سنة وفق حساب أهل الكتاب، بمعنى أنها ثلاثمائة سنة شمسية. وأنها تساوى نحو ثلاثمائة وتسع سنوات قمرية على حساب أهل الجزيرة العربية. واعترض على هذا بزعم عدم صحته علميا. والاعتراض غير صحيح فى نظرنا والله أعلم للآتى : إن طول مدة الشهر القمري هى ٢٩ يوما و ١٢ ساعة و ٤٤ دقيقة و ٣٨ ثانية، وهو ما يمكن إيجازه بأنه يكون هناك شهر قمرى فيه ثلاثون يوما، وشهر فيه ٢٩ يوما، والمتوسط هو أن الشهر العربى يكون ٢٩,٥ يوما. وبضرب هذا الرقم فى ١٢ (عدد شهور السنة) فإن متوسط عدد أيام السنة القمرية يكون ٣٥٤ يوما بإهمال الدقائق والثوانى، وبأخذ الدقائق فى الاعتبار فإنها تعطى ١١ يوما كل ثلاثين سنة، وبأخذ الثوانى فى الاعتبار فإنها تعطى يوما واحدا كل ٢٥٠٠ سنة. ولحساب الفرق بين التقويم القمري والتقويم الشمسى نجد أن فى كل ٣٠ سنة قمرية تمر ١٩ سنة قمرية بسيطة عدد أيام كل منها ٣٥٤ يوما (بفرق قدره ١/٤ يوم عن السنة الشمسية التى تساوى ٣٦٥,٢٤٢ يوما) وتمر ١١ سنة قمرية كبيسة عدد أيام كل منها ٣٥٥ يوما (بفرق قدره ١/٤ يوم عن السنة الشمسية: وبذلك يكون فرق الأيام بين التقويم القمري والتقويم الشمسى كل ٣٠ سنة هو  $(19 \times \frac{1}{4}) + (11 \times \frac{1}{4}) = 326,5$  يوما؛ فتكون فروق الأيام كل ٣٠٠ سنة هى ٣٢٦٥ يوما. فتكون كل ٣٠٠ سنة شمسية مساوية ٣٠٩ سنوات هجرية تقريبا .

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَوْ غِيبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَبْصَرُ بِهِ ۖ وَاسْمِعْ  
مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ۖ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ٦٦

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ يأمره ربه أن يقول للخائضين فى سيرة أصحاب

الكهف المختلفين فى مدة مكوثهم فيه «الله أعلم بما لبثوا» بمعنى أنه تعالى وحده الذى يعلم على وجه صحيح مدة لبثهم فى الكهف، ولا ينافى فى هذا سبق إخباره تعالى أنهم لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا، بل إنه قد يكون تأكيداً لصحة ما أخبر به تعالى فى هذا الشأن، ويدون قوله تعالى هذا قد جاء لإيقاف التنازع فى شأن مدة لبث الفتية فى الكهف ببيان أن العلم بالمدة على نحو صحيح هو لله تعالى كما جاء قوله تعالى - من قبل - «قل ربي أعلم بعدتهم» لإيقاف التنازع فى أمر عددهم ببيان أن العلم الحقيقى بعددهم هو لله تعالى .

وقوله ﷺ بأمر ربه «له غيب السماوات والأرض» هو إقرار باختصاصه تعالى وحده بالعلم بما خفى علمه على جميع المخلوقات، سواء أكان ما أخفى هو من أمور السماوات أم من أمور الأرض، فيدخل فى هذا ما خفى عن الخلق من أمر أصحاب الكهف .

وقوله ﷺ «أبصره وأسمع» هو تغيير أريد به إبراز التعجب من شمول علمه تعالى كل ما فى السماوات والأرض ما خفى وما أعلن، وما كان وما لم يكن، وجاء التعبير عن توافر هذا العلم لديه تعالى بما يفهمه الناس وهو تحصيل المعرفة عن طريق السمع والبصر .

ويجىء قول رسول الله ﷺ «ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا» مفيداً أنه ليس لخلقه تعالى فى السماوات والأرض من دون الله تعالى ولى يتولى أمورهم ويقوم على مصالحهم، وأنه تعالى يقضى فى خلقه ما يشاء فينفذ فيهم قضاؤه لا يشرك فى قضاؤه أحدا ولا يسمع فيه قول قائل أو مشير . فيكون القول مشيراً إلى انفراده تعالى بسلطة الحكم فى خلقه وإلى أنه فى حكمه وقضائه فى خلقه يحكم ويقضى بصفته الولى الذى يرعى مصالح الخلق .

وَأَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ  
مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِذًا ﴿٢٧﴾

## أولاً: الأسماء:

**الملتحد:** في قوله تعالى «ولن تجد من دونه ملتحداً» هو الملتجأ الذي يلتجأ إليه للحماية عند نزول البصيبة، أصله من «الالتحاد» وهو الميل، جاء في الآية اسم مكان، وقيل جاء مصدراً من الفعل «التحد - يلتحد».

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - أمر إلى رسول الله ﷺ بتلاوة ما أوحى إليه من القرآن العظيم لنفسه وعلى المؤمنين.

ويقبل القول أن يكون - منظورا إليه بالسياق - متعلقاً بمعنى خاص هو ما جاء بشأن قصة أصحاب الكهف، فيكون الأمر متعلقاً بالاكتفاء بما جاء بشأنها في القرآن وعدم السماع لقول الخائضين فيها وعدم أخذ الفتيا منهم في شأن من شئونها.

ويقبل القول أن يكون المراد به هو الاكتفاء بالقرآن العظيم والاستغناء به عن كل قول آخر في كل أمر قطع فيه بحكم ولم يترك للناس فيه التقريرية وفق ما يرون فيه مصلحتهم.

ويؤيد معنى عمومية معنى الأمر قوله تعالى «لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً». وفيه وصف تعالى كتابه بأنه لا يخضع للتبديل من جانب أحد، فالقول يفيد حفظه تعالى كتابه، ويثبت سمو أحكامه على أن يبدلها أحد من خلقه.

وجاء قوله تعالى «ولن تجد من دونه ملتحداً» إثباتاً للناس بأنهم إن انحرفوا عن أحكام القرآن العظيم واتبعوا أحكاماً أخرى اعتقدوا أنها تحقق مصالحهم، فإن هذه الأحكام لن تجديهم خيراً لأنها ليست ملجأ يلتجأ إليه للحماية مما يراود دروه بإعمال الأحكام.

ويكون القول - بهذا المعنى - مشيراً إلى هؤلاء الذين يفتنون بالتشريعات الأجنبية فيأخذون بها ويتركون أحكام القرآن العظيم، يثبت تعالى أن تشريعاتهم المقتبسة من التشريعات الأجنبية - إذا خالفت حكم القرآن العظيم - لن تؤدي إلى تحقيق الغاية المرجوة بالتشريع.



وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ  
وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا  
تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝٢٨

أولاً: الأسماء:

الفرط: في قوله تعالى «وكان أمره فرطاً» هو التفريط والتضييع، وقيل هو الهلاك والضيايع.

ثانياً: التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، يتعلق بمناسبة خاصة هي طلب كبراء مكة من رسول الله ﷺ أن يبعد عنه فقراء الصحابة أمثال عمار وصهيب وسلمان وابن مسعود وبلال ليجالسوه ويحادثوه ويأخذوا عنه. ثم إنه فيما أمر به يعتبر نافذاً في جميع المؤمنين .

ومضمون الأمر هو إلزام رسول الله ﷺ تثبيت نفسه على مصاحبة الذين يعبدون الله تعالى، ويذكرونه ذكراً دائماً في جميع الأوقات وإن جاء التعبير عنها بالغداة والعشي لكونهما وقتي الانشغال بأمور الحياة أو تعبيرا عن جميع الأوقات، ثم ذكر تعالى أن هؤلاء الذين يثبت رسوله ﷺ نفسه على مصاحبتهم يذكرونه تعالى مبتغين بذكره ودعائه والصلاة إليه وقراءة قرآنه رضاه تعالى وحده ، فيخرج عنهم المراءون بالذكر والمبتغون غايات دنيوية .

وقوله تعالى «ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا» مفاده أنه «ولا يكن من عينك أن تنصرفا عن هؤلاء الذين يذكرون الله ابتغاء وجهه وأن تتجهأ إلى من طلب الحياة الدنيا وحاز متاعها من الأغنياء . فيكون القول نهياً له ﷺ عن أن يصرف عينه عن الفقراء المؤمنين إلى الأغنياء المتكبرين رغبة في جذبهم إلى الدين .

والمراد به هو النهى عن الانصراف عن مجالسة الفقراء تلبية لطلب كبراء القوم الذين ملكوا متع الحياة الدنيا، ولو كان باعته ﷺ إلى هذا هو حرصه على إيمانهم .

ثم إنه تعالى أكد مضمون هذا النهى بنهى آخر جاء به قوله تعالى «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وكان أمره فرطاً» وهو نهى له ﷺ عن الاستجابة إلى طلب كبراء مكة منه أن يبعد عنه فقراء المسلمين الذين يذكرون الله يريدون وجهه .

ثم إنه تعالى وصف كبراء مكة الذين طلبوا منه ﷺ إبعاد الفقراء عن مجلسه بأنهم الذين أغفل قلوبهم عن ذكره تعالى ببطلان استعدادهم له، وبأنهم الذين اتبعوا أهواءهم بإرادتهم لم يفسرهم عليها سبحانه وتعالى، فهم قد أحبوا الشهوات باستعدادهم وطلبوها بإرادتهم فكان منهم اتباع هوى النفس وعدم الإيمان وهو ما فيه هلاكهم وضياع أعمالهم عليهم وإن حسنت، فكان أمرهم فرطاً .

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا  
أَعْنَدُ نَارَ اللَّظْلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا  
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٩﴾

أولاً: الأسماء:

١ - السرادق : فى قوله تعالى «أحاط بهم سرادقها» قيل هو الحجرة التى تكون حول الفسطاط تمنع من الوصول إليه، بمعنى أنه المسافة التى تكون حول الحيمة المضروبة يُمنع الاقتراب منها لحماية من فى الخيمة، أو ما يطلق عليه اليوم «حرم الشىء» ، ويطلق على الدخان المرتفع المحيط بالشىء، وقيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الدخان واللهب .

٢- المهمل : قيل هو ماء غليظ مثل عكر الزيت، إذا قرب من شاربِه أسقط فروة وجهه من شدة حرارته، وهو شراب أهل النار.

### ثانياً: التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو أمر بأن يقول للذين قال تعالى فيهم «من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً»، أن يقول لهم «الحق من ربكم فمَنْ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

يخبر فى القول عن القرآن العظيم الذى أوحى إليه به - وهو مبتدأ محذوف فى عبارة القول - بأنه الحق، وبأنه من رب العالمين.

ثم إنه بين لهم بالقول أنه تعالى ليس فى حاجة إلى إيمانهم بقوله «فمَنْ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» كما أنه يتهدد منهم بالقول من يبقى على كفره، ثم إن القول لا يتعارض مع توقف كل شئ على مشيئة الله تعالى ومن هذا الإيمان والكفر، لأنه تعالى يوفق من أراد الإيمان إليه بتسهيله له، ويخذل من اختار الكفر فيكون ضلاله.

وقوله تعالى «إنا اعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه» هو بيان لما تهدد به رسول الله ﷺ من اختار الكفر، وهو إعداد الله تعالى لهم نارا عظيمة يتشرعها دخان ولهب يحيط بالكافرين قبل أن يلقوا فيها، وفى القول جاء التعبير عن الكافرين بأنهم الظالمون لبيان مجاوزتهم الحد على مقتضى العقل، وظلمهم أنفسهم بالبقاء على الكفر.

ويشير القول إلى أثر إحاطة دخان النار ولهبها بهم وهو شعورهم بالعطش الشديد إلى درجة استغاثتهم منه، ويعلم أنهم يغاثون من العطش، إلا أن إغاثتهم تكون بماء يشبه عكر الزيت أو المعدن المنصهر، يكون من فرط حرارته أنه إذا قدم إليهم ليشربوه أنه يشوى وجوههم فيسقط جلودها - على ما ثبت بحديث رسول الله ﷺ -

ثم إنه تعالى يذم هذا الماء الذى يقدم إلى الكافرين، كما يذم مكان ارتفاق أهل النار أو اتكائهم على ما يتكون عليه قبل إلقائهم فيها بقوله تعالى «بئس الشراب وساءت مرتفقا»

بمعنى أن بشس الشراب هو شراب أهل النار - وهو الماء الذى هو كالمهل - وأن أسوأ مرتفق هو ما يرتفقون، أو ما يتكثون عليه .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

### التفسير:

بعد أن بين رسول الله ﷺ أن للكافرين أن يختاروا بين الإيمان وبين البقاء على الكفر، وبعد أن تهدد الذين ييقن على الكفر بما أعد لهم من العذاب، مما يعتبر من قبيل التنفير من الكفر، جاء قوله تعالى - فى الآية - فى بيان ما أعد للمؤمنين، جاء البيان مجملاً فأظهر أن الذين يختارون الإيمان ويعملون بما آمنوا به أعمالاً صالحة، يكون لهم بما اختاروا وعملوا أجراً عنده تعالى لا يضيع ولا ينقص منه شىء .

فيكون القول حثاً على اختيار الإيمان .

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

### أولاً: الأسماء:

١ - الأساور: فى قوله تعالى «يحلون فيها من أساور» جمع، مفردة أسورة، وسوار. وهو ما يلبس فى الذراع من الحلوى .

٢ - السندس: فى قوله تعالى «من سندس» قيل إن اللفظ أعجمى معرب، وأنه فارسى،

ومعناه رقيق الديباج أو «القطيفة»، وقيل إنه عربى أصله «سندى» لأنه كان يجلب من السند .

٣- الإستبرق: فى قوله تعالى «من سندس وإستبرق» قيل هو الديباج الغليظ، وقيل الديباج المنسوج بالذهب، وقيل هو الحرير أو نوع منه. واللفظ - على الغالب - أعجمى معرب، قيل إن أصله فارسى، وقيل أصله سريانى .

٤ - الأرائك : جمع، مفردة «الأريكة» وهى السرير الذى يكون فى ساتريشبه الخيمة أو القبة المضروبة .

#### ثانياً: التفسير:

بعد أن أجمل تعالى ما يكون للذين يؤمنون ويعملون الصالحات فى الآخرة، فإنه تعالى فصل هذا فى الآية، أو أنه تعالى أخبر عنهم خبراً ثانياً .

وفى القول يشير تعالى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويخبر عنهم بأن لهم من الجنات جنة عدن، أو بأن لهم الجنات التى تكون الإقامة فيها مستقرة خالدة، ثم ذكر تعالى من أحوالهم فيها أنهم تجرّى من تحتهم الأنهار بمعنى أن الأنهار تجرى من تحت قصورهم فى الجنة لتنعّم بهذا نفوسهم، وأنهم يحلون منها بأساور من ذهب، قيل فيه إن ضوءه يطمس ضوء شمس الدنيا، وأن الحلى يبلغ فى ذراع المؤمن ما يبلغه فى الدنيا الضوء .

ولما حل للاعتراض بأن لبس الذهب كان محرماً فى الدنيا على الرجال، لأن إنكار الشيء رهن بالمكان والزمان والوسط، وجميع هذا مختلف فى الجنة فى الآخرة عنه فى الدنيا .

كما ذكر تعالى أن المؤمنين يلبسون ثياباً خضراً من الديباج الخفيف والثقيل . وربما جاء ذكر خضرة لون الثياب لكون اللون الأخضر أوسط الألوان طولاً بين ألوان الطيف وأنه لهذا تستريح له العيون، ثم إنه لا يعنى ذكر اللون الأخضر للثياب أنه لا يكون لها لون غيره، وذلك لأنه تعالى أثبت أنه يكون للمؤمنين فى الجنة ما تشتهى الأنفس وتلد الأعين .

ثم إنه تعالى بين ما يكون عليه حال أهل الجنة من النعيم والرفاهية بقوله تعالى «متكئين فيها على الأرائك» فيبين أنهم يتكئون على الأسرة في قصورهم لا يملون ولا يتململون.

ثم أظهر تعالى الفرق بين مصيرهم ومصير الكافرين الذين ذم تعالى من قبل بقوله «نعم الثواب وحسنت مرتفقا» فمدح ثواب المؤمنين الذين عملوا الصالحات بأن أظهر أن نعم الثواب هو الثواب الذي وعدوه، وأن أحسن مرتفق ومتكى هو مرتفقهم ومتكؤهم الذي عليه يتكئون.

وَأَضْرَبَ لَهُمُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أُنْجَبٍ  
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝٢٥

أولاً: الأسماء والأعلام:

الرجلان: في قوله تعالى «واضرب لهم مثلاً رجلين» قيل إنهما رجلان مقدران في المثل دون اقتضاء كونهما موجودين في الواقع.

وقيل هما أخوان كانا من بني إسرائيل، كان أحدهما كافراً واسمه «فرطوس»، وقيل «قطفير»، وكان الآخر مؤمناً واسمه «يهودا»، وقيل «يمليخا».

وأنهما ورثا مالا من أبيهما جعل الكافري نفق منه في كسب متع الحياة الدنيا وجعل المؤمن ينفق منه في سبيل الله تعالى إلى أن فقد المؤمن كل ماله - دون أن يفقد ثواب ما أنفق - فسأل أخاه حاجته فوبخه أخوه على تصدقه بماله.

وقيل هما أخوان من بني مخزوم كان أحدهما كافراً هو الأسود بن عبد الأسد، وكان الآخر مؤمناً هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد.

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - خطاب إلى رسول الله ﷺ وهو أمر بأن يضرب مثلاً للمؤمنين الفقراء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وللكافرين المستكبرين الذين طلبوا طرد المؤمنين من مجلس رسول الله ﷺ ليجالسوه هم. والمثل يكون برجلين، قد يكونان موجدين في الحقيقة، وقد يكونان مقدرين على سبيل المثال، يكون أحدهما كافراً أوتى من نعم ربه الكثير فقابل هذا بالكفر والمعصية، ويكون الآخر مؤمناً كابد مشقة الفقر فلم ييأس من رحمة الله فتمسك بطاعة الله.

فيكون المراد بالمثل هو بيان اختلاف عاقبة كل من المؤمن والكافر في الدنيا والآخرة.

وفي الآية يذكر تعالى ما أنعم به على الكافر في الدنيا - في المثل المضروب - من النعم بقوله تعالى «جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً»، والمعنى المباشر للقول أنه تعالى أعطى الكافر البساتين الممتلئة بأنواع الكروم المختلفة، والمحاطة بالنخل من جوانبها يحف بها، والتي جعل تعالى وسط هذه البساتين أو بين بعضها والبعض زرعاً آخر يوتى ثماراً تؤكل، فتكون البساتين وما بينها مؤتية الأقوات والفاكهة.

كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ إِنَّتُ آكُلُهُمَا وَلَمْ تَظَلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهراً ﴿٢٣﴾

## التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في البساتين التي أنعم بها على الكافر في المثل المضروب، وهي الجنتان في عبارة الآيات، ومعنى قوله تعالى «كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً» يقبل أن يكون هو «إن كل شيء من الجنتين آتى أكله».

ويقبل أن يكون «أن كلتا الجنتين آتتا أكلهما» فيكون المعنى هو أن الكرم أعطى أكله،

والنخل الذي يحف بهما أتى أكله، والزرع الذي بينهما أتى أكله، أى أن كل نبات فيها قد أعطى ثماره التى تؤكل لم يحدث فيه نقص - من قبيل ما تعاني منه البساتين إذ يقل إنتاجها فى بعض الأعوام عنه فى بعض آخر.

ثم إنه تعالى يبين بقوله «وفجرنا خلالهما نهرا» أنه كان منه تعالى ضمان استمرارى مزروعات الجنتين مع إضافة جمال المنظر إليهما.

وقيل إن مفاد القول أنه يكون هناك نهرا لأنه تعالى يفجر بين كل من الجنتين نهرا على حدة مستقلا عن الآخر.

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٥﴾

أولا: الأسماء:

الثمر: المراد به - فى معنى الآية - هو المال. وجاء التعبير عنه بلفظ «الجمع» «الثمر» لبيان تعدد أنواعه.

ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى - فى نص الآية - أنه كان لصاحب الجنتين - فى المثل المضروب - أموال كثيرة، وأن هذه الأموال الكثيرة دفعته إلى أن يقول لصاحبه المؤمن الذى أنفق ماله فى الصدقات وفعل الخير ما ورد ذكره فى الآية، وذلك على ما يبين من «الفاء» فى «فقال»، وفيه ذكر تعالى المؤمن بأنه صاحب الكافور.

والمراد بهذا هو المعنى اللغوى أى الذى كان فى صحنته، فلا ينافى هذا كونه أخاه على ما قال به البعض.

ثم إنه يبين من النص أن قول الكافر للمؤمن كان خلال تحاور الاثنين، بمعنى خلال مراجعة كل منهما الآخر فى قوله، وفيه كان الكافر يدافع عن كفره وعن حرصه على المال



وعدم إنفاقه، وكان المؤمن يدافع عن إيمانه وعن الإنفاق في الصدقات والخير عموماً لوجه الله تعالى .

أما قول الكافر للمؤمن خلال المحاورة فقد كان «أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً» تباهى عليه بكثرة الأموال ليثبت صحة قوله إن عدم الإنفاق في الصدقات خير من الإنفاق فيها» كما تباهى عليه بكثرة الأفراد من الأعوان ومن الخدم والحشم، وقيل من الأولاد الذكور، وقيل بأفراد عشيرته، فإن كان المراد بالنفريه أفراد العشيرة كان المستفاد هو كون المؤمن غريباً عن الغنى وليس أخاه.

ومن القول يبين أن الغنى قد رفض أن يعطى المؤمن الفقير ما طلب من مال .

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ بَيِّدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان فعل الكافر - في المثل المضروب - يذكر تعالى أنه دخل جنته وهو ظالم لنفسه . ويلاحظ في القول أنه عبر عن الجنتين بلفظ المفرد، ثم أنه تعالى وصف الجنة المدخولة بأنها جنة الكافر .

والمستفاد من هذا أمران :

أولهما : أن التعبير عن الجنتين بلفظ المفرد إنما كان لاستحالة دخول الجنتين في وقت واحد من شخص واحد، فلزم أن يكون الدخول في إحداهما، أو أنهما لكونهما بستاناً واحداً ضم حديقتين بينهما نهر كانا في الحقيقة كيانا واحداً .

وثانيهما : هو اعتبار هذه الجنة هي جنة الكافر ليس له غيرها، فيكون المعنى المراد إيصاله هو أنه ليس له جنة في الآخرة .

فيكون القول قاطعاً بحرمانه من جنة الآخرة وبخلوده في النار .

وقوله تعالى «وهو ظالم لنفسه» هو بيان لحال الكافر عند دخوله جنته، دخلها ظالما لنفسه بكفره معرضا إياها للهلاك بزهره وافتخاره بما ملك بدلا من شكر الله على نعمته والتواضع له تعالى وللمؤمنين .

ثم إنه تعالى يذكر قوله عند دخول جنته، والقول صدر تعبيراً منه عن اغتراره بماله وأعوانه ومظهرها من مظاهر ظلمه نفسه، وقوله هو «ما أظن أن تبعد هذه أبدا»، فهو يرى استحالة فناء جنته، وقد يكون المعنى أنه أراد بعدم إبادتها طول مكثها، وقد يكون أنه أراد به عدم هلاكها لظهور ربنت جديد بدلا مما يهلك بمرضى الزمان فلا يكون لها فناء، أول عدم اعتقاده في قيام الساعة .

## وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

أولاً: الأسماء:

المنقلب: في قوله تعالى «لأجدن خيراً منها منقلبا» هو المرجع والعاقبة .

ثانياً: التفسير:

القول - في الآية - من قول الكافر لدى دخول جنته أو في خلال محاورته المؤمن، يعلن في بدايته عدم اعتقاده في وقوع الساعة وقيام الأموات فيها بقوله «وما أظن الساعة قائمة»، ثم يحاور بافتراض أنها تقع بزعم المؤمن - على ما يبين من قوله - وقوله هو «ولئن رددت إلى ربّي لأجدن خيراً منها منقلبا» وهو في القول يقول بأنه لو فرض وحدث البعث والنشور فإنه سيجد ماله وغاقبة أمره جنة خيراً من جنته التي له في الدنيا، وهو يقسم على هذا يميناً فاجرة كما يبين من نون القسم في «لأجدن». ومبعث اعتقاده صحة هذا الباطل وحلفه عليه هو اعتقاده واعتقاد الكافرين عموماً أن إنعامه عليهم في الدنيا هو لفضل لهم في نفوسهم يكرمهم به ربهم في الدنيا والآخرة .

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ  
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴿٢٧﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - في نص الآية - قول المؤمن رداً على الكافر، جاء فيه ذكر المؤمن بأنه صاحبه بمعنى أنه المصاحب له. والقول صدر أثناء محاورته الكافر ورد قول عليه، والقول جاء في صيغة استفهام ينكر عليه فيه كفره الذي عبر عنه بإنكاره قيام الساعة لأن من ينكر قيام الساعة إما أن يكون منكراً قدرة الله تعالى على هذا وإما أن يكون مكذباً بإياه تعالى فيما أخبره عن قيامها، وعلى الحالين فإنه يكون كافراً.

ثم إنه - أي المؤمن - وهو ينكر عليه كفره بين له أنه ليس له أن يتعالى على الخلق بما أنعم الله عليه مغتراً بماله وأعوانه فقد خلقه ربه الذي كفره من تراب الأرض الذي خلق منه آدم أباً البشرية، ثم جعل خلقه القريب من نطفة مهينة، ثم عدله وسواه بشراً ذكراً.

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٢٨﴾

## التفسير:

القول - في الآية - من قول المؤمن للكافر - في المثل المضروب - بعد أن أنكر على الكافر كفره بربه، يقول له ما معناه «لكن أنا هو الله ربّي» فيه جاءت «لكن» للاستدراك. وأنا في «لكننا» مبتدأ أول، و«هو» مبتدأ ثان، و«الله ربّي» مبتدأ وخبر، فيكون مفاد القول هو «لكن أنا أقول هو الله ربّي»، وباقي قوله هو «ولا أشرك بربّي أحداً» وهو إقرار منه بتوحيده الله تعالى وعدم إشراكه به، فيكون الظاهر من «لكن» التي جاءت في أول القول هو إبراز التباين بين

الاثنين فكان المؤمن قال للكافر أنت كافر بالله تعالى لكنى مؤمن به موحد إياه .  
ثم إنه يبين من قوله «ولا أشرك برئى أحدا» أنه قد يكون كفر الكافر متمثلا فى إشراكه مع الله تعالى آلهة أخرى مع إيمانه به تعالى .

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ  
مِنْكَ مَا لَوْ وَلَدًا ۝٢٩

### التفسير:

القول — فى الآية — من قول المؤمن للكافر لما رآه متباها بجنته، معتقدا دوامها وعدم هلاكها، قال له «لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله» يوبخه على الاعتراض بجنته ويرد عليه قوله «لا أظن أن تبيد هذه أبدا»، ويحضه على أن يقول بقلبه أو بقلبه ولسانه عند دخولها «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»، بمعنى هذه الجنة هى مشيئة الله تعالى، أو «الأمر هو ما شاء الله». فيكون قول المؤمن حضبا للكافر على الاعتراف بأن جنته وما فيها بمشيئة الله تعالى، إن شاء أبقاها وإن شاء أبادها، وأن القوة جميعا بيد الله تعالى، فلا قوة إلا به، فيكون القول إقرارا بأن عمارة الجنة إنما كان بأمره تعالى وليس بفعله هو. وعموم القول يفيد أنه ما اجتمع له من أسباب القوة جميعها إلا بقدرته الله تعالى وليس بقدرته هو وقوته، فلو شاء تعالى لنزع القدرة منه بنزع البركة فكان فناء قوته .

وقول المؤمن للكافر «إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا» وفيه جاءت «إن» للشرطية، و«ترن» فعل الشرط والمفعول به، و«أقل منك مالا وولدا» فى موضع مفعول به ثان، وجاءت «أنا» فاصلة، لا محل لها من الإعراب. وقول المؤمن هذا هو شروع فى إفهام الكافر خطأ استعلائه عليه بماله، فجاء بالدليل فى صيغة جملة شرطية، جاء بالآية منها أداة الشرط وفعلها، ليكون جواب الشرط فى الآية التالية .

# فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝٤١

أولاً: الأسماء:

١ - الحسبان : فى قوله تعالى «ويرسل عليها حسباناً من السماء»، هو العذاب، وهو جمع بمعنى «المرامى من السماء» مفردة حسبانة وهى الصاعقة .

٢ - الزلق : فى قوله تعالى «فتصبح صعيداً زلقاً» هو ما تزل عنه الأقدام لفرط ملاسته .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - هو من تنمة قول المؤمن للكافر فبعد أن قال له «إن ترن أنا أقل منك ما ولودا» جاء جواب الشرط، ومعناه أنه ينتظر من الله تعالى أن يقلب حاله وخال الكافر فيرزقه بإيمانه جنة تفضل جنته، تكون فى الدنيا والآخرة أوفى الآخرة وحدها، ويرسل على جنة الكافر عذاباً من السماء يمحوما بها من أشجار ومزروعات فتصبح أرضاً ليس بها غير التراب الأملس الذى لا تثبت عليه قدم، والمراد بهذا هو بيان كونها مجرد وحل لا ينتفع به .

## أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْطِيعَ لَهُوَ طَلَبًا ۝٤٢

التفسير:

القول - فى الآية - تنمة قول المؤمن للكافر، فيه يبين له سبيلاً آخر يمكن أن يكون به إهلاك جنته غير إرسال الحسبان عليها من السماء، وهو أن يغور ماؤها فى الأرض إلى الدرجة التى

يأس فيها من مجرد طلبه أو محاولة استخراجها، فيكون القول مشيراً إلى هلاك الجنة عطشا بسبب انعدام وجود الماء تروى به مزروعاتها والأشجار..

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ  
عَلَى عُرْوَتِهَا أَيْ يَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي حَدًّا ۝

أولاً: الأسماء:

الخواوى : فى قوله تعالى «وهى خاوية على عروشها» هو الساقط، وأصل اللفظ من «الخلا»، والمراد به - فى معنى الآية - هو الخالى من آثار العمران - يكون بالتهدم، والسقوط على ما يبين من عبارة القول إذ تفيد سقوط الأشجار والنخيل والكروم على عروش الكرم .

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما أصاب الكافر فى المثل المضروب، فيذكر تعالى أنه أهلك أمواله ومنها جنتاه وما فيهما «وأحيط بثمره» باعتبار أن الإحاطة بالثمر تضمنت استعارة إحاطة الأعداء بالمرء من كل جانب، فيكون بها إهلاكه، فجاء القول تعبيراً عن إهلاك أمواله ..

وقوله تعالى «فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها» هو تعبير عن تحسره حزناً على ما أنفق من أمواله فى عمارة الجنة وضيانتها وتجميلها، والمراد بتقليب الكفين هو فعل الحركة التى تعبر عن التجسر والحزن، بأن يبدى بطن كل يد من يديه ثم يعوج كل يد حتى يبدو ظهرها، أو أن يضع باطن أحدهما على ظهر الأخرى ثم يعكس الأمر ويكرر ذلك مرات :

وقد أوضح تعالى أنه يكون من الكافر فعل هذا حال كون الجنة بما فيها من أعناب وما يحيط بها ويحفها من نخيل ساقطة على عروش الأعناب، فيكون المستفاد من هذا هو هلاك

جميع ما فى الجنة لأن سقوط النخيل والأشجار على عروش الكرم يفيد موت النخيل والأشجار والأعناق قبل السقوط بالضرورة .

ثم يذكر تعالى ما يفيد أن الكافر قد علم سبب نكبه فى جنته وهو إشراكه بالله تعالى، وأنه ندم على هذا بدلالة قوله «يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا» وقيل إن مفاد القول هو توبته إلى الله، وقيل إن القول لا يدل على هذا فضلا عن فوات وقت التوبة بتحقيق وقوع العذاب المتوقع به، والراجح هو أن القول ليس إلا تعبيراً عن ندم بسبب هلاك الجنة أو البستان، وأنه لا يفيد توبته عن الكفر المتمثل فى إنكار البعث .

وقد يكون الصحيح - والله أعلم - هو أن وقت التوبة لم يفت، لأن الكافر كان وقت هلاك جنته مكلفاً فتقبل منه التوبة إذا تاب، وإن كان القول لا يثبت أنه تاب عن الكفر فعلا المتمثل فى إنكار البعث .

وَلَمْ تَكُنْ لَمْ فِتْنَةً يَنْصُرُونَ مُنْصِرًا ۝٤٣

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تعقيب على ما آل إليه حال الكافر فى المثل المضروب، وفيه بيان لجهله حين تباهى بماله وأعوانه واستكبر .

فأثبت تعالى أنه قد عدم فتنة تكون قادرة على أن تنصره بدفع الهلاك عنه أو يرد المهلك، لأن أحدا لا يقدر على نصر أحد إلا بحول الله وقدرته، ولأنه تعالى وحده هو القادر على النصر، ثم إنه بنفسه غير ممتنع بذاته وقوته على الله تعالى؛ ولهذا فإنه لم يكن متصوراً فيه أن يكون منتصراً، ممتنعاً على انتقام الله تعالى منه .

هَٰذَاكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝٤٤

## التفسير:

القول فى - الآية - قوله تعالى، وهو إيجاز للعبارة المستفادة من المثل المضروب بالنظر إلى ما آل إليه مصير كل من الأخوين أو الصاحبين . فيه يخبر تعالى عن أنه فى ذلك المقام الذى أهلك فيه تعالى جنة الكافر المغتر بماله وأعوانه وعدم فيها ناصرا ينصره، والذى نصر فيه سبحانه وتعالى المؤمن المنفق مال ابتغاء وجه الله، ظهر للكافر ولأمثاله حقيقة الأمر وهو كون الولاية والنصرة لله تعالى وحده، فهو الإله الحق القادر عليها، ويقبل المعنى أن يكون إن الولاية الحققة هى ولايته تعالى وليست ولاية غيره .

وقوله تعالى «هو خير ثوابا وخير عقبا» هو تقرير بواقع، جاء ذكره متعلقا بخاتمة قصة الأخوين أو الصاحبين . فهو تعالى - والمراد جزاؤه - خير جزاء للمؤمنين، وهو تعالى - والمراد حكمه تعالى فى عاقبة الأمور - خير عاقبة لأوليائه المؤمنين .

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا  
تَذُرُّهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

أولا: الأسماء:

الهشيم: فى قوله تعالى «فأصبح هشيمًا تذروه الرياح» هو المتهشم المتفتت .

## التفسير:

الخطاب فى - الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو أمر بأن يضرب للكافرين الذين فضلوا الحياة الدنيا على الآخرة مثلا آخر يسهل عليهم به فهم حالهم لعله يكون لهم زادعا عن الاستمرار فيما هم عليه من شراء الدنيا بالآخرة .



والمثل المضروب مضمونه تمثيل متع الحياة الدنيا وزيتها بماء أنزله تعالى من السماء على نبات فى الأرض فدخل الماء فى النبات لكثرتة فارتوى النبات ورف وتكاثف مختلطا بعضه البعض، ثم أعقب هذا ذبول النبات وموته وجفافه حتى صار يابسا متفتتا تفرقه الرياح فأصبح عدما بعد أن كان عينا.

وقد يكون المراد بالمثل هو بيان أن الإفراط فى حب الدنيا والانكباب على متعها يؤدى إلى الهلاك، تمثلا بكثرة الماء التى زادت على حاجة النبات فكان منها أن أهلكته.

وقد يكون المراد به هو إظهار - قدرة الله تعالى - على تبديل الحال من خير محض إلى شر فيكون الواجب مراعاته هو العمل على كسب رضا تعالى.

وقوله تعالى - فى خاتمة الآية - «وكان الله على كل شىء مقتدرا» هو تذكير بقدرته تعالى التى لا حدود لها على فعل ما شاء، ومنه إبدال النعمة بالنعمة وإن عظمت النعمة حتى بدت للجاهل مستعصية على الزوال.

## الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ١٨

أولا: الأسماء:

الباقيات الصالحات: قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقيل هو قول «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله». وقيل هو الصلوات الخمس، وقيل - وهو ما نراه والله أعلم - جميع الأعمال الحسنة والصالحات المبتغى بها وجه الله تعالى، لأن ثمرتها تبقى ولا تزول بزوال الدنيا فيكون بها صالح العامل فى الآخرة.

## ثانياً: التفسير:

جملة «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» تقريرية تقرروا واقعاً مخبراً عن المال والبنين بأنهما زينة الحياة الدنيا، بمعنى أنهما ما يترزين به في الحياة الدنيا. وفي القول جاء ذكر المال مقدماً على البنين لأنه إذا لم يكن للمرء بنون وكان له مال فإنه يكون له زينة وقوة، فأما إذا لم يكن له مال وكان لديه بنون فإن فقره وبنيه لا يجعل من البنين زينة له.

ثم إن القول أشار إلى كون المال والبنون زينة في الحياة الدنيا وحدها، فدل على تفاهة قيمة هذه الزينة وعلى كونها زائلة لا محالة قبل أن تزول الدنيا ذاتها.

والقول - بهذا المعنى - قد يكون مرتبطاً بقصة الأخوين أو الصاحبين السابق ذكرهما، وإن كان هذا لا ينال من عمومية المعنى الذي أتى به النص، وسريانه في كل زمان ومكان.

وقوله تعالى «والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيراً أملاً» جاء - من بعد ذكر تفاهة قيمة زينة الحياة الدنيا - لبيان ما هو خير منها وهو ثواب الآخرة وحسن المآل المأمول، فيبين النص أن الأعمال الصالحة مع الإيمان تفضل زينة الحياة الدنيا عند الله، فتكون أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أفضل لدى الله تعالى من مال الكافرين وبنينهم وإن كثروا، إذ يكون للمؤمنين بأعمالهم الصالحة هذه الجزاء والأجر الذي يفيدهم في آخرهم، والذي به ينالون ما أملوا - في دنياهم - نيله في الآخرة، على حين لا يفيد الكافر من ماله وبنيه اللذين كانا له في الدنيا شيئاً ينفعه في آخرته.

وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ وَنَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ  
أَحَاحًا ١٧

## التفسير:

معنى قوله تعالى «ويوم نسير الجبال» هو «واذكر يوم نسير الجبال». وقد يكون للقول علاقة

بما ذكر من أنه تكون الباقيات الصالحات خيرا ثوابا وخيرا أملا في الآخرة، فيكون النص مبينا أن هذا يكون عند تسييره تعالى الجبال.

والمراد بتسييره تعالى الجبال هو ما يكون منه تعالى مع الجبال في مبتدأ أمر فعله بها، والذي يكون باقتلاعها من أماكنها وتسييرها في الجوارك السحاب قبل الذهاب بها ونسفها نسفاً؛ ولهذا قال تعالى «وترى الأرض بارزة» والخطاب لرسول الله ﷺ وإلى كل راء، إذ يكون من بعد اقتلاع الجبال من أماكنها أن تبرز الأرض التي كانت فوقها الجبال مرئية له، كما تبرز الأرض التي هي خلف الجبال وكانت محجوبة عن الرؤية فتكون مرئية. ثم إنه تعالى يذكر ما يكون منه تعالى مع الخلق بقوله «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» والمعنى أنه تعالى يجمع الناس إلى الموقف من بعد إقامتهم من قيورهم لا يترك منهم أحدا لا يقيمه من قبره ويضمه إلى المجموعين إلى الموقف.

وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ  
أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۖ

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - إخبار عما يكون مع الناس يوم القيامة من بعد إقامتهم من الموت وجمعهم إلى الموقف، يقول تعالى «وعرضوا على ربك صفا» وفي القول جاء التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي للتدليل على حتمية وقوع المخبر به، وهو عرض الناس عليه تعالى مصفوفين صفوفا.

وقد يكون المراد هو أنهم يعرضون مصفوفين صفوفا على الحقيقة، وقد يكون المراد هو إظهار أنهم يعرضون مأمورين طائعين كما يعرض الجند على قائدهم أو صاحب السلطان عليهم.

وقوله تعالى «لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة» هو ذكر لما يقال للناس آنذاك، أو لما يقال للكافرين، وهو يفيد أنهم قد حشروا في حال تماثل حالهم عند خلقهم أول مرة بمعنى أنهم جاءوه تعالى حفاة عراة غرلا، ليس معهم شئ مما كان لهم في الحياة الدنيا من مال وبنين .

وقوله تعالى «بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا» هو تمة القول الذي يقال للمجموعين يوم الجسر، والخطاب فيه إلى الكفار المنكرين البعث، فالقول فيه تفرع لهم على ما قالوا في دنياهم من أنه لا يكون بعث ولا حساب، ثم إنه تهكم بهم.

ويبين من لفظ «زعمتم» إظهار كذبهم فيما قالوا من أنه لن يكون هناك بعث وحساب، وهو إنكار للوقت الذي وعد تعالى أن يكون فيه البعث والحساب، وهو يوم القيامة .

وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَلِّتُنَا مَا لَ  
هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا  
مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ٥٩

أولاً: الأسماء:

١- الكتاب: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو «كتاب الأعمال» يكون كل كتاب منها في يمين صاحبه أو في شماله. وقيل إنه يكون كتاب واحد تجتمع فيه الملائكة صحف الملائكة صحف أعمال الخلق جميعهم وتضعه لتكون به المحاسبة. ولا دليل على هذا القول فيما نعرف .

٢- المشفقون: في قوله تعالى «وترى المجرمين مشفقين مما فيه» المراد بهم - في معنى الآية - هم الخائفون .

## ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى ذكر أحداث يوم القيامة التى أريد من ذكرها تحذير المشركين من الاستمرار على شركهم وكفرهم. وفى القول يذكر تعالى أن كتب الأعمال توضع فى أيادى أصحابها، منهم من تكون فى يمينه ومنهم من تكون فى شماله، أو أنها توضع فى الميزان لتكون بها المحاسبة.

وفى القول يذكر تعالى أنه ﷻ وكل من تكون له القدرة على الرؤية يشاهد المجرمين، والمراد بهم الذين أجزموا بكفرهم وبشركهم فى حق الله تعالى وحق أنفسهم - ومنهم منكرو البعث - يشاهدهم وقد أخذهم الخوف مما جاء فى كتب أعمالهم مما سيحاسبون به، ويسمعهم يقولون «يا ويلتنا» تعبيراً عن إحساسهم بقرب إهلاكهم بالعذاب هلاكاً متجدداً بدءاً للهلاك أو للمهلك، مظهرين سبب إحساسهم بدنو هلاكهم بقولهم «مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها»، يتعجبون من أمر الكتاب باستفهام يفيد التعجب، والتعجب هو من عدم إغفال الكتاب أية هنة صغيرة وقعت من أحدهم مثل التيسم استهزاء بالمؤمنين، وعدم إغفاله كبيرة من الكبائر ارتكبها أحدهم من زنى أو قتل مؤمن، إلا وقد أثبتنا عليهم ليحاسبوا بها.

وقوله تعالى «ووجدوا ما عملوا حاضراً، ولا يظلم ربك أحداً» مفاده أنهم يجدون جميع ما عملوا من السيئات فى دنياهم مسطوراً فى كتاب كل منهم أو مسطوراً فيه جزاؤهم عليها.

ثم إنه تعالى يخبر عن أنه يحاسبهم بأعمالهم فلا يعذب أحداً منهم بما لم يعمل، ولا يزيد فى عذاب أحدهم لسبب غير ما وقع منه.

ولا يفيد نفية الظلم عن ذاته أنه يقبل أن يرد عليه الظلم، لأنه تعالى لا يجب عليه شيء، فإن عذب بغير ذنب لا يعد ظالماً، فيكون مفاد القول أنه لا يعمل معهم عملاً إذا صدر مثله من العباد اعتبر من قبل الظلم.



وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا  
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ  
وُذْرِيَّةً وَأَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝

أولاً: الأسماء:

الذرية : فى قوله تعالى «أقتنذونه وذريته أولياء من دونى» هم ذرية إبليس اللعين، قيل فيهم إنه ولد له خمسة أبناء هم «ثبر» صاحب المصائب، و«الأعور» صاحب الزنى، وداسم، ومسوط صاحب الصخب، وزبنور وهو الذى يفرق بين الناس ويبصر الرجل عيوب أهله. وقيل إن المراد بذرية اللعين هم أتباعه من الشياطين .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان مدى جهل المشركين والكافرين والعصاة الذين يطيعون إبليس اللعين ويعصونه تعالى متمثلين إبليس فى عصيانه ربه .

فقوله تعالى «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» هو تذكير بعصيان إبليس أمر ربه.

ومعنى القول هو «واذكر وقت أن قلنا للملائكة كلهم - أولملائكة الأرض - اسجدوا لآدم تحية له أولقدرة الله تعالى بخلقه، ثم إن القول يتضمن بيان إطاعة الملائكة ربهم فيما أمرهم به بسجودهم لآدم عليه السلام، واستثناء إبليس من الطائعتين، ذكر تعالى فى شأنه أنه كان من الجن، وفى هذا قيل إنه كان من الجن وعاش مع الملائكة وتعبد معهم فصار فى حكمهم.

وقيل إن الجن كانوا قد أبعدوا وبقي إبليس، منه خرجت الجن بعد ذلك، فهو للجن مثل

نوح عليه السلام للبشر؛ وقيل إن الجن - في معنى الآية - هم قوم من الملائكة أوحى من أحيائهم. والراجح هو أنه من الجن وأنه تعبد مع الملائكة.

ويذكر تعالى أنه كان من إبليس أنه فسق عن أمرربه بمعنى أنه خرج عن طاعته فلم يستجب للأمر بالسجود لآدم.

وقوله تعالى «أفَتُخَذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي» هو خطاب للكافرين والعصاة، جاء في صيغة استفهام يفيد الإنكار والتعجب، فالإنكار هو لوضوح قبح ما صنع العين بعصيانه أمر ربه، والتعجب هو من طاعته وتمثله حين لا يؤدي هذا إلا إلى العذاب.

ومفاد الفعل الذي يفعله الكافرون المنكر عليهم والمتعجب منه هو اتخاذ إبليس وأعوانه من الجن الذين يزينون للناس سبل الفساد أولياء لهم من دُون الله تعالى، فهم يجاوزون طاعة الله تعالى إلى طاعتهم. يفعلون هذا مع أن حال إبليس وأعوانه من الناس وهو أنهم أعداء لهم لا يرجون لهم إلا ما فيه الشر لهم والضرر.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «بئس للظالمين بدلا» معناه هو بئس البديل هو ما استبدلوه بالله تعالى، أو ما استبدلوا طاعته بطاعة الله تعالى. والمراد هو إبليس وأعوانه.

مَا أَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ  
مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ٥١

أولاً: الأسماء:

العصد: في قوله تعالى «وما كنت متخذ المضلين عضدا» هو ما بين المرفق إلى الكتف، يستعار لبيان معنى المعين، أو ما يتقوى به.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في شأن إبليس وذريته، والمراد بالقول هو بيان دنو مرتبتهم وعدم

جدارتهم أن يكونوا مثلاً يقتدى بهم، وحمافة من يتخذونهم أولياء من دونه تعالى .

ومعنى القول أنه لم يشهد إبليس وذريته خلق السماوات والأرض، وهذا معلوم لأنه تعالى خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق الجن عموماً وقبل أن يخلق إبليس وذريته بالضرورة العقلية .

كما يذكر تعالى أنه لم يشهد بعضهم خلق البعض الآخر، وهذا بيان لدنو مرتبتهم عنده تعالى وعدم جدارتهم بأن يحفظوا بمشاهدة خلق أبناء جنسهم .

ثم إنه تعالى بين حمافة من يتخذونهم أولياء من دونه تعالى بقوله «وما كنت متخذ المضلين عضداً» وفيه جاء وصف إبليس وأعوانه بأنهم المضلين، بمعنى أنهم الذين يضلون الناس عن طريق الحق، وبين عدم تصور اتخاذ تعالى أعواناً منهم في أى شأن من شئون البشر، فيكون المعنى هو فساد التزام طاعتهم، فضلاً عن استبدال طاعتهم بطاعة الله تعالى .

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَنَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ  
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝٥٤

أولاً: الأسماء:

الموبق: فى قوله تعالى «وجعلنا بينهم موبقاً» اسم مكان بمعنى «المهلك» من الفعل «وبق - يبق» والمراد به - فى معنى الآية - هو النار .

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى «ويوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم» هو «واذكروم يقول نادوا شركائى» والمراد به يوم القيامة، والقائل هو الله تعالى يقول القول بذاته أو بواسطة الملائكة،



والخطاب فى القول إلى المشركين، يطلب منهم استدعاء الذين أشركوا بهم فى حياتهم الدنيا، سواء ما قالوا فيهم إنهم آلهة وما قالوا فيهم إنهم يشفعون لهم عنده تعالى، ويدخل فيهم إبليس وأعوانه الذين أطاعهم المشركون وعصوا ربهم فكانوا منهم بمثابة الخالق الأمر المطاع .

ثم يقول تعالى ما يفيد أنه يكون من المشركين أنهم يدعون بالفعل كل ما أشركوا به من دون الله تعالى . والظاهر من باقى عبارة الآية أن الدعاء أو الاستدعاء يكون لإبليس وأعوانه، لأنه ليس كل ما عبد من دون الله تعالى يدخل النار، إذ أن فيهم أنبياء وأولياء . والقول يفضح غباء المشركين وحقاقتهم لأنهم لم يفهموا من طلب استدعائهم معبوداتهم أنه أريد به التهمك عليهم وبيان أنهم لا ينفعونهم، فكان منهم بالفعل دعوتهم لإنقاذهم أو للشفاعة فيهم .

ثم يذكر تعالى أن معبودات المشركين أو أن إبليس وأعوانه لم يجيبوا المشركين إلى ما دعوههم إليه من إغاثتهم لعجزهم عن هذا، وأنه جعل بين المشركين وبينهم مهلكا يشتركون فيه، هو النار التى أعدت للمضلين وللضالين .

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝٥٣

أولاً: الأسماء:

المصرف: فى قوله تعالى «ولم يجدوا عنها مصرفاً» هو المهرب، والمكان الذى ينصرف إليه .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بعض أحداث يوم القيامة، وما يكون من شأن المشركين الذين اتخذوا إبليس وأعوانه أولياء من دون الله تعالى .

وفى نص الآية يصفهم تعالى بأنهم المجرمون، ويذكر أنهم يرون النار، وفى عبارة النص جاء التعبير عن الحدث المستقبل بصيغة الماضى للتدليل على حتمية وقوعه. «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها»، ويخبر أنهم حين يرونها يتأكد لهم أنهم واقعوها، والمعنى أنهم مخالطوها وأنهم واقعون فيها. وقيل إنهم يرونها من بعد فيظنون أنها تخطفهم فى الحال .

ثم يقول تعالى «ولم يجدوا عنها مصرفاً» والمعنى أنهم لم يبحثوا عن مهرب من النار ما وجدوا، فيكون القول مثبتاً حتمية واقعتهن النار على ما تأكد لهم من قبل .

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ  
أَكْثَرَشَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

أولاً: الأسماء:

الإنسان : قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو النضرين الحارث، وقيل هو أبى بن خلف كان يجادل فى القرآن العظيم فيكثر الجدل. وقد يكون المراد به - فى معنى الآية - هو الكافر عموماً .

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه أورد فى القرآن العظيم وكرر العبر المستفادة من أخبار القرون الماضية، ودلائل الربوبية، وضرب الأمثال، وأنه تعالى فعل هذا جميعاً من أجل الناس ولمصلحتهم، إذ أنه يكون فيه الباعث المصحوب بالدليل الذى يدفع للإيمان .

وقوله تعالى «وكان الإنسان أكثر شئء جدلاً» هو تقرير لواقع وهو كون الكافر الذى ختم تعالى على قلبه مصدوداً عن الإيمان، فهو يجادل فى القرآن العظيم حتى لا يمثله فى جداله

أحد من عاقل وغير عاقل. وذلك على ما جاء بقوله تعالى «ويجادل الذين كفروا بالباطل». وقيل إن مجادلة الكافر تصحبه يوم القيامة، فهو لا يقبل بصحيفته شاهداً عليه حين يدعى كذباً أنه آمن في الدنيا، كما لا يقبل بالملائكة الكتبة شهوداً عليه، ولا باللوح المحفوظ، ولا يقبل إلا شاهداً من نفسه، فتشهد عليه أعضاؤه وجوارحه.

وَمَنْعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝

أولاً: الأسماء:

١ - الناس : المراد بهم - في معنى الآية - كفار مكة .

٢ - القبل : في قوله تعالى «أو يأتهم العذاب قبلاً» المراد به - في معنى الآية - هو العيان .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في كفار مكة، يقول تعالى إنه لم يمنعهم من الإيمان بالقرآن العظيم، أو برسول الله ﷺ - وكل منهما هدى - لما جاءهم، وأن يقرنوا إيمانهم باستغفار ربهم عما كان منهم من قبل من الكفر ومن المعاصي المرتكبة في زمانه إلا انتظارهم ما أخبروا به مما جرت به سنته تعالى في الأمم السابقة من إهلاكهم بالعذاب أن يكون معهم مثله على ما جاء بقولهم «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء». وليس المعنى أنهم يمتنون أن ينزل بهم العذاب في الواقع.

وإنما المراد أنهم يطلبون سبب نزوله بالأمم السابقة وهو الإصرار على الكفر عنادا من أنفسهم، أو طلب العذاب بالسنتهم وليس بقلوبهم. ويقوم مقام هذا أن يأتهم العذاب عيانا

وبيانا، أو متفرقا يتبع بعضه بعضا فيضع حدا لكفرهم .

وقد يكون النص مشيرا إلى وجوب اقتران إيمان الكافر بالاستغفار من الشرك وما ارتكب خلاله من المعاصي، ولا يعنى هذا أن الإيمان لا يَجِبُ من قبله من كفر إلا إذا كان مقرونا بالاستغفار وإنما معناه أن الإيمان يكون أكمل فيما لو اقترن بالاستغفار .

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيَجِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ٥٦

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن الذي منع كفار مكة هو عنادهم بإصرارهم على أن تأتيهم آية من آيات العذاب الدنيوى ولو كان هذا قولاً بالسنتهم لم يجاوزها، فإنه تعالى يذكر لرسوله ﷺ أنه لم يرسل الرسل - وهو أحدهم - إلى الأمم إلا برسالة معينة تلتبس بهم فيكونون تجسيدا لها، وهى تبشير المؤمنين بالثواب وإنذار الكافرين والعصاة بالعقاب .

والمعنى أنهم لم يرسلوا لكى تقترح عليهم الآيات ولا لكى توجه إليهم أسئلة من قبيل السؤال عن أهل الكهف .

وقوله تعالى «ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق» هو بيان لحال الكافرين من الحق، فهم يجادلون فيه بالباطل باقتراح الآيات ومنها نزول العذاب بهم معجلا، ومنها توجيه أسئلة من قبيل السؤال عن أهل الكهف وعن ذى القرنين وعن الروح، مستهدفين بهذا الوصول عن طريق الجدال بالباطل إلى إبطال الحق الذى بعث به الرسل .

ثم إنه تعالى يثبت فى شأن الكافرين جميعا أنهم يتخذون آياته التى يؤيد بها رسله سواء أكانت آيات كتبه أم معجزاته، ويتخذون ما أنذروا به من العذاب الدنيوى سببا للانتهاز

والسخرية ومحلا لهما .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآيَاتِ رَبِّهِ  
فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً  
أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا  
إِذَا أَلْبَدَّا ﴿٥٧﴾

أولاً: الأسماء:

١- الآيات : فى قوله تعالى «ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه» قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو آيات القرآن العظيم، يدعم هذا قوله تعالى «إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه»، وقيل إنها جميع الآيات فيدخل فيها القرآن العظيم .

٢- ما قدمت اليدين : فى قوله تعالى «ونسى ما قدمت يده» المراد به - فى معنى الآية - ما ارتكب من الكفر والمعاصى والمجادلة بالباطل والاستهزاء بالحق .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى هذه الفئة من كفار مكة الكافرين عنادا من أنفسهم، جاء قوله تعالى فيهم «ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يده» فى صيغة استفهام إنكارى أريد به إنكار فعلهم المتمثل فى الإعراض عن آيات الله ونسيان ما قرفوا من الكفر والعصيان وقيل هذا يثبت القول انتفاء مساواة أحد من الظالمين لهم فى الظلم، وظلمهم الذى بلغوا به هذه المرتبة هو إعراضهم عن آيات القرآن العظيم عندما ذكروا بها، ونسيانهم ما عملوا من الكفر وارتكاب المعاصى .

فيكون القول - بهذا مشيراً إلى ابتعاد مرتبة المجادلين في آيات القرآن والمستهزئين بها زيادة على مرتبة أظلم الظالمين .

وقوله تعالى في هؤلاء «إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً» هو إعلام بطريق التمثيل لاستحالة الإيمان بالقرآن العظيم على هؤلاء، فمعنى أنه تعالى جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه هو أن قلوبهم غير صالحة لأن يدخلها الإيمان بالقرآن العظيم، فهي شبه المغطاة بأغطية كثيفة يحول دون أن يدخلها شيء ما اكتنفها من أغطية، ومعنى أنه تعالى جعل في آذانهم وقراً هو أن سمعهم قد ثقل إلى درجة أنهم يعجزون عن سماع القرآن العظيم، والمراد بهذا أنه لن يبلغ مسامعهم، فيكون القول مشيراً إلى عدم إيمانهم .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا» هو تصريح بعد إشارة، والمصرح به هو أن هؤلاء الكافرين مهما دعاهم رسول الله ﷺ مدة التكليف إلى الهدى - والمراد به الإسلام - فإنهم لن يهتدوا . والقول يتعلق - على ما سبق بيانه - بفئة من الكافرين هم الذين أصروا على الكفر عنادا من أنفسهم، وقد قال البعض إن المعنى هو أن الكافرين لن يؤمنوا جميعهم معاً، فلا يكون القول مانعاً من أن يكون إيمان البعض منهم .

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤْخَذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَهُمُ الْعَذَابُ  
بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلًا ۝٥٨

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو في ذكر صفات من صفاته تعالى متعلقة بشأنه تعالى مع الكافرين . فقوله تعالى «وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ» جاء فيه بيان أنه تعالى يغفر الذنوب في مقام أول يسبق وصف ذاته بأنه ذو الرحمة، وذلك لأن المغفرة تتعلق بإزالة العقوبة ومحوها عن من يستحقها . فتكون مقدمة على الإثابة - والصفة المذكورة تتعلق

بالمؤمنين وحدهم دون المشركين لقوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به»، وجاء فيه أنه تعالى ذو الرحمة .

ومعلوم أن رحمته تعالى تشمل المؤمن وتشمل الكافر، وعلى هذا فإنه قد يكون من مظاهر رحمته تعالى بالكافرين إمهالهم وعدم تعجيل العذاب لهم، فيكون قوله تعالى «لويؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب» بياناً لمظهر من مظاهر رحمته تعالى بالكافرين هو عدم تعجيل العذاب لهم جزاء على ما افترقوا من الكفر ومن العصيان وإتاحة الفرصة لهم ليؤمنوا أوليؤمن منهم من لم يضر على الكفر عنادا من نفسه .

وقوله تعالى «بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلاً» هو إثبات لواقع أن للكافرين موعداً لعذابهم لن يخلفوه، أما العذاب فيكون لمن يبقى منهم على الكفر لا يستفيد من إمهاله، وقد يكون عذاب الدنيا، فيكون بالنسبة لكفار مكة ما لحق بهم من موت وهلاك وأسرفى بدر، وقد يكون - وهو الأرجح - هو عذاب الآخرة لا يجدون منه ملجأ يلجؤون إليه فينجيهم منه .

وَالَّذِي أَقْرَىٰ أَهْلَكُم مَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمِثْلِهِم مَّوْعِدًا ۝٥٩

التفسير:

يشير تعالى - في الآية - إلى القرى المهلكة التي يعرف أهل مكة أمرها وهي قرى عاد وثمود وقوم لوط والمراد بالقرى هو أهلها .

يذكر تعالى أنه أهلكهم لما ظلموا، فأظهر القول مشاركة أهل مكة الكافرين إياهم في سبب الهلاك وهو الكفر وتكذيب الرسل .

فيكون القول - بهذا المعنى - تهديداً لكافرى مكة إذا ما أصروا على الكفر وتكذيبه ﷺ .

وقوله تعالى «وجعلنا لمهلكهم موعداً» هو بيان لواقع كون موعد الهلاك محدداً عنده تعالى، إذا جاء فإنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون .

وفى القول إشارة إلى كفار مكة بأن لهلاكهم موعدا إذا ما أصروا على الكفر وتكذيب رسول الله ﷺ.

## وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝

أولا: الأسماء والأعلام :

١ - موسى : هو موسى بن عمران نبي بنى إسرائيل، وينكر اليهود أنه موسى بن عمران، ويقولون إنه موسى بن ميثا بن يوسف بن يعقوب، أو هو موسى بن أفرام بن يوسف بن يعقوب.

٢ - فتى موسى : فى قوله تعالى «وإذ قال موسى لفتاه» هو يوشع بن نون .

٣ - البحرين : فى قوله تعالى «حتى أبلغ مجمع البحرين» قيل إنهما بحرا فارس والروم، وقيل هما بحرا: الأردن، والقتزم - وهو البحر الأحمر - وقيل هما بحرا: الأندلس، والمحيط الأطلسى. والذى نراه - والله أعلم - أنهما إما أن يكونا الجزئين من البحر الأحمر المحيطين بشبه جزيرة سيناء، أو أن يكونا البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط ويكون اجتماعهما هو نقطة اتصالهما التى كانت قائمة ثم أعيدت بشق قناة سيزوستريس والتى تقوم محلها حاليا قناة السويس .

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - شروع فى ذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضر، يذكر تعالى فى مبتدئها أن موسى عليه السلام قال لفتاه يوشع بن نون أنه سيطر سائرا حتى يبلغ غاية معينة هى مكان التقاء البحرين، وعلى ما نراه فإن هذه الغاية المتمثلة فى مكان التقاء البحرين إما أن تكون عند التقاء ذراعى البحر الأحمر عند جنوب سيناء، فيكون المكان عند العبور إلى



سيناء باعتبارها الطريق اللازم اجتيازه لدخول فلسطين من بعد، وإما أن يكون عند ملتقى البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط فيكون هذا عند شمال سيناء ليكون السير من بعد إلى فلسطين بحذاء الساحل، وباقي قول موسى عليه السلام أنه لن يمنعه من بلوغ هدفه شيء ولو سار حقيقاً من الزمان والمراد به ولو سار سنين عدة.

## فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝٦١

أولاً: الأسماء:

السرب: في قوله تعالى «فاتخذ سبيله في البحر سرباً» هو المسلك، شبه بالسراب وهو النفق.

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى في القصة أنه عندما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين نسيا حوتهما، وقد كان افتقاد هذا الحوت هو علامة التقاء موسى الخضر. وقصة الحوت فيما روى أنه تعالى قال لموسى عليه السلام إن له بمجمع البحرين عبداً أعلم من موسى، فسأل موسى عن كيفية التقائه، فقال له تعالى أن يأخذ حوتاً فيجعله في مكمل، وأنه في المكان الذي يفتقد فيه الحوت يكون التقاؤه العبد الأعم منه، وقد فعل موسى ما أمره به ربه، ثم إنه عندما بلغ موسى وفتاه الصخرة عند مجمع البحرين ناما، أو نام موسى عليه السلام، ثم إن الحوت اضطرب في المكمل فخرج منه وسقط في البحر، وقيل إن يوشع بن نون شاهده وأزعج أن يخبر موسى عند استيقاظه ثم نسي أن يخبره، وقيل إن نسيان فتى موسى نسب إليه وإلى موسى معاً.

ومعنى القول هو أن الحوت الذي كان مع موسى وفتاه ليكون طعاماً لهما وعلامة لموسى عليه السلام على مكان العبد الأكثر منه علماً، قد اتخذ في البحر مسلكاً له.

وفي هذا قيل إن الله تعالى أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق.

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدًّا نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

أولاً: الأسماء:

النصب: في قوله تعالى «لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» هو التعب والإعياء

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى من أحداث قصة موسى عليه السلام مع الخضر، أنه بعد أن جاوز وفتاه في سيرهما منطقة التقاء البحرين، المفترض أن يلقي فيها العبد الأعلم منه طلب من فتاه أن يأتيه بغدائهما، ولما كان الغداء هو ما يؤكل نهاراً، فإن القول يكون دالاً على أن موسى وفتاه سارا بقية يومهما وليلتهما إلى الغد حتى ارتفاع النهار، فلما شعر موسى بالجوع طلب من فتاه الإتيان بالطعام وهو الحوت، وقال تبريراً لطلبه إنه وفتاه قد أصابهما التعب من طول السير مع عدم تناول الطعام.

وقيل إنه عليه السلام لم يشعر بالتعب إلا بعد أن جاوز المكان الذي كان مفترضاً أن يلقي فيه العبد الأعلم منه. والمفهوم من طلب موسى الطعام أنه طلب الراحة أيضاً تكون خلال فترة تناول الطعام.

قَالَ ارْجِعْ إِذْ أَوْتَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ  
وَمَا أَنَسِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ

عَجَبًا ﴿٦٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - رد يوشع بن نون على موسى عليه السلام حين طلب منه أن يأتي

بغداثهما وفي رده جاء قوله «أرأيت» للتعجيب من أمر ما سيخبر به من نسيانه ذكر ما كان من الحوت. وقوله «إذ أومنا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت» هو قص لما حدث بدأ ببيان مكان وقوع الحدث وحالهما فيه، فيبين أنه كان عند الصخرة، وأنه كان حال التجائهما إليها للنوم، ثم ذكر الواقعة التي أراد الإخبار بها وهي اضطراب الحوت في المكتل وسقوطه في البحر ثم اتخاذه في البحر طريقا سار فيه مما يثير العجب، معلما موسى أنه نسي إخباره بهذا وأن الشيطان هو الذي تسبب في نسيانه إخبار موسى بما حدث من أمر الحوت، وهو ما قد يكون بسبب شغله بفقدان الأهل بالابتعاد عنهم أو بغيره من الأسباب، ووجه العجب في الرواية هو أن حوتا - والمراد به سمكة كبيرة - ميتا ومأكولا منه، تذب فيه الحياة ويسير في البحر متخذاً طريقاً.

## قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّ إِلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

أولاً: الأسماء:

القصص: في قوله تعالى «فارتدأ على آثارهما قصصا» هو قص الأثر يكون باتباعه.

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن موسى قال لفتاه إن افتقاد الحوت - المشار إليه بـ «ذلك» - هو الهدف الذي كانا يطلبانه، وذلك لكونه العلامة على التقاء العبد الأعمى منه. وأن موسى وفتاه رجعا من ذات الطريق التي أتيا منها متبعين آثار أقدامهما، والمعنى أنهما فعلا هذا إلى أن بلغا الصخرة التي افتقدا الحوت عندها.

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

## أولاً: الأسماء والأعلام :

العبد : فى قوله تعالى «فوجدنا عبداً من عبادنا» قيل هو «الخضر»، وقيل هو اليسع، وقيل إلياس، وقيل سمي الخضر لأنه كان إذا جلس فى مكان اخضر ما حوله، وقيل كان ينبت العشب تحت قدميه. وقيل كنيته أبو العباس، واسمه «بلياً» وقيل «إبلياً» وقيل عامر، وقيل فى نسبه إنه ابن آدم لصلبه، وقيل إن أمه رومية وأباه فارسى. وقيل إنه ابن فرعون، وقيل هو ابن العيص.

## ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما يفيد أنه عند بلوغ موسى وفاته الصخرة وجدنا عبداً من عباد الله تعالى - والمراد به هو الخضر - وصفه تعالى بأنه قد أوتى منه تعالى رحمة، قد تكون هى الرزق الحلال، والعيش الرغد، وقد تكون هى الانعزال عن الناس وعدم الاحتياج إليهم، وقد تكون هى الوحي والنبوة.

كما وصفه بأنه قد علمه تعالى من لدنه علماً لم يعلمه أحداً من البشر، والمراد به علم الغيب.

ولقد قيل فى الخضر الكثير مما نراه منافياً للعقل والعلم، فالقول بأنه من نسل آدم ينفيه إثباته تعالى أنه جعل ذرية من كانوا مع نوح هم الباقين بعد الطوفان.

والقول بأنه كان حياً إلى زمان رسول الله ﷺ لا يقبله العقل لأنه لو كان حياً آنذاك لحضر إلى رسول الله ﷺ ليعلن إسلامه وليتعلم منه، وليحارب معه فى سبيل الله - والقول بأنه خى إلى اليوم ينفيه قوله ﷺ عند موته إنه لن تمر مائة سنة وتكون على الأرض نفس منفوسة، بمعنى أن تبقى نفس حية فى وقته ﷺ مدة مائة سنة.

والقول بحياته فى كل زمان إلى أن تقوم الساعة ينفيه قوله تعالى «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» .



قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَبْعَثُ عَلَيْكَ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن موسى عليه السلام قال للخضر حين لقيه «هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً»، والمعنى هو أن موسى عليه السلام استأذن من الخضر، أن يتبعه من أجل أن يعلمه مما علمه ربه علماً يكون مرشداً إلى الخير والحق.

وفي القول جاءت «على أن تعلمن» في شكل الشرط، ويبدو أن يكون هذا هو معناه لأنه ليس لسائل الفضل من مفضل أن يشترط عليه شروطاً، فيكون المراد هو إظهار علة الطلب أو علة الاتباع.

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

التفسير:

القول في الآية هو قول الخضر لموسى عليه السلام رداً على طلب اتباعه، ومفاد رد الخضر هو عدم قدرة موسى عليه السلام على الصبر على ما سيُشاهد ويعرف من أمره. وجاءت «إن» في أول الكلام لتأكيد المعنى، ثم جاءت «لن» لتأكيد النفي، ثم إن نفي القدرة على الصبر تفيد بالضرورة نفي الصبر نفسه.

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

أولاً: الأسماء:

الخبر: في قوله تعالى «لم تحط به خبراً» هو المعرفة والإحاطة بالشئ علماً.

## ثانياً: التفسير:

القول - فى الآية - قول الخضر، وهو تعليل لما سبق التقرير به من أن موسى لن يقدر على الصبر على ما يشاهد مئة من أفعال، والاستفهام فى القول أريد به إنكار حدوث الصبر، وعلة ذلك هو عدم معرفة موسى بالبواغث الدافعة إلى الأعمال التى يأتياها الخضر - التى قد تكون فى ظاهرها منافية للشريعة - مع ما هو معروف من أن موسى رجل شريعة، وأنه مفرط فى غيرته عليها إلى درجة أنه أخذ رأس أخيه يجره إليه حين عبد بنو إسرائيل العجل .

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٧٩﴾

## التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن موسى عليه السلام قال للخضر عبارة الآية. قال قوله حتى يأذن له الخضر فى اتباعه .

ويلاحظ فى القول أنه عليه السلام عندما قال إنه سيصبر، قد استثنى ، بأن علق صبره على مشيئة الله تعالى، وأنه لهذا صبر على ما شاهد من أفعال الخضر، وأنه حين قال إنه لن يعصى له أمراً - وقد كان أمر الخضر بعدم سؤاله عن شئ - حتى يخبره هو بأمره - أنه لم يستثن، وأنه لهذا وقعت منه المخالفة .

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٠﴾

## التفسير:

القول - فى الآية - قول الخضر لموسى عليه السلام، ومعنى قوله «فإن اتبعتني» هو الإذن لموسى عليه السلام باتباعه على الشرطين اللذين وضعهما مختاراً، وهما الصبر على ما

يشاهد منه وعدم الاعتراض ، وعلى عدم عصيانه فى أمر يأمر به . وقول الخضر « فلا تسألن عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا » هو أمر منه بالآيسأله عن شىء من أفعاله ينكره عليه بلسانه ، وأن يكفى بإنكاره فى قلبه إلى أن يخبره الخضر بما جال فى خاطره من سؤال عندما يشاء ، مجيبا عليه بما أراد السؤال عنه ، أو بما أراد معرفته بالسؤال عنه .

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَتْهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا  
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾

أولا: الأسماء:

الإمر: فى قوله تعالى « لقد جئت شيئا إمرًا » هو الأمر المنكر، والداهى، والمشتمل على إفساد يكون به داهية كبيرة .

ثانيا: التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن موسى عليه السلام والخضر انطلقا معا . وقد يكون المستفاد من هذا هو عدم مصاحبة يوشع بن نون لهما ، فيكون موسى قد أعاده لقومه ، وقد يكون إغفال ذكره إنما كان لكونه تابعا لموسى عليه السلام ، ولهذا اكتفى ببيان انطلاق موسى مع الخضر .

وبين من القول أنهما ركبنا سفينة من جنس السفن دون تحديد مع ورود ذكرها مغرفة بالألف واللام ، لعدم سبق الحديث عن سفينة وفيها قيل إنها كانت سفينة جديدة أشار إليها الخضر ليكون وموسى من راكبيها الذين تعبريهما إلى الجهة الأخرى من البحر ، وأن ربانها اصطحبهما دون أن يأخذ على هذا أجرا .

والذى يبين من نص الآية أنه بمجرد أن ركب موسى عليه السلام والخضر السفينة بادر

الخضر إلى خرق السفينة، قيل إن هذا تم بواسطة مثقاب وقيل تم بنزع أحد ألواحها. كما قيل إن الفعل تم أثناء وجودها في عرض البحر، وقيل كان عند الرسو على أرض نزل إليها ركاب السفينة.

والمفهوم من النص هو أن الفعل تم على غير مرأى من بحارة السفينة وركابها.

ويذكر النص أن موسى عليه السلام قال للخضر «أخرقتها لتغرق أهلها» وقد تكون «اللام» في «لتغرق» هي لام العاقبة لبيان أن عاقبة الأمر تكون إغراق أهل السفينة، وقد تكون هي «لام التعليل» فيكون القول إنكاراً على الخضر فعله.

وعلى الحالين فإن موسى عليه السلام قد خالف أمر الخضر بعدم السؤال عن شيء حتى يخبره هو بإجابة ما أراد السؤال عنه.

كذلك يذكر النص أن موسى عليه السلام قال رأيته في فعل الخضر يقوله له «لقد جئت شيئاً إمراً»، وفيه وصف فعله بأنه أمر يعتبر من الدواهي والنوازل التي ينكرها الخلق القويم.

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن الخضر أنكر على موسى عدم صبره على عدم توجيه أسئلة إليه في شأن أفعاله، أو على مخالفته أمره بعدم السؤال عن شيء، فقال له ما يؤكد صحة رأيه فيه الذي أخبره به من قبل وهو أنه لن يستطيع أن يصبر على ما يشاهده من أفعاله.

تم بعون الله وحسن توفيقه المجلد الثالث من النفيس

في معاني الأسماء وبيان الأعلام بتفسير القرآن

ويليه إن شاء الله المجلد الرابع وأوله تفسير الآية ٧٢ من سورة الكهف

أعان الله على إتمامه





# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فهرسة المجلد الثالث من النفيس في معانى الأسماء وبيان الأعلام بتفسير القرآن

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
تابع تفسير سورة التوبة		الآية ٩- ﴿اشترؤا بآيات الله﴾	٣
الآية ١٠- ﴿لا يرقبون في مؤمن﴾	٤	الآية ١١- ﴿فإن تابوا﴾	٤
الآية ١٢- ﴿وإن نكثوا أيمانهم﴾	٥	الآية ١٣- ﴿الأتقاتلون قوماً﴾	٦
الآية ١٤- ﴿قاتلوهم يعذبهم الله﴾	٧	الآية ١٥- ﴿ويذهب غيظ قلوبهم﴾	٨
الآية ١٦- ﴿أم حسبتم أن تتركوا﴾	٨	الآية ١٧- ﴿ما كان للمشركين﴾	٩
الآية ١٨- ﴿إنما يعمر مساجد الله﴾	١١	الآية ١٩- ﴿أجعلتم سقاية الحاج﴾	١٢
الآية ٢٠- ﴿الذين آمنوا وهاجروا﴾	١٣	الآية ٢١- ﴿يشهرهم ربهم﴾	١٤
الآية ٢٢- ﴿خالدین فيها﴾	١٥	الآية ٢٣- ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾	١٥
الآية ٢٤- ﴿قل إن كان آباؤكم﴾	١٦	الآية ٢٥- ﴿لقد نصركم الله﴾	١٧
الآية ٢٦- ﴿ثم أنزل الله سكينته﴾	١٨	الآية ٢٧- ﴿ثم يتوب الله﴾	١٨
الآية ٢٨- ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما		المشركون نجس﴾	
الآية ٢٩- ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون﴾	٢١	الآية ٣٠- ﴿وقالت اليهود﴾	٢٢
الآية ٣١- ﴿اتخذوا أحبارهم﴾	٢٣	الآية ٣٢- ﴿يريدون أن يطفئوا﴾	٢٥
الآية ٣٣- ﴿هو الذى أرسل رسوله﴾	٢٥	الآية ٣٤- ﴿يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً	
من الأحزاب﴾	٢٦	الآية ٣٥- ﴿يوم يحمى عليها﴾	٢٧
الآية ٣٦- ﴿إن عدة الشهور﴾	٢٧	الآية ٣٧- ﴿إنما النسوىء زيادة في	
الكفر﴾	٢٨	الآية ٣٨- ﴿يا أيها الذين آمنوا مالكم﴾	٣٠
الآية ٣٩- ﴿إلا تنفروا يعذبكم﴾	٣١	الآية ٤٠- ﴿إلا تنصروه﴾	٣١
الآية ٤١- ﴿انفروا خفاً﴾	٣٣	الآية ٤٢- ﴿لو كان عرضاً قريباً﴾	٣٤
الآية ٤٣- ﴿عفا الله عنك﴾	٣٤	الآية ٤٤- ﴿لا يستأذنك﴾	٣٥
الآية ٤٥- ﴿إنما يستأذنك﴾	٣٥	الآية ٤٦- ﴿ولو أرادوا الخروج﴾	٣٦
الآية ٤٧- ﴿لو خرجوا فيكم﴾	٣٧	الآية ٤٨- ﴿لقد ابتغوا الفتنة﴾	٣٨

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٤٩ - ﴿ومنهم من يقول ائذن لي﴾	٣٨	الآية ٧١ - ﴿والمؤمنون والمؤمنات﴾	٥٢
الآية ٥٠ - ﴿إن تصبك حسة﴾	٣٩	الآية ٧٢ - ﴿وعد الله المؤمنين﴾	٥٣
الآية ٥١ - ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب﴾		الآية ٧٣ - ﴿يا أيها النبي جاهد﴾	
الله لنا﴾	٣٩	الكفار﴾	٥٤
الآية ٥٢ - ﴿قل هل تربصون بنا﴾	٤٠	الآية ٧٤ - ﴿يخلفون بالله ما قالوا﴾	٥٥
الآية ٥٣ - ﴿قل أنفقوا﴾	٤٠	الآية ٧٥ - ﴿ومنهم من عاهد الله﴾	٥٦
الآية ٥٤ - ﴿وما منعهم أن تقبل منهم﴾		الآية ٧٦ - ﴿فلما آتاهم من فضله﴾	٥٦
نفقاتهم﴾	٤١	الآية ٧٧ - ﴿فأعقبهم نفاقاً﴾	٥٦
الآية ٥٥ - ﴿فلا تعجبك أموالهم﴾	٤١	الآية ٧٨ - ﴿ألم يعلموا أن الله يعلم﴾	
الآية ٥٦ - ﴿ويخلفون بالله﴾	٤٢	سرهم﴾	٥٧
الآية ٥٧ - ﴿لو يجدون ملجأ﴾	٤٢	الآية ٧٩ - ﴿الذين يلمزون المطوعين﴾	٥٧
الآية ٥٨ - ﴿ومنهم من يلمزك في﴾		الآية ٨٠ - ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر﴾	
الصدقات﴾	٤٢	لهم﴾	٥٨
الآية ٥٩ - ﴿ولو أنهم رضوا﴾	٤٣	الآية ٨١ - ﴿فرح المخلفون﴾	٥٩
الآية ٦٠ - ﴿إنما الصدقات﴾	٤٤	الآية ٨٢ - ﴿فليضحكوا قليلاً﴾	٦٠
الآية ٦١ - ﴿ومنهم الذين يؤذون﴾		الآية ٨٣ - ﴿فإن رجعت الله﴾	٦١
النبي﴾	٤٥	الآية ٨٤ - ﴿ولا تصل على أحد منهم﴾	٦١
الآية ٦٢ - ﴿يخلفون بالله لكم﴾	٤٦	الآية ٨٥ - ﴿ولا تعجبك أموالهم﴾	٦٢
الآية ٦٣ - ﴿ألم يعلموا أنه من يحاد﴾		الآية ٨٦ - ﴿وإذا أنزلت سورة﴾	٦٢
الله﴾	٤٧	الآية ٨٧ - ﴿رضوا بأن يكونوا مع﴾	
الآية ٦٤ - ﴿يجذر المنافقون﴾	٤٧	الحوالف﴾	٦٣
الآية ٦٥ - ﴿ولئن سألتهم﴾	٤٨	الآية ٨٨ - ﴿لكن الرسول﴾	٦٣
الآية ٦٦ - ﴿لا تعتذروا﴾	٤٨	الآية ٨٩ - ﴿أعد الله لهم جنات﴾	٦٤
الآية ٦٧ - ﴿المنافقون والمنافقات﴾	٤٩	الآية ٩٠ - ﴿وجاء المذرون﴾	٦٥
الآية ٦٨ - ﴿وعد الله المنافقين﴾	٥٠	الآية ٩١ - ﴿ليس على الضعفاء﴾	٦٥
الآية ٦٩ - ﴿كالذين من قبلكم﴾	٥٠	الآية ٩٢ - ﴿ولا على الذين﴾	٦٦
الآية ٧٠ - ﴿ألم يأثمهم نبأ الذين من﴾		الآية ٩٣ - ﴿إنما السبيل﴾	٦٧
قبلهم﴾	٥٢	الآية ٩٤ - ﴿يعتذرون إليكم﴾	٦٨

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٩٥- ﴿سحلفون بالله﴾	٦٩	والأرض﴾	٨٧
الآية ٩٦- ﴿يخلفون لكم﴾	٦٩	الآية ١١٧- ﴿لقد تاب الله على النبي﴾	٨٨
الآية ٩٧- ﴿الأعراب أشد كفرًا﴾	٧٠	الآية ١١٨- ﴿وعلى الثلاثة﴾	٨٩
الآية ٩٨- ﴿ومن الأعراب من يتخذ﴾	٧١	الآية ١١٩- ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا	
الآية ٩٩- ﴿ومن الأعراب من يؤمن﴾	٧٢	الله﴾	٩١
الآية ١٠٠- ﴿والسابقون الأولون﴾	٧٣	الآية ١٢٠- ﴿ما كان لأهل المدينة﴾	٩١
الآية ١٠١- ﴿ومن حولكم من		الآية ١٢١- ﴿ولا يتفقون نفقة﴾	٩٣
الأعراب﴾	٧٤	الآية ١٢٢- ﴿وما كان المؤمنون لينفروا	
الآية ١٠٢- ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴾	٧٤	كافة﴾	٩٣
الآية ١٠٣- ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾	٧٥	الآية ١٢٣- ﴿يا أيها الذين آمنوا قاتلوا﴾	٩٤
الآية ١٠٤- ﴿ألم يعلموا أن الله هو		الآية ١٢٤- ﴿وإذا ما أنزلت سورة﴾	٩٥
يقبل﴾	٧٦	الآية ١٢٥- ﴿وأما الذين في قلوبهم	
الآية ١٠٥- ﴿وقل اعملوا﴾	٧٧	مرض﴾	٩٦
الآية ١٠٦- ﴿وآخرون مرجون﴾	٧٨	الآية ١٢٦- ﴿أو لا يرون﴾	٩٦
الآية ١٠٧- ﴿والذين اتخذوا مسجدا		الآية ١٢٧- ﴿وإذا ما أنزلت سورة﴾	٩٧
ضراء﴾	٧٩	الآية ١٢٨- ﴿لقد جاءكم رسول من	
الآية ١٠٨- ﴿لا تقم فيه أبدا﴾	٨٠	أنفسكم﴾	٩٨
الآية ١٠٩- ﴿أنفن أسس بنيانه﴾	٨١	الآية ١٢٩- ﴿فإن تولوا فقل حسبى	
الآية ١١٠- ﴿لا يزال بنيانهم﴾	٨٢	الله﴾	٩٨
الآية ١١١- ﴿إن الله اشترى من		تفسير سورة يونس	٩٩
المؤمنين﴾	٨٢	الآية ١- ﴿آلر تلك آيات الكتاب	
الآية ١١٢- ﴿التائبون العابدون﴾	٨٤	الحكيم﴾	١٠٠
الآية ١١٣- ﴿ما كان للنبي﴾	٨٥	الآية ٢- ﴿أكان للناس عجبًا﴾	١٠١
الآية ١١٤- ﴿وما كان استغفار		الآية ٣- ﴿إن ريكم الله﴾	١٠٢
إبراهيم﴾	٨٥	الآية ٤- ﴿إليه مرجعكم﴾	١٠٣
الآية ١١٥- ﴿وماكان الله ليضل قوما		الآية ٥- ﴿هو الذى جعل الشمس	
بعد إذ هداهم﴾	٨٧	ضياء﴾	١٠٤
الآية ١١٦- ﴿إن الله له ملك السماوات		الآية ٦- ﴿إن في اختلاف الليل والنهار﴾	١٠٦

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٧- ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾	١٠٦	الآية ٢٧- ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾	١٢٦
الآية ٨- ﴿أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾	١٠٨	الآية ٢٨- ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾	١٢٧
الآية ٩- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾	١٠٨	الآية ٢٩- ﴿فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾	١٢٧
الآية ١٠- ﴿دَعَاوَهُمْ فِيهَا مَسْجِدَاتُكَ﴾	١٠٩	الآية ٣٠- ﴿هَٰذَا لَكَ تَبْلُوهُ كُلُّ نَفْسٍ﴾	١٢٨
الآية ١١- ﴿وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ﴾	١٠٩	الآية ٣١- ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾	١٢٨
الآية ١٢- ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ﴾	١١٠	الآية ٣٢- ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رِبُّكُمْ﴾	١٢٩
الآية ١٣- ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾	١١٠	الآية ٣٣- ﴿كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾	١٣٠
الآية ١٤- ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾	١١١	الآية ٣٤- ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مِنْ يَدْعُوُ الْخُلُقُ﴾	١٣٠
الآية ١٥- ﴿وَإِذَا تَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾	١١٢	الآية ٣٥- ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مِنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾	١٣١
الآية ١٦- ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ رَبِّي مَا تَلَوتَهُ عَلَيْكُمْ﴾	١١٣	الآية ٣٦- ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾	١٣٢
الآية ١٧- ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ﴾	١١٤	الآية ٣٧- ﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَفْتَرَىٰ﴾	١٣٣
الآية ١٨- ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾	١١٥	الآية ٣٨- ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾	١٣٣
الآية ١٩- ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً﴾	١١٦	الآية ٣٩- ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ﴾	١٣٤
الآية ٢٠- ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ﴾	١١٧	الآية ٤٠- ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾	١٣٥
الآية ٢١- ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾	١١٨	الآية ٤١- ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ﴾	١٣٦
الآية ٢٢- ﴿هُوَ الَّذِي يَسِّرُكُمْ﴾	١١٩	الآية ٤٢- ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمْعُونَ إِلَيْكَ﴾	١٣٦
الآية ٢٣- ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ﴾	١٢٠	الآية ٤٣- ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾	١٣٧
الآية ٢٤- ﴿إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾	١٢٢	الآية ٤٤- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾	١٣٧
الآية ٢٥- ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾	١٢٣	الآية ٤٥- ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ﴾	١٣٨
الآية ٢٦- ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾	١٢٤	الآية ٤٦- ﴿وَإِنَّمَا نُرِيكَ بِضَعْفٍ نَعْدَهُمْ﴾	١٣٨

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٤٧- ﴿ولكل أمة رسول﴾	١٣٩	الآية ٦٧- ﴿هو الذى جعل لكم الليل﴾	١٥١
الآية ٤٨- ﴿ويقولون متى هذا الوعد﴾	١٣٩	الآية ٦٨- ﴿قالوا اتخذ الله ولداً	
الآية ٤٩- ﴿قل لا أملك لنفسي ضراً		سبحانه﴾	١٥٢
ولا نفعاً﴾	١٤٠	الآية ٦٩- ﴿قل إن الذين يفترون﴾	١٥٣
الآية ٥٠- ﴿قل أرايتم إن أتاكم		الآية ٧٠- ﴿منافع في الدنيا﴾	١٥٣
عذابه﴾	١٤١	الآية ٧١- ﴿وانزل عليهم نيا نوح﴾	١٥٤
الآية ٥١- ﴿أنتم إذا ما وقع آمتم به﴾	١٤١	الآية ٧٢- ﴿فإن توليتم﴾	١٥٥
الآية ٥٢- ﴿ثم قيل للذين ظلموا﴾	١٤٢	الآية ٧٣- ﴿فكذبوه فنجبناه﴾	١٥٦
الآية ٥٣- ﴿ويستنبئونك أحق هو﴾	١٤٢	الآية ٧٤- ﴿ثم بعثنا من بعده رسلاً﴾	١٥٧
الآية ٥٤- ﴿وليسوا أن لكل نفس		الآية ٧٥- ﴿ثم بعثنا من بعدهم موسى﴾	١٥٨
ظلمت﴾	١٤٣	الآية ٧٦- ﴿فلما جاءهم الحق﴾	١٥٩
الآية ٥٥- ﴿ألا إن الله ما في السماوات		الآية ٧٧- ﴿قال موسى﴾	١٥٩
والأرض﴾	١٤٤	الآية ٧٨- ﴿قالوا أجبنا﴾	١٦٠
الآية ٥٦- ﴿هو يحيى ويميت﴾	١٤٤	الآية ٧٩- ﴿وقال فرعون﴾	١٦٠
الآية ٥٧- ﴿يا أيها الناس قد جاءكم		الآية ٨٠- ﴿فلما جاء السحرة﴾	١٦٠
موعظة﴾	١٤٥	الآية ٨١- ﴿فلما ألقوا﴾	١٦١
الآية ٥٨- ﴿قل بفضل الله وبرحمته﴾	١٤٦	الآية ٨٢- ﴿وبحق الله الحق﴾	١٦١
الآية ٥٩- ﴿قل أرايتم ما أنزل الله﴾	١٤٦	الآية ٨٣- ﴿فما آمن لموسى﴾	١٦٢
الآية ٦٠- ﴿وما ظن الذين يفترون		الآية ٨٤- ﴿وقال موسى يا قوم﴾	١٦٣
على الله﴾	١٤٧	الآية ٨٥- ﴿فقالوا على الله توكلنا﴾	١٦٤
الآية ٦١- ﴿وما تكون في شأن﴾	١٤٨	الآية ٨٦- ﴿ونجنا برحمتك﴾	١٦٤
الآية ٦٢- ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف		الآية ٨٧- ﴿وأوحينا إلى موسى وأخيه﴾	١٦٥
عليهم﴾	١٤٩	الآية ٨٨- ﴿وقال موسى ربنا﴾	١٦٦
الآية ٦٣- ﴿الذين آمنوا﴾	١٤٩	الآية ٨٩- ﴿قال قد أجيب دعوتكما﴾	١٦٧
الآية ٦٤- ﴿لهم البشري﴾	١٥٠	الآية ٩٠- ﴿وجاوزنا بينى إسرائيل	
الآية ٦٥- ﴿ولا يحزنك قولهم﴾	١٥٠	البحر﴾	١٦٨
الآية ٦٦- ﴿ألا إن الله من في السماوات		الآية ٩١- ﴿الآن وقد عصيت﴾	١٦٩
ومن في الأرض﴾	١٥١	الآية ٩٢- ﴿فاليوم نتجيك بيدك﴾	١٦٩

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٩٣ - ﴿ولقد بوأنا بني إسرائيل﴾	١٧١	الآية ٦ - ﴿وما من دابة﴾	١٨٦
الآية ٩٤ - ﴿فإن كنت في شك﴾	١٧٢	الآية ٧ - ﴿وهو الذي خلق السماوات﴾	١٨٧
الآية ٩٥ - ﴿ولا تكونن من الذين كذبوا﴾	١٧٢	الآية ٨ - ﴿ولئن أخرنا عنهم العذاب﴾	١٨٨
الآية ٩٦ - ﴿إن الذين حقت عليهم﴾	١٧٣	الآية ٩ - ﴿ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة﴾	١٨٩
الآية ٩٧ - ﴿ولو جاءهم كل آية﴾	١٧٣	الآية ١٠ - ﴿ولئن أذقناه نعماء﴾	١٩٠
الآية ٩٨ - ﴿فلولا كانت قرية﴾	١٧٣	الآية ١١ - ﴿إلا الذين صبروا﴾	١٩٠
الآية ٩٩ - ﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض﴾	١٧٥	الآية ١٢ - ﴿فلعلك تارك﴾	١٩١
الآية ١٠٠ - ﴿وما كان لنفس أن تؤمن﴾	١٧٥	الآية ١٣ - ﴿أم يقولون افتراه﴾	١٩٢
إلا بإذن الله﴾	١٧٥	الآية ١٤ - ﴿فإن لم يستجيبوا لكم﴾	١٩٢
الآية ١٠١ - ﴿قل انظروا ماذا في السماوات﴾	١٧٦	الآية ١٥ - ﴿من كان يريد الحياة الدنيا﴾	١٩٣
الآية ١٠٢ - ﴿فهل ينتظرون﴾	١٧٧	الآية ١٦ - ﴿أولئك الذين ليس لهم﴾	١٩٤
الآية ١٠٣ - ﴿ثم ننجي رسلنا﴾	١٧٧	الآية ١٧ - ﴿أفمن كان على بينة من ربه﴾	١٩٤
الآية ١٠٤ - ﴿قل يا أيها الناس﴾	١٧٨	الآية ١٨ - ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله﴾	١٩٦
الآية ١٠٥ - ﴿وأن أقم وجهك للدين﴾	١٧٨	الآية ١٩ - ﴿الذين يصدون عن سبيل الله﴾	١٩٧
الآية ١٠٦ - ﴿ولا تدع من دون الله﴾	١٧٩	الآية ٢٠ - ﴿أولئك لم يكونوا معجزين﴾	١٩٨
الآية ١٠٧ - ﴿وإن يمسسك الله بضر﴾	١٧٩	الآية ٢١ - ﴿أولئك الذين خسروا أنفسهم﴾	١٩٩
الآية ١٠٨ - ﴿قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق﴾	١٨٠	الآية ٢٢ - ﴿لا جرم أنهم﴾	١٩٩
الآية ١٠٩ - ﴿واتبع ما يوحى إليك﴾	١٨١	الآية ٢٣ - ﴿إن الذين آمنوا﴾	٢٠٠
تفسير سورة هود	١٨٢	الآية ٢٤ - ﴿مثل الفريقين﴾	٢٠٠
الآية ١ - ﴿آل كتاب أحكمت آياته﴾	١٨٢	الآية ٢٥ - ﴿ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه﴾	٢٠١
الآية ٢ - ﴿ألا تعبدوا إلا الله﴾	١٨٣	الآية ٢٦ - ﴿أن لا تعبدوا إلا الله﴾	٢٠٢
الآية ٣ - ﴿وأن استغفروا ربكم﴾	١٨٣	الآية ٢٧ - ﴿فقال الملائ﴾	٢٠٢
الآية ٤ - ﴿إلى الله مرجعكم﴾	١٨٤	الآية ٢٨ - ﴿قال يا قوم﴾	٢٠٣
الآية ٥ - ﴿ألا إنهم يثنون صدورهم﴾	١٨٥		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٢٩- ﴿ويا قوم لا أسألكم﴾	٢٠٣	الآية ٥٦- ﴿إني توكلت على الله﴾	٢٢١
الآية ٣٠- ﴿ويا قوم من ينصرني من الله﴾		الآية ٥٧- ﴿فإن تولوا فقد أبلغتكم﴾	٢٢٢
الآية ٣١- ﴿ولا أقول لكم﴾	٢٠٤	الآية ٥٨- ﴿ولما جاء أمرنا﴾	٢٢٢
الآية ٣٢- ﴿قالوا يا نوح﴾	٢٠٥	الآية ٥٩- ﴿وتلك عاد﴾	٢٢٣
الآية ٣٣- ﴿قال إنما يأتيكم به الله﴾	٢٠٦	الآية ٦٠- ﴿وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة﴾	٢٢٣
الآية ٣٤- ﴿ولا ينفعكم نصحي﴾	٢٠٧	الآية ٦١- ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحا﴾	٢٢٤
الآية ٣٥- ﴿أم يقولون افتراه﴾	٢٠٧	الآية ٦٢- ﴿قالوا يا صالح﴾	٢٢٥
الآية ٣٦- ﴿وأوحى إلى نوح﴾	٢٠٨	الآية ٦٣- ﴿قال يا قوم﴾	٢٢٦
الآية ٣٧- ﴿واصنع الفلك﴾	٢٠٨	الآية ٦٤- ﴿ويا قوم هذه ناقة الله﴾	٢٢٦
الآية ٣٨- ﴿ويصنع الفلك﴾	٢٠٩	الآية ٦٥- ﴿فعمروها فقال تمتعوا﴾	٢٢٧
الآية ٣٩- ﴿فسوف تعلمون﴾	٢١٠	الآية ٦٦- ﴿فلما جاء أمرنا﴾	٢٢٧
الآية ٤٠- ﴿حتى إذا جاء أمرنا﴾	٢١٠	الآية ٦٧- ﴿وأخذ الذين ظلموا الصيحة﴾	٢٢٧
الآية ٤١- ﴿وقال اركبوا فيها﴾	٢١١	الآية ٦٨- ﴿كان لم يغنوا فيها﴾	٢٢٨
الآية ٤٢- ﴿وهي تجري بهم﴾	٢١٢	الآية ٦٩- ﴿ولقد جاءت رسلنا﴾	٢٢٨
الآية ٤٣- ﴿قال سأوى﴾	٢١٣	إبراهيم﴾	٢٢٨
الآية ٤٤- ﴿وقيل يا أرض﴾	٢١٣	الآية ٧٠- ﴿فلما رأى أيديهم﴾	٢٢٩
الآية ٤٥- ﴿ونادى نوح ربه﴾	٢١٤	الآية ٧١- ﴿وامرأته قائمة﴾	٢٣٠
الآية ٤٦- ﴿قال يا نوح﴾	٢١٥	الآية ٧٢- ﴿قالت يا ويلتى﴾	٢٣٠
الآية ٤٧- ﴿قال رب إني أعوذ بك﴾	٢١٥	الآية ٧٣- ﴿قالوا أتعجبين من أمر﴾	٢٣١
الآية ٤٨- ﴿قيل يا نوح اهبط بسلام﴾	٢١٦	الله﴾	٢٣١
الآية ٤٩- ﴿تلك من أنباء الغيب﴾	٢١٧	الآية ٧٤- ﴿فلما ذهب عن إبراهيم﴾	٢٣١
الآية ٥٠- ﴿وإلى عاد﴾	٢١٧	الروح﴾	٢٣١
الآية ٥١- ﴿يا قوم لا أسألكم﴾	٢١٨	الآية ٧٥- ﴿إن إبراهيم لحليم﴾	٢٣٢
الآية ٥٢- ﴿ويا قوم استغفروا ربكم﴾	٢١٩	الآية ٧٦- ﴿يا إبراهيم أعرض عن﴾	٢٣٢
الآية ٥٣- ﴿قالوا يا هود﴾	٢٢٠	هذا﴾	٢٣٢
الآية ٥٤- ﴿إن نقول إلا اعتراك﴾	٢٢٠	الآية ٧٧- ﴿ولما جاءت رسلنا لوطا﴾	٢٣٣
الآية ٥٥- ﴿من دونه فكيدوني﴾	٢٢١		



العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٧٨ - ﴿وجاءه قومه يهرعون﴾	٢٣٤	الآية ١٠٢ - ﴿وكذلك أخذ ربك﴾	٢٥١
الآية ٧٩ - ﴿قالوا لقد علمت﴾	٢٣٥	الآية ١٠٣ - ﴿إن في ذلك لآية﴾	٢٥١
الآية ٨٠ - ﴿قال لو أن لي بكم قوة﴾	٢٣٥	الآية ١٠٤ - ﴿وما يؤخره﴾	٢٥٢
الآية ٨١ - ﴿قالوا يا لوط إنا رسول ربك﴾	٢٣٦	الآية ١٠٥ - ﴿يوم يأت﴾	٢٥٢
الآية ٨٢ - ﴿فلما جاء أمرنا﴾	٢٣٧	الآية ١٠٦ - ﴿فأما الذين شقوا﴾	٢٥٣
الآية ٨٣ - ﴿مسومة عند ربك﴾	٢٣٧	الآية ١٠٧ - ﴿خالدين فيها﴾	٢٥٤
الآية ٨٤ - ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً﴾	٢٣٨	الآية ١٠٨ - ﴿وأما الذين سعدوا﴾	٢٥٤
الآية ٨٥ - ﴿ويا قوم أوفوا المكيال﴾	٢٣٨	الآية ١٠٩ - ﴿فلاتك في مرية﴾	٢٥٥
الآية ٨٦ - ﴿بقية الله خير لكم﴾	٢٣٩	الآية ١١٠ - ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب﴾	٢٥٦
الآية ٨٧ - ﴿قالوا يا شعيب﴾	٢٣٩	الآية ١١١ - ﴿وإن كلاً لما ليوفينهم ربك أفعالهم﴾	٢٥٧
الآية ٨٨ - ﴿قال يا قوم أرأيتم﴾	٢٤٠	الآية ١١٢ - ﴿فاستقم كما أمرت﴾	٢٥٨
الآية ٨٩ - ﴿ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى﴾	٢٤١	الآية ١١٣ - ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾	٢٥٩
الآية ٩٠ - ﴿واستغفروا ربكم﴾	٢٤٢	الآية ١١٤ - ﴿وأقم الصلاة﴾	٢٥٩
الآية ٩١ - ﴿قالوا يا شعيب ما نفقه﴾	٢٤٣	الآية ١١٥ - ﴿واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾	٢٦١
الآية ٩٢ - ﴿قال يا قوم﴾	٢٤٤	الآية ١١٦ - ﴿فلولا كان من القرون﴾	٢٦١
الآية ٩٣ - ﴿ويا قوم اعملوا على مكانتكم﴾	٢٤٥	الآية ١١٧ - ﴿وما كان ربك ليهلك القرى بظلم﴾	٢٦٢
الآية ٩٤ - ﴿ولما جاء أمرنا﴾	٢٤٦	الآية ١١٨ - ﴿ولو شاء ربك لجلد الناس أمة واحدة﴾	٢٦٣
الآية ٩٥ - ﴿كأن لم يغنوا فيها﴾	٢٤٧	الآية ١١٩ - ﴿إلا من رحم ربك﴾	٢٦٣
الآية ٩٦ - ﴿ولقد أرسلنا موسى﴾	٢٤٧	الآية ١٢٠ - ﴿وكلأ نقص عليك﴾	٢٦٤
الآية ٩٧ - ﴿إلى فرعون﴾	٢٤٨	الآية ١٢١ - ﴿وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم﴾	٢٦٥
الآية ٩٨ - ﴿يقدم قومه﴾	٢٤٨	الآية ١٢٢ - ﴿وانظروا إنا متظرون﴾	٢٦٥
الآية ٩٩ - ﴿وأتبعوا في هذه لعنة﴾	٢٤٩		
الآية ١٠٠ - ﴿ذلك من أنباء القرى﴾	٢٤٩		
الآية ١٠١ - ﴿وما ظلمناهم﴾	٢٥٠		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٢١ - ﴿ وقال الذى اشتراه من مصر ﴾	٢٨٥	الآية ١٢٣ - ﴿ والله غيب السماوات والأرض ﴾	٢٦٦
الآية ٢٢ - ﴿ ولما بلغ أشده ﴾	٢٨٧	سورة يوسف	٢٦٧
الآية ٢٣ - ﴿ وراودته التى هو فى بيتها ﴾	٢٨٨	الآية ١ - ﴿ ألر تلك آيات الكتاب المبين ﴾	٢٦٧
الآية ٢٤ - ﴿ ولقد همت به ﴾	٢٩٠	الآية ٢ - ﴿ إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا ﴾	٢٦٨
الآية ٢٥ - ﴿ واستبقا الباب ﴾	٢٩١	الآية ٣ - ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴾	٢٦٩
الآية ٢٦ - ﴿ قال هى راودتنى ﴾	٢٩٢	الآية ٤ - ﴿ إذ قال يوسف لأبيه ﴾	٢٧٠
الآية ٢٧ - ﴿ وإن كان قميصه قد من دبر ﴾	٢٩٤	الآية ٥ - ﴿ فسال يا بئى لا تقصص رؤياك ﴾	٢٧١
الآية ٢٨ - ﴿ فلما رأى قميصه قد من دبر ﴾	٢٩٤	الآية ٦ - ﴿ وكذلك يجتبيك ربك ﴾	٢٧٣
الآية ٢٩ - ﴿ يوسف أعرض عن هذا ﴾	٢٩٥	الآية ٧ - ﴿ لقد كان فى يوسف وإخوته ﴾	٢٧٤
الآية ٣٠ - ﴿ وقال نسوة فى المدينة ﴾	٢٩٦	الآية ٨ - ﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه ﴾	٢٧٤
الآية ٣١ - ﴿ فلما سمعت بمكرهن ﴾	٢٩٧	الآية ٩ - ﴿ اقتلوا يوسف ﴾	٢٧٥
الآية ٣٢ - ﴿ قالت فذلكن الذى لمتنى فيه ﴾	٢٩٩	الآية ١٠ - ﴿ قال قائل منهم ﴾	٢٧٦
الآية ٣٣ - ﴿ قال رب السجن أحب إلى ﴾	٣٠٠	الآية ١١ - ﴿ قالوا يا أبانا ﴾	٢٧٧
الآية ٣٤ - ﴿ فاستجاب له ربه ﴾	٣٠١	الآية ١٢ - ﴿ أرسله معنا ﴾	٢٧٧
الآية ٣٥ - ﴿ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ﴾	٣٠١	الآية ١٣ - ﴿ قال إنى ليحزننى ﴾	٢٧٨
الآية ٣٦ - ﴿ ودخل معه السجن فتيان ﴾	٣٠٢	الآية ١٤ - ﴿ قالوا لئن أكله الذئب ﴾	٢٧٩
الآية ٣٧ - ﴿ قال لا يأتكما ﴾	٣٠٣	الآية ١٥ - ﴿ فلما ذهبوا به ﴾	٢٧٩
الآية ٣٨ - ﴿ واتبعته ملة أبائى ﴾	٣٠٤	الآية ١٦ - ﴿ وجاءوا أباهم ﴾	٢٨٠
الآية ٣٩ - ﴿ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون ﴾	٣٠٥	الآية ١٧ - ﴿ قالوا يا أبانا ﴾	٢٨١
		الآية ١٨ - ﴿ وجاءوا على قميصه بدم كذب ﴾	٢٨٢
		الآية ١٩ - ﴿ وجاءت سيارة ﴾	٢٨٣
		الآية ٢٠ - ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾	٢٨٤

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٤٠ - ﴿ ما تعبدون من دونه ﴾	٣٠٦	الآية ٦٢ - ﴿ وقال لفتياناه ﴾	٣٢٣
الآية ٤١ - ﴿ يا صاحبي السجن أما أحدكما ﴾	٣٠٧	الآية ٦٣ - ﴿ فلما رجعوا إلى أبيهم ﴾	٣٢٤
الآية ٤٢ - ﴿ وقال للذي ظن أنه ناج ﴾	٣٠٨	الآية ٦٤ - ﴿ قال هل أمنتكم عليه ﴾	٣٢٤
الآية ٤٣ - ﴿ وقال الملك ﴾	٣٠٩	الآية ٦٥ - ﴿ ولما فتحو متاعهم ﴾	٣٢٥
الآية ٤٤ - ﴿ قالوا أضغاث أحلام ﴾	٣١٠	الآية ٦٦ - ﴿ قال لن أرسله معكم ﴾	٣٢٦
الآية ٤٥ - ﴿ وقال الذي نجا منهما ﴾	٣١١	الآية ٦٧ - ﴿ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ﴾	٣٢٧
الآية ٤٦ - ﴿ يوسف أيها الصديق ﴾	٣١١	الآية ٦٨ - ﴿ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ﴾	٣٢٨
الآية ٤٧ - ﴿ قال تزرعون سبع سنين ﴾	٣١٢	الآية ٦٩ - ﴿ ولما دخلوا على يوسف ﴾	٣٢٩
الآية ٤٨ - ﴿ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ﴾	٣١٣	الآية ٧٠ - ﴿ فلما جهزهم بجهازهم ﴾	٣٣٠
الآية ٤٩ - ﴿ ثم يأتي من بعد ذلك عام ﴾	٣١٣	الآية ٧١ - ﴿ قالوا وأقبلوا عليهم ﴾	٣٣١
الآية ٥٠ - ﴿ وقال الملك اتوني به ﴾	٣١٤	الآية ٧٢ - ﴿ قالوا نفقد ضواغ الملك ﴾	٣٣٢
الآية ٥١ - ﴿ قال ما خطبك ﴾	٣١٥	الآية ٧٣ - ﴿ قالوا تالله لقد علمتم ﴾	٣٣٢
الآية ٥٢ - ﴿ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ﴾	٣١٦	الآية ٧٤ - ﴿ قالوا فما جزاؤه ﴾	٣٣٣
الآية ٥٣ - ﴿ وما أبرئ نفسي ﴾	٣١٧	الآية ٧٥ - ﴿ قالوا جزاؤه ﴾	٣٣٣
الآية ٥٤ - ﴿ وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي ﴾	٣١٨	الآية ٧٦ - ﴿ فبدأ بأوعيتهم ﴾	٣٣٤
الآية ٥٥ - ﴿ قال اجعلني على خزائن الأرض ﴾	٣١٨	الآية ٧٧ - ﴿ قالوا إن يسرق ﴾	٣٣٥
الآية ٥٦ - ﴿ وكذلك مكنا ليوسف ﴾	٣١٩	الآية ٧٨ - ﴿ قالوا يا أيها العزيز ﴾	٣٣٦
الآية ٥٧ - ﴿ ولأجر الآخرة خبر ﴾	٣٢٠	الآية ٧٩ - ﴿ قال معاذ الله ﴾	٣٣٧
الآية ٥٨ - ﴿ وجاء إخوة يوسف ﴾	٣٢٠	الآية ٨٠ - ﴿ فلما استياسوا منه ﴾	٣٣٨
الآية ٥٩ - ﴿ ولما جهزهم بجهازهم ﴾	٣٢١	الآية ٨١ - ﴿ ارجعوا إلى أبيكم ﴾	٣٣٩
الآية ٦٠ - ﴿ فإن لم تأتوني به ﴾	٣٢٢	الآية ٨٢ - ﴿ واسأل القرية ﴾	٣٣٩
الآية ٦١ - ﴿ قالوا سنراود عنه أباه ﴾	٣٢٢	الآية ٨٣ - ﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم ﴾	٣٤٠
		الآية ٨٤ - ﴿ وتولى عنهم ﴾	٣٤١
		الآية ٨٥ - ﴿ قالوا تالله ثقتا ﴾	٣٤٢
		الآية ٨٦ - ﴿ قال إنما أشكوا ﴾	٣٤٢

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٨٧ - ﴿يا بني اذهبوا فتحسبوا﴾	٣٤٣	الآية ١٠٧ - ﴿أفأمنوا أن تأتيهم﴾	٣٥٨
الآية ٨٨ - ﴿فلما دخلوا عليه﴾	٣٤٤	الآية ١٠٨ - ﴿قل هذه سبيلي﴾	٣٥٨
الآية ٨٩ - ﴿قال هل علمتم ما فعلتم﴾		الآية ١٠٩ - ﴿وما أرسلنا قبلك إلا﴾	
يوسف ﴿﴾	٣٤٥	رجالاً﴾	٣٥٩
الآية ٩٠ - ﴿قالوا أأنك لأنت﴾		الآية ١١٠ - ﴿حتى إذا استيأس﴾	
يوسف ﴿﴾	٣٤٥	الرسل﴾	٣٦٠
الآية ٩١ - ﴿قالوا تالله لقد آثرك الله﴾		الآية ١١١ - ﴿لقد كان في قصصهم﴾	
علينا ﴿﴾	٣٤٦	عبرة﴾	٣٦١
الآية ٩٢ - ﴿قال لا تشرب عليكم﴾		سورة الرعد	٣٦٣
اليوم ﴿﴾	٣٤٧	الآية ١ - ﴿آثر تلك آيات الكتاب﴾	٣٦٣
الآية ٩٣ - ﴿اذهبوا بقميصي هذا﴾	٣٤٨	الآية ٢ - ﴿الله الذي رفع السماوات﴾	٣٦٤
الآية ٩٤ - ﴿ولما فصلت العير﴾	٣٤٨	الآية ٣ - ﴿وهو الذي مد الأرض﴾	٣٦٦
الآية ٩٥ - ﴿قالوا تالله﴾	٣٤٩	الآية ٤ - ﴿وفي الأرض قطع﴾	
الآية ٩٦ - ﴿فلما أن جاء البشير﴾	٣٤٩	متجاوزات﴾	٣٦٧
الآية ٩٧ - ﴿قالوا يا أبانا استغفر لنا﴾	٣٥٠	الآية ٥ - ﴿وإن تعجب فعجب قولهم﴾	٣٦٨
الآية ٩٨ - ﴿قال سوف أستغفر لكم﴾		الآية ٦ - ﴿ويستعجلونك بالسيئة﴾	٣٦٩
ربي ﴿﴾	٣٥٠	الآية ٧ - ﴿ويقول الذين كفروا﴾	٣٧٠
الآية ٩٩ - ﴿فلما دخلوا على يوسف﴾	٣٥١	الآية ٨ - ﴿الله يعلم ما تحمل كل﴾	
الآية ١٠٠ - ﴿ورفع أبويـه على﴾		أننى ﴿﴾	٣٧١
العرش ﴿﴾	٣٥٢	الآية ٩ - ﴿عالم الغيب والشهادة﴾	٣٧٢
الآية ١٠١ - ﴿رب قد آتيتني من﴾		الآية ١٠ - ﴿سواء منكم﴾	٣٧٣
الملك ﴿﴾	٣٥٤	الآية ١١ - ﴿له معقبات﴾	٣٧٣
الآية ١٠٢ - ﴿ذلك من أنباء الغيب﴾	٣٥٥	الآية ١٢ - ﴿هو الذي يزيكم البرق﴾	٣٧٥
الآية ١٠٣ - ﴿وما أكثر الناس﴾	٣٥٦	الآية ١٣ - ﴿وسيح الرعد بحمده﴾	٣٧٥
الآية ١٠٤ - ﴿وما تسألهم عليه من﴾		الآية ١٤ - ﴿له دعوة الحق﴾	٣٧٦
أجر ﴿﴾	٣٥٦	الآية ١٥ - ﴿ولله يسجد﴾	٣٧٧
الآية ١٠٥ - ﴿وكأين من آية﴾	٣٥٧	الآية ١٦ - ﴿قل من رب السماوات﴾	
الآية ١٠٦ - ﴿وما يؤمن أكثرهم﴾	٣٥٧	والأرض﴾	٣٧٨

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١٧ - ﴿ أنزل من السماء ماء ﴾	٣٧٩	الآية ٣٦ - ﴿ والذين آتيناهم الكتاب ﴾	٣٩٥
الآية ١٨ - ﴿ للذين استجابوا لربهم الحسنی ﴾	٣٨١	الآية ٣٧ - ﴿ وكذلك أنزلناه حكماً عريئاً ﴾	٣٩٧
الآية ١٩ - ﴿ أفمن يعلم ﴾	٣٨٢	الآية ٣٨ - ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً ﴾	٣٩٨
الآية ٢٠ - ﴿ الذين يوفون بعهد الله ﴾	٣٨٣	الآية ٣٩ - ﴿ يمحوها الله ما يشاء ﴾	٣٩٩
الآية ٢١ - ﴿ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ﴾	٣٨٣	الآية ٤٠ - ﴿ وإن ما نرينك ﴾	٤٠٠
الآية ٢٢ - ﴿ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ﴾	٣٨٤	الآية ٤١ - ﴿ أو لم يروا ﴾	٤٠١
الآية ٢٣ - ﴿ جنات عدن ﴾	٣٨٥	الآية ٤٢ - ﴿ وقد مكر الذين من قبلهم ﴾	٤٠١
الآية ٢٤ - ﴿ سلام عليكم ﴾	٣٨٦	الآية ٤٣ - ﴿ ويقول الذين كفروا لست مرسلًا ﴾	٤٠٢
الآية ٢٥ - ﴿ والذين ينقضون عهد الله ﴾	٣٨٦	سورة إبراهيم	٤٠٣
الآية ٢٦ - ﴿ الله يسط الرزق ﴾	٣٨٧	الآية ١ - ﴿ الركب أنزلناه ﴾	٤٠٤
الآية ٢٧ - ﴿ ويقول الذين كفروا ﴾	٣٨٨	الآية ٢ - ﴿ الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ﴾	٤٠٦
الآية ٢٨ - ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ﴾	٣٨٩	الآية ٣ - ﴿ الذين يستحبون الحياة الدنيا ﴾	٤٠٦
الآية ٢٩ - ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾	٣٨٩	الآية ٤ - ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾	٤٠٧
الآية ٣٠ - ﴿ كذلك أرسلناك في أمة ﴾	٣٩٠	الآية ٥ - ﴿ ولقد أرسلنا موسى ﴾	٤٠٨
الآية ٣١ - ﴿ ولو أن قرأنا سيرت به الجبال ﴾	٣٩١	الآية ٦ - ﴿ وإذا قال موسى لقومه ﴾	٤١١
الآية ٣٢ - ﴿ ولقد استهزئ برسل من قبلك ﴾	٣٩٢	الآية ٧ - ﴿ وإذا تأذن ربكم ﴾	٤١١
الآية ٣٣ - ﴿ أفمن هو قائم ﴾	٣٩٣	الآية ٨ - ﴿ وقال موسى ﴾	٤١٢
الآية ٣٤ - ﴿ لهم عذاب في الحياة الدنيا ﴾	٣٩٤	الآية ٩ - ﴿ ألم يأتكم ﴾	٤١٣
الآية ٣٥ - ﴿ مثل الجنة ﴾	٣٩٥	الآية ١٠ - ﴿ قالت رسلهم أفي الله شك ﴾	٤١٤
		الآية ١١ - ﴿ قالت لهم رسلهم ﴾	٤١٦
		الآية ١٢ - ﴿ وما لنا ألا نتوكل على الله ﴾	٤١٧
		الآية ١٣ - ﴿ وقال الذين كفروا ﴾	٤١٧

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١٤ - ﴿ ولنسكتكم الأرض من بعدهم ﴾	٤١٨	سألتموه ﴿	٤٣٥
الآية ١٥ - ﴿ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ﴾	٤١٩	الآية ٣٥ - ﴿ وإذ قال إبراهيم ﴿	٤٣٦
الآية ١٦ - ﴿ من ورثه جهنم ﴾	٤١٩	الآية ٣٦ - ﴿ رب إني أضللني ﴿	٤٣٧
الآية ١٧ - ﴿ ينجرعه ولا يكاد يسيغه ﴾	٤٢٠	الآية ٣٧ - ﴿ ربنا إني أسكنت ﴿	٤٣٨
الآية ١٨ - ﴿ مثل الذين كفروا ﴾	٤٢٠	الآية ٣٨ - ﴿ ربنا إنك تعلم ﴿	٤٤٠
الآية ١٩ - ﴿ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض ﴿	٤٢٢	الآية ٣٩ - ﴿ الحمد لله الذي وهب لي ﴿	٤٤١
الآية ٢٠ - ﴿ وما ذلك على الله بعزيز ﴿	٤٢٢	الآية ٤٠ - ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة ﴿	٤٤١
الآية ٢١ - ﴿ وبرزوا لله جميعا ﴿	٤٢٣	الآية ٤١ - ﴿ ربنا اغفر لي ﴿	٤٤٢
الآية ٢٢ - ﴿ وقال الشيطان ﴿	٤٢٥	الآية ٤٢ - ﴿ ولا تحسبن الله غافلاً ﴿	٤٤٢
الآية ٢٣ - ﴿ وأدخل الذين آمنوا ﴿	٤٢٧	الآية ٤٣ - ﴿ مهطعين من مقنعي رءوسهم ﴿	٤٤٣
الآية ٢٤ - ﴿ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً ﴿	٤٢٧	الآية ٤٤ - ﴿ وأنذر الناس ﴿	٤٤٤
الآية ٢٥ - ﴿ تؤتى أكلها كل حين ﴿	٤٢٨	الآية ٤٥ - ﴿ وسكتتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ﴿	٤٤٥
الآية ٢٦ - ﴿ ومثل كلمة خبيثة ﴿	٤٢٩	الآية ٤٦ - ﴿ وقد مكروا مكروهم ﴿	٤٤٦
الآية ٢٧ - ﴿ يثبت الله الذين آمنوا ﴿	٤٣٠	الآية ٤٧ - ﴿ فلا تحسبن الله يخلف وعده رسله ﴿	٤٤٧
الآية ٢٨ - ﴿ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ﴿	٤٣٠	الآية ٤٨ - ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض ﴿	٤٤٧
الآية ٢٩ - ﴿ جهنم يصلونها ﴿	٤٣١	الآية ٤٩ - ﴿ وترى المجرمين ﴿	٤٤٨
الآية ٣٠ - ﴿ وجعلوا لله أنداداً ﴿	٤٣١	الآية ٥٠ - ﴿ سرايلهم من قطران ﴿	٤٤٩
الآية ٣١ - ﴿ قل لعبادي الذين آمنوا ﴿	٤٣٢	الآية ٥١ - ﴿ ليحزى الله كل نفس ﴿	٤٥٠
الآية ٣٢ - ﴿ الله الذي خلق السماوات ﴿	٤٣٣	الآية ٥٢ - ﴿ هذا بلاغ للناس ﴿	٤٥٠
الآية ٣٣ - ﴿ وسخر لكم الشمس والقمر ﴿	٤٣٤	سورة الحجر	٤٥١
الآية ٣٤ - ﴿ وآتاكم من كل ما		الآية ١ - ﴿ الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ﴿	٤٥٢
		الآية ٢ - ﴿ ربها يود الذين كفروا ﴿	٤٥٢

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٣ - ﴿ ذرهم يأكلوا ﴾	٤٥٣	ونميت ﴿	٤٦٣
الآية ٤ - ﴿ وما أهلكنا من قرية ﴾	٤٥٣	الآية ٢٤ - ﴿ ولقد علمنا ﴾	٤٦٤
الآية ٥ - ﴿ ما تسبق من أمة ﴾	٤٥٤	الآية ٢٥ - ﴿ وإن ربك هو يحشرهم ﴾	٤٦٤
الآية ٦ - ﴿ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر ﴾	٤٥٤	الآية ٢٦ - ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال ﴾	٤٦٥
الآية ٧ - ﴿ لوما تأتينا بالملائكة ﴾	٤٥٥	الآية ٢٧ - ﴿ والجنان خلقناه من قبل ﴾	٤٦٥
الآية ٨ - ﴿ ما ننزل الملائكة إلا بالحق ﴾	٤٥٥	الآية ٢٨ - ﴿ وإذا قال ربك للملائكة ﴾	٤٦٦
الآية ٩ - ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر ﴾	٤٥٥	الآية ٢٩ - ﴿ فإذا سويته ﴾	٤٦٦
الآية ١٠ - ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك ﴾	٤٥٦	الآية ٣٠ - ﴿ فسجد الملائكة ﴾	٤٦٧
الآية ١١ - ﴿ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾	٤٥٧	الآية ٣١ - ﴿ إلا إيليس ﴾	٤٦٧
الآية ١٢ - ﴿ كذلك نسلكه ﴾	٤٥٧	الآية ٣٢ - ﴿ قال يا إيليس ﴾	٤٦٧
الآية ١٣ - ﴿ لا يؤمنون به ﴾	٤٥٧	الآية ٣٣ - ﴿ قال لم أكن لأسجد لبشر ﴾	٤٦٨
الآية ١٤ - ﴿ ولو فتحنا عليهم ﴾	٤٥٨	الآية ٣٤ - ﴿ قال فاخرج منها ﴾	٤٦٨
الآية ١٥ - ﴿ لقالوا إنما سكرت أبصارنا ﴾	٤٥٨	الآية ٣٥ - ﴿ وإن عليك اللعنة ﴾	٤٦٨
الآية ١٦ - ﴿ ولقد جعلنا في السماء بروجا ﴾	٤٥٩	الآية ٣٦ - ﴿ قال رب فأنظرنى ﴾	٤٦٩
الآية ١٧ - ﴿ وحفظناها من كل شيطان رجيم ﴾	٤٥٩	الآية ٣٧ - ﴿ قال فإنك من المنظرين ﴾	٤٦٩
الآية ١٨ - ﴿ إلا من استرق السمع ﴾	٤٦٠	الآية ٣٨ - ﴿ إلى يوم الوقت المعلوم ﴾	٤٧٠
الآية ١٩ - ﴿ والأرض مددناها ﴾	٤٦١	الآية ٣٩ - ﴿ قال رب بيا أغويتني ﴾	٤٧٠
الآية ٢٠ - ﴿ وجعلنا لكم فيها معاش ﴾	٤٦٢	الآية ٤٠ - ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾	٤٧٠
الآية ٢١ - ﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ﴾	٤٦٢	الآية ٤١ - ﴿ قال هذا صراط ﴾	٤٧١
الآية ٢٢ - ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾	٤٦٢	الآية ٤٢ - ﴿ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾	٤٧١
الآية ٢٣ - ﴿ وإنا لنحن نحى		الآية ٤٣ - ﴿ وإن جهنم لموعدهم ﴾	٤٧٢
		الآية ٤٤ - ﴿ لها سبعة أبواب ﴾	٤٧٢
		الآية ٤٥ - ﴿ إن المتقين في جنات	
		وعيون ﴾	٤٧٣
		الآية ٤٦ - ﴿ ادخلوها بسلام آمين ﴾	٤٧٣

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٤٧ - ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل ﴾	٤٧٤	الآية ٦٨ - ﴿ قال إن هؤلاء ضيفى ﴾	٤٨٣
الآية ٤٨ - ﴿ لا يمسه فيها نصب ﴾	٤٧٤	الآية ٦٩ - ﴿ واتقوا الله ﴾	٤٨٤
الآية ٤٩ - ﴿ نبي عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ﴾	٤٧٥	الآية ٧٠ - ﴿ قالوا أولم تنهك ﴾	٤٨٤
الآية ٥٠ - ﴿ وأن عذابى هو العذاب الأليم ﴾	٤٧٥	الآية ٧١ - ﴿ قال هؤلاء بناتى ﴾	٤٨٤
الآية ٥١ - ﴿ ونبتهم عن ضيف إبراهيم ﴾	٤٧٦	الآية ٧٢ - ﴿ لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ﴾	٤٨٥
الآية ٥٢ - ﴿ إذ دخلوا عليه ﴾	٤٧٦	الآية ٧٣ - ﴿ فأخذتهم الصيحة ﴾	٤٨٥
الآية ٥٣ - ﴿ قالوا لا توجل ﴾	٤٧٧	الآية ٧٤ - ﴿ فجعلنا عاليها سافلها ﴾	٤٨٦
الآية ٥٤ - ﴿ قال أبشرومنى ﴾	٤٧٨	الآية ٧٥ - ﴿ إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ﴾	٤٨٦
الآية ٥٥ - ﴿ قالوا بشرناك بالحق ﴾	٤٧٨	الآية ٧٦ - ﴿ وإنها لبسيل مقيم ﴾	٤٨٧
الآية ٥٦ - ﴿ قال ومن يقنط ﴾	٤٧٨	الآية ٧٧ - ﴿ إن فى ذلك لآية للمؤمنين ﴾	٤٨٧
الآية ٥٧ - ﴿ قال فما خطبكم ﴾	٤٧٩	الآية ٧٨ - ﴿ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ﴾	٤٨٨
الآية ٥٨ - ﴿ قالوا إنا أرسلنا ﴾	٤٧٩	الآية ٧٩ - ﴿ فانتقمنا منهم ﴾	٤٨٨
الآية ٥٩ - ﴿ إلا آل لوط ﴾	٤٨٠	الآية ٨٠ - ﴿ ولقد كذب أصحاب الحجر ﴾	٤٨٩
الآية ٦٠ - ﴿ إلا امرأته ﴾	٤٨٠	الآية ٨١ - ﴿ وآتيناهم آياتنا ﴾	٤٩٠
الآية ٦١ - ﴿ فلما جاء آل لوط المرسلون ﴾	٤٨١	الآية ٨٢ - ﴿ وكانوا ينتحون من الجبال ﴾	٤٩٠
الآية ٦٢ - ﴿ قال إنكم قوم منكرون ﴾	٤٨١	الآية ٨٣ - ﴿ فأخذتهم الصيحة ﴾	٤٩١
الآية ٦٣ - ﴿ قالوا بل جئتكم بما كنوا فيه يمترون ﴾	٤٨١	الآية ٨٤ - ﴿ فما أغنى عنهم ﴾	٤٩١
الآية ٦٤ - ﴿ وآتيناك بالحق ﴾	٤٨٢	الآية ٨٥ - ﴿ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ﴾	٤٩١
الآية ٦٥ - ﴿ فأسر بأهلك ﴾	٤٨٢	الآية ٨٦ - ﴿ إن ربك هو الخلاق ﴾	٤٩٢
الآية ٦٦ - ﴿ وقضينا إليه ذلك الأمر ﴾	٤٨٢	الآية ٨٧ - ﴿ ولقد آتيناك سبعا من المثاني ﴾	٤٩٢
الآية ٦٧ - ﴿ وجاء أهل المدينة يستبشرون ﴾	٤٨٣		



العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٨٨ - ﴿ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم ﴾	٤٩٣	الآية ٦ - ﴿ ولكم فيها جمال ﴾	٥٠٥
الآية ٨٩ - ﴿ وقل إني أنا النذير المبين ﴾	٤٩٤	الآية ٧ - ﴿ وتحمل أثقالكم ﴾	٥٠٦
الآية ٩٠ - ﴿ كما أنزلنا على المقتسمين ﴾	٤٩٥	الآية ٨ - ﴿ والحليل والبغال والحمير لتركبوها ﴾	٥٠٦
الآية ٩١ - ﴿ الذين جعلوا القرآن عضين ﴾	٤٩٥	الآية ٩ - ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾	٥٠٨
الآية ٩٢ - ﴿ فوعدك لنساءلهم أجمعين ﴾	٤٩٦	الآية ١٠ - ﴿ هو الذي أنزل من السماء ماء ﴾	٥٠٩
الآية ٩٣ - ﴿ عما كانوا يعملون ﴾	٤٩٦	الآية ١١ - ﴿ ينبت لكم به الزرع ﴾	٥١٠
الآية ٩٤ - ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾	٤٩٧	الآية ١٢ - ﴿ وسخر لكم الليل والنهار ﴾	٥١١
الآية ٩٥ - ﴿ إنا كفيناك المستهزئين ﴾	٤٩٧	الآية ١٣ - ﴿ وما ذرأ لكم في الأرض ﴾	٥١٢
الآية ٩٦ - ﴿ الذين يعملون مع الله إلهًا آخر ﴾	٤٩٨	الآية ١٤ - ﴿ وهو الذي سخر البحر ﴾	٥١٣
الآية ٩٧ - ﴿ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ﴾	٤٩٨	الآية ١٥ - ﴿ وألقى في الأرض رواسي ﴾	٥١٥
الآية ٩٨ - ﴿ فسبح بحمد ربك وكمن من الساجدين ﴾	٤٩٩	الآية ١٦ - ﴿ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ﴾	٥١٦
الآية ٩٩ - ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾	٥٠٠	الآية ١٧ - ﴿ أؤمن بخلق كمن لا يخلق ﴾	٥١٧
سورة النحل	٥٠٠	الآية ١٨ - ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾	٥١٧
الآية ١ - ﴿ أتى أمر الله ﴾	٥٠٠	الآية ١٩ - ﴿ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ﴾	٥١٨
الآية ٢ - ﴿ ينزل الملائكة ﴾	٥٠١	الآية ٢٠ - ﴿ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا ﴾	٥١٨
الآية ٣ - ﴿ خلق السماوات والأرض بالحق ﴾	٥٠٢	الآية ٢١ - ﴿ أموات غير أحياء ﴾	٥١٩
الآية ٤ - ﴿ خلق الإنسان من نطفة ﴾	٥٠٣	الآية ٢٢ - ﴿ إلهكم إله واحد ﴾	٥٢٠
الآية ٥ - ﴿ والأنعام خلقها ﴾	٥٠٤	الآية ٢٣ - ﴿ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾	٥٢١
		الآية ٢٤ - ﴿ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ﴾	٥٢١

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٢٥ - ﴿ ليحملوا أوزارهم ﴾	٥٢٢	الآية ٤٤ - ﴿ بالبينات والزبر ﴾	٥٣٩
الآية ٢٦ - ﴿ قد مكر الذين من قبلهم ﴾	٥٢٣	الآية ٤٥ - ﴿ أفأمن الذين مكروا	
الآية ٢٧ - ﴿ ثم يوم القيامة نخزيهم ﴾	٥٢٤	السيئات ﴾	٥٤١
الآية ٢٨ - ﴿ الذين تتوفاهم		الآية ٤٦ - ﴿ أو يأخذهم في تقلبهم ﴾	٥٤٢
الملائكة ظالمى أنفسهم ﴾	٥٢٥	الآية ٤٧ - ﴿ أو يأخذهم على تخوف ﴾	٥٤٢
الآية ٢٩ - ﴿ فادخلوا أبواب جهنم ﴾	٥٢٦	الآية ٤٨ - ﴿ أولم يروا إلى ما خلق الله ﴾	٥٤٣
الآية ٣٠ - ﴿ وقيل للذين اتقوا ﴾	٥٢٧	الآية ٤٩ - ﴿ والله يسجد ما في السموات	
الآية ٣١ - ﴿ جنات عدن ﴾	٥٢٨	وما في الأرض ﴾	٥٤٣
الآية ٣٢ - ﴿ الذين تتوفاهم الملائكة		الآية ٥٠ - ﴿ يخافون ربهم من فوقهم ﴾	٥٤٤
طيبين ﴾	٥٢٩	الآية ٥١ - ﴿ وقال الله لا تتخذوا إلهين	
الآية ٣٣ - ﴿ هل ينظرون إلا أن تأتيهم		اثنين ﴾	٥٤٥
الملائكة ﴾	٥٣٠	الآية ٥٢ - ﴿ وله ما في السموات	
الآية ٣٤ - ﴿ فأصابهم سيئات ما		والأرض ﴾	٥٤٦
عملوا ﴾	٥٣١	الآية ٥٣ - ﴿ وما بكم من نعمه فمن	
الآية ٣٥ - ﴿ وقال الذين أشركوا ﴾	٥٣٢	الله ﴾	٥٤٦
الآية ٣٦ - ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة		الآية ٥٤ - ﴿ ثم إذا كشف الضر	
رسولاً ﴾	٥٣٣	عنكم ﴾	٥٤٧
الآية ٣٧ - ﴿ إن تحرص على هداهم ﴾	٥٣٥	الآية ٥٥ - ﴿ ليكفروا بما آتيناهم ﴾	٥٤٧
الآية ٣٨ - ﴿ وأقسموا بالله جهد		الآية ٥٦ - ﴿ ويجعلون لما لا يعلمون	
أيمانهم ﴾	٥٣٥	نصيبتاً ﴾	٥٤٨
الآية ٣٩ - ﴿ ليبين لهم الذى يختلفون		الآية ٥٧ - ﴿ ويجعلون لله البنات ﴾	٥٤٨
فيه ﴾	٥٣٦	الآية ٥٨ - ﴿ وإذا بشر أحدهم	
الآية ٤٠ - ﴿ إنما قولنا لشيء ﴾	٥٣٧	بالأنثى ﴾	٥٤٩
الآية ٤١ - ﴿ والذين هاجروا في الله ﴾	٥٣٧	الآية ٥٩ - ﴿ يتوارى من القوم ﴾	٥٤٩
الآية ٤٢ - ﴿ الذين صبروا وعلى ربهم		الآية ٦٠ - ﴿ للذين لا يؤمنون بالآخرة	
يتوكلون ﴾	٥٣٨	مثل السوء ﴾	٥٥١
الآية ٤٣ - ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا		الآية ٦١ - ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس	
رجالاً ﴾	٥٣٩	بظلمهم ﴾	٥٥١

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٦٢ - ﴿ويعملون لله ما يكرهون﴾	٥٥٢	الآية ٧٩ - ﴿ألم يروا إلى الطير	٥٧٠
الآية ٦٣ - ﴿تالله لقد أرسلنا إلى أمم	٥٥٣	من قبلك﴾	
الآية ٦٤ - ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب	٥٥٤	إلا لتبين﴾	
الآية ٦٥ - ﴿والله أنزل من السماء ماء﴾	٥٥٥	الآية ٨٠ - ﴿والله جعل لكم من يئوتكم	٥٧١
الآية ٦٦ - ﴿وإن لكم في الأنعام	٥٥٦	سكتاً﴾	
لعبرة﴾		الآية ٨١ - ﴿والله جعل لكم مما خلق	٥٧٢
الآية ٦٧ - ﴿ومن ثمرات النخيل	٥٥٧	ظلالاً﴾	
والأعناب﴾		الآية ٨٢ - ﴿فإن تولوا فإنما عليك البلاغ	٥٧٣
الآية ٦٨ - ﴿وأوحى ربك إلى النحل﴾	٥٥٨	المبين﴾	
الآية ٦٩ - ﴿ثم كل من كل	٥٥٩	الآية ٨٣ - ﴿يعرفون نعمة الله ثم	٥٧٣
الثمرات﴾		ينكرونها﴾	
الآية ٧٠ - ﴿والله خلقكم ثم	٥٦٠	الآية ٨٤ - ﴿ويوم نبعث من كل أمة	٥٧٤
يتوفاكم﴾		شهيداً﴾	
الآية ٧١ - ﴿والله فضل بعضكم على	٥٦١	الآية ٨٥ - ﴿وإذا رأى الذين ظلموا	٥٧٥
بعض في الرزق﴾		العذاب﴾	
الآية ٧٢ - ﴿والله جعل لكم من	٥٦٢	الآية ٨٦ - ﴿وإذا رأى الذين أشركوا	٥٧٥
أنفسكم أزواجاً﴾		شركاءهم﴾	
الآية ٧٣ - ﴿ويعبدون من دون الله مالا	٥٦٣	الآية ٨٧ - ﴿وألحقوا إلى الله يومئذ السلم﴾	٥٧٧
يملك لهم رزقاً﴾		الآية ٨٨ - ﴿الذين كفروا وصدوا عن	٥٧٧
الآية ٧٤ - ﴿فلا تضربوا الله الأمثال﴾	٥٦٤	سبيل الله زدناهم عذاباً﴾	
الآية ٧٥ - ﴿ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً﴾	٥٦٥	الآية ٨٩ - ﴿ويوم نبعث في كل أمة	٥٧٨
الآية ٧٦ - ﴿وضرب الله مثلاً رجلين﴾	٥٦٧	شهيداً﴾	
الآية ٧٧ - ﴿والله غيب السماوات	٥٦٨	الآية ٩٠ - ﴿إن الله يأمر بالعدل	٥٧٩
والأرض﴾		والإحسان﴾	
الآية ٧٨ - ﴿والله أخرجكم من بطون	٥٦٩	الآية ٩١ - ﴿وأوفوا بعهدها﴾	٥٨١
أمتها بكم﴾		الآية ٩٢ - ﴿ولا تكونوا كالتى نقضت	٥٨٢
		عزها﴾	
		الآية ٩٣ - ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة	٥٨٤
		واحدة﴾	

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٩٤ - ﴿ ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم ﴾	٥٨٥	هم الخاسرون ﴿	٥٩٧
الآية ٩٥ - ﴿ ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً ﴾	٥٨٦	الآية ١١٠ - ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا ﴾	٥٩٧
الآية ٩٦ - ﴿ ما عندكم ينقد وما عند الله باق ﴾	٥٨٦	الآية ١١١ - ﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ﴾	٥٩٨
الآية ٩٧ - ﴿ من عمل صالحاً ﴾	٥٨٧	الآية ١١٢ - ﴿ وضرب الله مثلاً قرية ﴾	٥٩٩
الآية ٩٨ - ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ﴾	٥٨٨	الآية ١١٣ - ﴿ ولقد جاءهم رسول منهم ﴾	٦٠٠
الآية ٩٩ - ﴿ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ﴾	٥٨٩	الآية ١١٤ - ﴿ فكلوا مما رزقكم الله ﴾	٦٠١
الآية ١٠٠ - ﴿ إنها سلطانه على الذين يتولونه ﴾	٥٨٩	الآية ١١٥ - ﴿ إنها حرم عليكم الميتة ﴾	٦٠١
الآية ١٠١ - ﴿ وإذا بدلنا آية ﴾	٥٩٠	الآية ١١٦ - ﴿ ولا تقولوا لما تصف السوء بالكذب ﴾	٦٠٢
الآية ١٠٢ - ﴿ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ﴾	٥٩١	الآية ١١٧ - ﴿ متاع قليل ﴾	٦٠٣
الآية ١٠٣ - ﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ﴾	٥٩٢	الآية ١١٨ - ﴿ وعلى الذين هادوا ﴾	٦٠٣
الآية ١٠٤ - ﴿ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ﴾	٥٩٣	الآية ١١٩ - ﴿ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ﴾	٦٠٤
الآية ١٠٥ - ﴿ إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون ﴾	٥٩٤	الآية ١٢٠ - ﴿ إن إبراهيم كان أمة ﴾	٦٠٥
الآية ١٠٦ - ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ﴾	٥٩٤	الآية ١٢١ - ﴿ شاكراً لأنعمه ﴾	٦٠٥
الآية ١٠٧ - ﴿ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا ﴾	٥٩٦	الآية ١٢٢ - ﴿ وآتيناه في الدنيا حسنة ﴾	٦٠٦
الآية ١٠٨ - ﴿ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ﴾	٥٩٦	الآية ١٢٣ - ﴿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ﴾	٦٠٧
الآية ١٠٩ - ﴿ لا جرم أنهم في الآخرة بينكم ﴾	٥٩٦	الآية ١٢٤ - ﴿ إنما جعل السبب على الذين اختلفوا فيه ﴾	٦٠٧
		الآية ١٢٥ - ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ﴾	٦٠٩
		الآية ١٢٦ - ﴿ وإن عاقبتهم فعاقبوا ﴾	٦١٠
		الآية ١٢٧ - ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾	٦١١

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١٢٨ - ﴿إن الله مع الذين اتقوا﴾	٦١١	الآية ٢١ - ﴿انظر كيف فضلنا﴾	٦٣١
تفسير سورة الإسراء	٦١٢	الآية ٢٢ - ﴿لا تجعل مع الله إلهاً آخر﴾	٦٣٢
الآية ١ - ﴿سبحان الذي أسرى بعبده﴾	٦١٣	الآية ٢٣ - ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا﴾	٦٣٢
الآية ٢ - ﴿وأتينا موسى الكتاب﴾	٦١٥	إياه﴾	٦٣٢
الآية ٣ - ﴿ذرية من حملنا﴾	٦١٥	الآية ٢٤ - ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾	٦٣٣
الآية ٤ - ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل﴾	٦١٦	الآية ٢٥ - ﴿ربكم أعلم بما في نفوسكم﴾	٦٣٤
الآية ٥ - ﴿فيذا جاء وعد أولاهما﴾	٦١٦	الآية ٢٦ - ﴿وأت ذا القرنى حقه﴾	٦٣٥
الآية ٦ - ﴿ثم ردنا لكم الكرة عليهم﴾	٦١٧	الآية ٢٧ - ﴿إن المبذرين كانوا إخوان﴾	٦٣٥
الآية ٧ - ﴿إن أحسنتم أحسن﴾		الشياطين﴾	٦٣٥
لأنفسكم﴾	٦١٨	الآية ٢٨ - ﴿وإما تعرضن عنهم﴾	٦٣٦
الآية ٨ - ﴿عسى ربكم أن يرحمكم﴾	٦١٩	الآية ٢٩ - ﴿ولا تجعل يدك مغلولة﴾	٦٣٧
الآية ٩ - ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي﴾		الآية ٣٠ - ﴿إن ربك ييسر الرزق﴾	٦٣٧
أقوم﴾	٦٢٠	الآية ٣١ - ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية﴾	
الآية ١٠ - ﴿وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾		إملاق﴾	٦٣٨
أعتدنا لهم عذاباً أليماً﴾	٦٢١	الآية ٣٢ - ﴿ولا تقربوا الزنى﴾	٦٣٨
الآية ١١ - ﴿ويدع الإنسان بالشر دعاءه﴾		الآية ٣٣ - ﴿ولا تقتلوا النفس﴾	٦٣٩
بالخير﴾	٦٢٢	الآية ٣٤ - ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا﴾	
الآية ١٢ - ﴿وجعلنا الليل والنهار﴾		بالتى هي أحسن﴾	٦٤٠
آيتين﴾	٦٢٣	الآية ٣٥ - ﴿وأوفوا الكيل﴾	٦٤١
الآية ١٣ - ﴿وكل إنسان أئتمناه طائره﴾	٦٢٤	الآية ٣٦ - ﴿ولا تقف ما ليس لك به﴾	
الآية ١٤ - ﴿اقرأ كتابك﴾	٦٢٦	علم﴾	٦٤١
الآية ١٥ - ﴿من اعتدى فإنها يهتدى﴾		الآية ٣٧ - ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً﴾	٦٤٢
لنفسه﴾	٦٢٦	الآية ٣٨ - ﴿كل ذلك كان سيئه عند﴾	
الآية ١٦ - ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية﴾	٦٢٨	ربك مكروها﴾	٦٤٣
الآية ١٧ - ﴿وكم أهلكنا من القرون﴾	٦٢٩	الآية ٣٩ - ﴿ذلك مما أوحى إليك ربك﴾	٦٤٤
الآية ١٨ - ﴿من كان يريد العاجلة﴾	٦٢٩	الآية ٤٠ - ﴿فأصفاكم ربكم بالبنين﴾	٦٤٥
الآية ١٩ - ﴿ومن أراد الآخرة﴾	٦٣٠	الآية ٤١ - ﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن﴾	٦٤٥
الآية ٢٠ - ﴿كلّا نمد﴾	٦٣١	الآية ٤٢ - ﴿قل لو كان معه آلهة . . .﴾	٦٤٦

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٤٣ - ﴿ سبحانه وتعالى ﴾	٦٤٧	سلطان ﴿	٦٦٨
الآية ٤٤ - ﴿ تسبح له السماوات السبع ﴾	٦٤٧	الآية ٦٦ - ﴿ ربكم الذى يزجى الفلك ﴾	٦٦٩
الآية ٤٥ - ﴿ وإذا قرأت القرآن ﴾	٦٤٨	الآية ٦٧ - ﴿ وإذا مسكم الضر ﴾	٦٦٩
الآية ٤٦ - ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة ﴾	٦٥٠	الآية ٦٨ - ﴿ أفأنتم أن يخسف بكم ﴾	٦٧٠
الآية ٤٧ - ﴿ نحن أعلم بما يستمعون به ﴾	٦٥٠	الآية ٦٩ - ﴿ أم أمتم أن يعيدكم فيه ﴾	٦٧٢
الآية ٤٨ - ﴿ انظر كيف ضربوا لك		الآية ٧٠ - ﴿ ولقد كرمنا بنى آدم ﴾	٦٧٢
الأشغال ﴾	٦٥١	الآية ٧١ - ﴿ يوم ندعووا كل أناس	
الآية ٤٩ - ﴿ وقالوا إذا كنا عظامًا ﴾	٦٥٢	بإمامهم ﴾	٦٧٣
الآية ٥٠ - ﴿ قل كونوا حجارة ﴾	٦٥٣	الآية ٧٢ - ﴿ ومن كان فى هذه أعمى ﴾	٦٧٤
الآية ٥١ - ﴿ أو خلقًا مما يكبر فى		الآية ٧٣ - ﴿ وإن كادوا ليفتنونك ﴾	٦٧٥
صدوركم ﴾	٦٥٣	الآية ٧٤ - ﴿ ولولا أن ثبتناك ﴾	٦٧٦
الآية ٥٢ - ﴿ يوم يدعوكم ﴾	٦٥٤	الآية ٧٥ - ﴿ إذا لأذنتك ضعف الحياة ﴾	٦٧٧
الآية ٥٣ - ﴿ قل لعبادى يقولوا التى هى		الآية ٧٦ - ﴿ وإن كادوا ليستفزونك ﴾	٦٧٧
أحسن ﴾	٦٥٥	الآية ٧٧ - ﴿ ستة من قد أرسلنا قبلك ﴾	٦٧٨
الآية ٥٤ - ﴿ ربكم أعلم بكم ﴾	٦٥٦	الآية ٧٨ - ﴿ أقم الصلاة ﴾	٦٧٩
الآية ٥٥ - ﴿ وربك أعلم بمن فى السماوات		الآية ٧٩ - ﴿ ومن الليل فتهجد ﴾	٦٨٠
والأرض ﴾	٦٥٧	الآية ٨٠ - ﴿ قل ربى أدخلنى مدخل	
الآية ٥٦ - ﴿ قل ادعوا الذين رزعتم ﴾	٦٥٩	صدق ﴾	٦٨٢
الآية ٥٧ - ﴿ أولئك الذين يدعون ﴾	٦٥٩	الآية ٨١ - ﴿ قل جاء الحق ﴾	٦٨٣
الآية ٥٨ - ﴿ وإن من قرية ﴾	٦٦٠	الآية ٨٢ - ﴿ ونزل من القرآن ما هو شفاء ﴾	٦٨٣
الآية ٥٩ - ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات ﴾	٦٦١	الآية ٨٣ - ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان ﴾	٦٨٤
الآية ٦٠ - ﴿ وإذ قلنا لك ﴾	٦٦٣	الآية ٨٤ - ﴿ قل كل يعمل على شاكلته ﴾	٦٨٥
الآية ٦١ - ﴿ وإذ قلنا للملائكة ﴾	٦٦٤	الآية ٨٥ - ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾	٦٨٦
الآية ٦٢ - ﴿ قال أرايتك ﴾	٦٦٥	الآية ٨٦ - ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذى	
الآية ٦٣ - ﴿ قال اذهب ﴾	٦٦٦	أوحينا إليك ﴾	٦٨٧
الآية ٦٤ - ﴿ واستفز من استطعت		الآية ٨٧ - ﴿ إلا رحمة من ربك ﴾	٦٨٨
منهم ﴾	٦٦٦	الآية ٨٨ - ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس	
الآية ٦٥ - ﴿ إن عبادى ليس لك عليهم		والجن ﴾	٦٨٨

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٨٩ - ﴿ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ﴾	٦٨٩	الآية ١١٠ - ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ﴾	٧٠٧
الآية ٩٠ - ﴿ وقالوا لن نؤمن لك ﴾	٦٩٠	الآية ١١١ - ﴿ وقل الحمد لله ﴾	٧٠٨
الآية ٩١ - ﴿ أو تكون لك جنة ﴾	٦٩٠	تفسير سورة الكهف	٧١٠
الآية ٩٢ - ﴿ أو تسقط السماء ﴾	٦٩١	الآية ١ - ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ﴾	٧١١
الآية ٩٣ - ﴿ أو يكون لك بيت من زخرف ﴾	٦٩١	الآية ٢ - ﴿ قبيلاً لينذر ﴾	٧١١
الآية ٩٤ - ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا ﴾	٦٩٣	الآية ٣ - ﴿ ما كثرين فيه أبداً ﴾	٧١٢
الآية ٩٥ - ﴿ قل لو كان في الأرض ملائكة ﴾	٦٩٣	الآية ٤ - ﴿ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ﴾	٧١٢
الآية ٩٦ - ﴿ قل كفى بالله شهيداً ﴾	٦٩٤	الآية ٥ - ﴿ ما لهم به من علم ﴾	٧١٣
الآية ٩٧ - ﴿ ومن يهد الله فهو المهتد ﴾	٦٩٥	الآية ٦ - ﴿ فلعلك باخع نفسك ﴾	٧١٤
الآية ٩٨ - ﴿ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا ﴾	٦٩٦	الآية ٧ - ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة ﴾	٧١٤
الآية ٩٩ - ﴿ أو لم يروا أن الله الذي خلق ﴾	٦٩٧	الآية ٨ - ﴿ وإنا لجاعلون ما عليها ﴾	٧١٥
الآية ١٠٠ - ﴿ قل لو أنتم تملكون ﴾	٦٩٨	الآية ٩ - ﴿ أم حسب أن أصحاب الكهف ﴾	٧١٦
الآية ١٠١ - ﴿ ولقد آتينا موسى تسع آيات ﴾	٦٩٩	الآية ١٠ - ﴿ إذ أوى الفتية إلى الكهف ﴾	٧١٧
الآية ١٠٢ - ﴿ قال لقد علمت ﴾	٧٠٠	الآية ١١ - ﴿ فضرنا على آذانهم ﴾	٧١٧
الآية ١٠٣ - ﴿ فأراد أن يستفرغهم ﴾	٧٠١	الآية ١٢ - ﴿ ثم بعثناهم ﴾	٧١٨
الآية ١٠٤ - ﴿ وقلنا من بعده لبني إسرائيل ﴾	٧٠٢	الآية ١٣ - ﴿ نحن نقص ﴾	٧١٨
الآية ١٠٥ - ﴿ وبالحق أنزلناه ﴾	٧٠٣	الآية ١٤ - ﴿ وربطنا على قلوبهم ﴾	٧١٩
الآية ١٠٦ - ﴿ وقرآنًا فرقناه ﴾	٧٠٤	الآية ١٥ - ﴿ هؤلاء قومنا ﴾	٧٢٠
الآية ١٠٧ - ﴿ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ﴾	٧٠٥	الآية ١٦ - ﴿ وإذا اعتزلتموهم ﴾	٧٢٠
الآية ١٠٨ - ﴿ ويقولون سبحان ربنا ﴾	٧٠٦	الآية ١٧ - ﴿ وترى الشمس ﴾	٧٢١
الآية ١٠٩ - ﴿ ويجرون للأذقان يكون ﴾	٧٠٦	الآية ١٨ - ﴿ وتحسبهم أيقاظاً ﴾	٧٢٢
		الآية ١٩ - ﴿ وكذلك بعثناهم ﴾	٧٢٤

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٢٠ - ﴿إنهم إن يظهروا عليكم﴾	٧٢٥	الدنيا ﴿	٧٥٢
الآية ٢١ - ﴿وكذلك أعرنا عليهم﴾	٧٢٦	الآية ٤٧ - ﴿ويوم نسير الجبال﴾	٧٥٣
الآية ٢٢ - ﴿سيقولون ثلاثة﴾	٧٢٩	الآية ٤٨ - ﴿وعرضوا على ربك صفًا﴾	٧٥٤
الآية ٢٣ - ﴿ولا تقولن لشيء﴾	٧٣١	الآية ٤٩ - ﴿ووضع الكتاب﴾	٧٥٥
الآية ٢٤ - ﴿إلا أن يشاء الله﴾	٧٣١	الآية ٥٠ - ﴿وإذ قلنا للملائكة﴾	
الآية ٢٥ - ﴿وليثوا في كهفهم﴾	٧٣٢	اسجدوا ﴿	٧٥٧
الآية ٢٦ - ﴿قل الله أعلم بما لبثوا﴾	٧٣٣	الآية ٥١ - ﴿ما أشهدتهم خلق﴾	
الآية ٢٧ - ﴿واتل ما أوحى إليك﴾	٧٣٤	الساوات ﴿	٧٥٨
الآية ٢٨ - ﴿واصبر نفسك﴾	٧٣٦	الآية ٥٢ - ﴿ويوم يقول نادوا شركائي﴾	٧٥٩
الآية ٢٩ - ﴿وقل الحق﴾	٧٣٧	الآية ٥٣ - ﴿ورأى المجرمون النار﴾	٧٦٠
الآية ٣٠ - ﴿إن الذين آمنوا﴾	٧٣٩	الآية ٥٤ - ﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن﴾	
الآية ٣١ - ﴿أولئك لهم جنات﴾	٧٣٩	للناس من كل مثل ﴿	٧٦١
الآية ٣٢ - ﴿واضرب لهم مثلاً﴾	٧٤١	الآية ٥٥ - ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا﴾	٧٦٢
الآية ٣٣ - ﴿كلنا للجنة﴾	٧٤٢	الآية ٥٦ - ﴿وما نرسل المرسلين إلا﴾	
الآية ٣٤ - ﴿وكان له ثمر﴾	٧٤٣	مبشرين ومنذرين ﴿	٧٦٣
الآية ٣٥ - ﴿ودخل جنته﴾	٧٤٤	الآية ٥٧ - ﴿ومن أظلم ممن ذكر بآيات﴾	
الآية ٣٦ - ﴿وما أظن﴾	٧٤٥	ربه فأعرض عنها ﴿	٧٦٤
الآية ٣٧ - ﴿قال له صاحبه﴾	٧٤٦	الآية ٥٨ - ﴿وربك الغفور ذو الرحمة﴾	٧٦٥
الآية ٣٨ - ﴿لكننا هو الله ربى ولا أشرك﴾	٧٤٦	الآية ٥٩ - ﴿وتلك القرى أهلكناها لما﴾	
بربى أحدا ﴿		ظلموا ﴿	٧٦٦
الآية ٣٩ - ﴿ولولا إذ دخلت جنتك﴾	٧٤٧	الآية ٦٠ - ﴿وإذ قال موسى لفته﴾	٧٦٧
الآية ٤٠ - ﴿ففسى ربى أن يؤتى﴾	٧٤٨	الآية ٦١ - ﴿فلما بلغا مجمع بينهما نسيا﴾	
الآية ٤١ - ﴿أو يصبح ماؤها غورا﴾	٧٤٨	حوتها ﴿	٧٦٨
الآية ٤٢ - ﴿وأحيط بشمره﴾	٧٤٩	الآية ٦٢ - ﴿فلما جاورا قال لفته اتنا﴾	
الآية ٤٣ - ﴿ولم تكن له فئة﴾	٧٥٠	غداءنا ﴿	٧٦٩
الآية ٤٤ - ﴿هناك الولاية لله الحق﴾	٧٥٠	الآية ٦٣ - ﴿قال أرايت إذ أؤينا إلى﴾	
الآية ٤٥ - ﴿واضرب لهم مثل الحياة﴾	٧٥١	الصخرة ﴿	٧٦٩
الآية ٤٦ - ﴿المال والبنون زينة الحياة﴾		الآية ٦٤ - ﴿قال ذلك ما كنا نبغ﴾	٧٧٠



العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٦٥ - ﴿فوجدنا عبدًا من عبادنا﴾	٧٧٠	الآية ٦٩ - ﴿قال ستجدني إن شاء الله صابراً﴾	٧٧٣
الآية ٦٦ - ﴿قال له موسى هل أتبعك﴾	٧٧٢	الآية ٧٠ - ﴿قال فإن اتبعتنى﴾	٧٧٣
الآية ٦٧ - ﴿قال إنك لن تستطيع معي صبراً﴾	٧٧٢	الآية ٧١ - ﴿فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة﴾	٧٧٤
الآية ٦٨ - ﴿وكيف نصبر على ما لم نخط به خبراً﴾	٧٧٢	الآية ٧٢ - ﴿قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً﴾	٧٧٥

تمت الفهرسة  
بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى

